

GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA.

Mar
Class No. 294.2
Book No. Bh 153bha
N. L. 38. V. 4
MGP/—58—21 LNL/59—25-5-60—50,000

भट आणि मंडळी
अशंव, पुणे

NA

Class 1

Book 1

N. L.

MGIPC

श्रीमद्भगवद्गीता

भाग चवथा

उपसंहार

संपादक

चिंतामण गंगाधर भानु.

प्रकाशक

भट आणि मंडळी. बुधवार, पुणे शहर.

मुखक

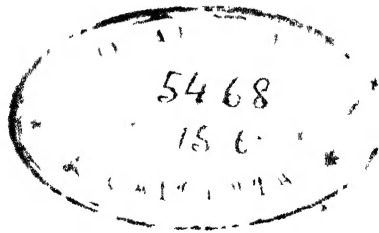
बाळकृष्ण विष्णु साठे

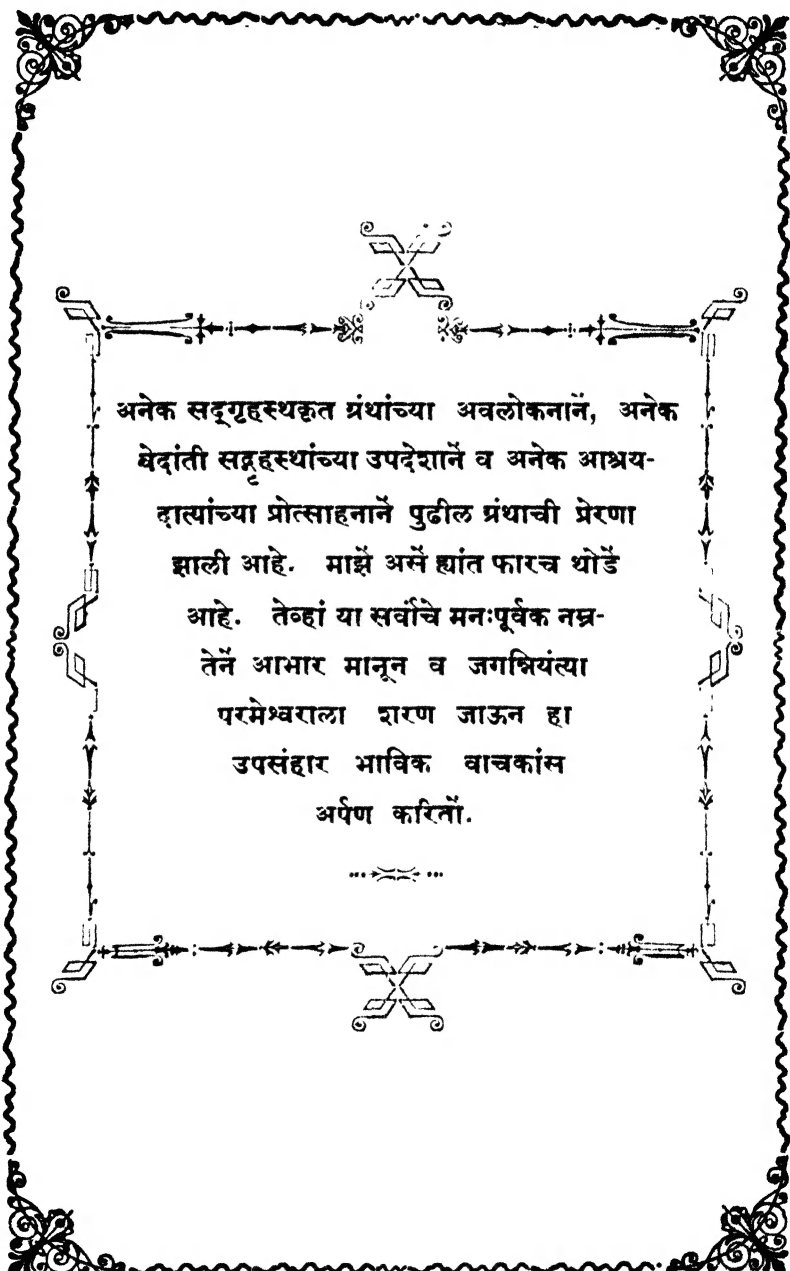
पुणे, 'यशवंत' प्रेस.

आवृत्ति दुसरी.

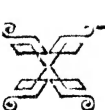
सम १९१०

[हा प्रंथ सन १८६७ च्या २५ व्या आकटाप्रमाणे नोंदवून सर्व हक्क कर्त्याने
राखून ठेविले आहेत.]

अनेक सदगुरुस्थकृत ग्रंथांच्या अवलोकनानें, अनेक
वेदांती सदगुरुस्थांच्या उपदेशानें व अनेक आश्रय-
दात्यांच्या प्रोत्साहनानें पुढील ग्रंथाची प्रेरणा
झाली आहे. माझें असें ह्यांत फारच थोडें
आहे. तेव्हां या सर्वांचे मनःपूर्वक नम्र-
तेनें आभार मानून व जगन्निध्या
परमेश्वराला शरण जाऊन हा
उपसंहार भाविक वाचकांस
अर्पण करितों.

शेवटचे दोन शब्द.

श्रीमद्भगवताच्या कृपेने व वाचकांच्या अनुग्रहाने मला गीतारूपी नंदनवनांत जो यथेच्छ विहार करण्याला अवसर मिळाला, त्या या अल्पावधीत माझ्या अल्पमतीला काहीं दुर्लभ फळें अधिगत झालीं; तीं फळें मी मोठ्या प्रेमानें वाचकांस व परमभक्तीने श्रीपरमेश्वरास समर्पण केलीं आहेत. गीतेचें तात्पर्य अगदीं थोडक्यांत सांगायलाचें म्हणजे, निष्काम आणि निरभिमान विहित कर्म व अधिकारानुसार प्राप्त झालेले कर्तव्य विश्वज्ञानासह आत्मज्ञानपूर्वक समजून घेऊन एकाम्रचित्तानें व पराभक्तीने परमेश्वराप्रीत्यर्थ तें आपलें कर्तव्य ईश्वरी प्रेरणा म्हणून करावयाचें; आणि तें परमेश्वराच्या पदकमलां मोठ्या आनंदानें समर्पण करावयाचें; आणि परमेश्वरी अंतःस्वरूप व आपलें आत्मस्वरूप एकच आहे असें अखंडध्यानात्मक योगानें समजून घेऊन पराप्रकृतीच्या पलीकडील व पराप्रकृतीस आधारभूत असणाऱ्या व त्यास सत्ता देणाऱ्या अद्वैतज्ञानानंदांमध्ये सहजस्थितीनें-तटस्थपणानें-राहावयाचें आणि प्राप्तकर्तव्य झणून सर्वत्र प्रेमसंचार होईल असें निरभिमानपूर्वक निष्काम आचरण ठेवावयाचें, हें मला स्वीकारतां आलेले सार होय. हें सार मीं यथाशक्ति उत्सुक वाचकांच्या पुढें प्रेमानें ओगटिलें आहे. श्रीपरमेश्वरकृपेनें हें सार माझ्या आश्रयदात्यांची आत्मैक्यतृष्णा अल्पशी तरी शमविष्याचे श्रेय घेवो, त्यांस परमेश्वरी मार्गक्रमण सुसह होवो, त्या पारमार्थिक पंथांत सर्व विश्वभर हें प्रेमरसाचें, ज्ञानसागराचें, ब्रह्मरसाचें, दिव्य रसायन पथ्ययकर होवो, व या पोषक औषधीनें त्यांचा उद्धार, सामाजिक उद्धार, राष्ट्रीय उन्नति व विश्वोत्कांति परमेश्वरी संकल्पाप्रमाणें घडवून आणण्याचें ज्ञानबळ व नीतिसामर्थ्य माझ्या सर्व आर्यबंधूस येवो, अशी त्या विश्वबंध प्रभूस सप्रेम व भक्तिपुरःसर प्रार्थना करून आज त्या विश्वपूज्य दिव्य ग्रंथांची मोठ्या कष्टानें ताडातोड करून घेतो; व हा विरह धीपरमेश्वराच्या चरणां 'तत्सतप्रज्ञा-पणमस्तु' म्हणून समर्पण करितो.

त्या अखिलशास्त्रबंध ग्रंथाच्या निःसार्ग पारायणानें तरी आमचा सर्वथा धर्मकर्मशून्य झालेला व ज्ञानवियुक्त असलेला हीनदीन आर्यदेश उन्नतीच्या मार्गाला राजमान्य पद्धतीनें लागून इतर देशांचा उद्धार करण्याचें सामर्थ्य प्राप्त करून घेवो, अशी त्या महायोजक प्रभूची दीनवाणीनें प्रार्थना करून मी आपली लेखणी सध्यां तरी खाली ठेवितों.

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

पुणे, शनवारपेठ मेहुणपुरा. }
१८२७

चिंतामण गंगाधर भाटु.

॥ श्रीगङ्गानन प्रसन्न ॥

प्रस्तावना.

दुसरी आवृत्ती.

ह्या आवृत्तीत विषयांची मांडामांड निराळी करून विचारस्पष्टता विशेष म्हावी ह्या हेतूने प्रयत्न केला आहे. अद्वैताच्या समजुतीप्रतिबंध काही मजकूर नवीन घातला आहे.

रा. मट आणि मंडळी, तसेच 'यशवंत' छापखान्यांतील मंडळी यांनी या आवृत्तीचे वेळीं हरेक प्रकारची व विशेषतः पुढे तपासण्याची मदत केली यास्तव मी बरील मंडळीचा आभारी आहे.

टीपः—तिसऱ्या भागाचे चित्र अठराव्या अध्यायाचे आरंभी घातले आहे.

पुणे सदाशिवपेठ. }
२५ एप्रिल १९१०.

चिंतामण गंगाधर भाडु.

उपसंहार

भाग पहिला.

तत्त्वज्ञानाची व्याप्ति. (ब्रह्मज्ञानाची व्याप्ति).

‘गीताशास्त्र’ हा ग्रंथ तत्त्वविषयक आहे अगर इतर कांही आहे, हे निश्चित करण्यासाठी तत्त्वज्ञान म्हणजे काय व त्याची व्याप्ति केवढी आहे या प्रश्नांचा विचार करणे अवश्य आहे. हा विचार यथास्थित झाल्यास ‘गीताशास्त्राचे’ महत्त्व आपल्यास कळून येईल व तो तत्त्वविषयक ग्रंथ आहे किंवा नाही, याचाही निर्णय होईल.

तत्त्वज्ञान म्हणजे काय ?

तत्त्वज्ञानाचे, ज्ञानविज्ञानाचे लक्षण काय हे पहिल्याप्रथम ठरविले पाहिजे. आता आपण तत्त्वज्ञानाचे जे लक्षण करूं ते स्पष्ट (स्वच्छ), सार्थ आणि होतां होईल तितकें रुढीस अनुसरून असले पाहिजे. उघडच आहे की, आपण जे लक्षण बांधूं किंवा ज्याचा आपण स्वीकार करूं ते स्वरूपतः स्पष्ट अथवा स्वच्छ असले पाहिजे; म्हणजे (१) या लक्षणाने ज्या वस्तूचा आपल्यास निर्देश करावयाचा आहे ती वस्तु स्पष्ट झाली पाहिजे; तसेच (२) आपल्या लक्षणाने लक्षित अशी वस्तु असली पाहिजे; आणि (३) आजपर्यंत येथे आणि अन्यत्र जे तत्त्वज्ञ अथवा ब्रह्मज्ञ (ब्रह्मवादी) झाले त्यांनी जी लक्षणे बांधिली आहेत, त्या लक्षणांस फारसे सोडून जाणारे असे आपले लक्षण नसले पाहिजे. तसेच या लक्षणाने तत्त्ववस्तूंमध्ये (ब्रह्मवस्तूंमध्ये) व इतर वस्तूंमध्ये असणारे विशेष स्पष्ट झाले पाहिजेत. उदाहरणार्थ, गीताग्रंथास ‘शास्त्र’ ही संज्ञा देण्याचा प्रघात आहे तो यथार्थ आहे की नाही हेही पाहिले पाहिजे. तसेच ‘नीतितत्त्वं’ ‘अध्यात्मतत्त्वं’ इत्यादि शब्दांचा अर्थ काय हेही समजून घेतले पाहिजे.

कोणतेही शास्त्र ध्या, ते एकदेशी असले म्हणजे ज्ञानमंदिराच्या एका परिच्छिन्न भागचें ज्ञान ह्या शास्त्राने होते. ‘ज्योतिःशास्त्र, भूगर्भशास्त्र, रसायनशास्त्र, मानसशास्त्र, खगोल-

नशास्त्र, व्याकरणशास्त्र, छंदःशास्त्र, अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, धर्मशास्त्र, इत्यादि.. अनेक-अनंत झटले तरी चालेल-शास्त्रे आपापल्या परीने ब्रह्मवस्तूचा एकदेशी किंवा एक भागाचा अभ्यास करून प्रत्येकशः विवक्षित सिद्धांत सांगतात. हे सिद्धांत न्यायघटित व व्यवस्थित असतात हे खरे, पण काय ? सारा एकदेशी अथवा परिछिन्न व्यापार ! गणित-शास्त्र वस्तूची संख्या सांगेल पण वस्तूचे इतर गुणधर्म सांगणार नाही. त्याचप्रमाणे रसायनशास्त्र वस्तूचे रासायनिक धर्म मात्र सांगेल, पण संख्येसंबंधाने स्तब्ध राहील ! असेच प्रत्येक शास्त्रासंबंधे म्हणावे लागते. तात्पर्य वस्तूच्या एका भागांतील सामान्य गुणधर्मांचा निर्देश मात्र 'शास्त्र' शब्दाने होतो; पण तत्त्वज्ञानाची गोष्ट तशी नाही. येथे ब्रह्मवस्तूच्या सर्व ज्ञानाचा अंतर्भाव होतो. ब्रह्मज्ञ पुरुष सर्वज्ञ होतो, इतकेंच नव्हे, तर 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति' (ब्रह्मज्ञ पुरुष ब्रह्मच होतो) असा उपनिषदादि अपौरुषेय ग्रंथांचा छिंदिम आज हजारों वर्षे सारखा वाजत राहिला आहे. तत्त्वज्ञानाचा विषय म्हणजे ज्ञानाचे एकीकरण हा होय. 'एकविज्ञानेन सर्वं विज्ञातं भवति' हे ते एकीकरण होय. 'एक जाणलें म्हणजे सर्वांचे ज्ञान होतें' अशी ब्रह्मज्ञानाची सार्थ प्रतिज्ञा आहे. शास्त्र म्हणजे एकदेशी ज्ञान आणि ब्रह्मज्ञान म्हणजे वस्तूचे सर्व ज्ञानविज्ञान, असा दोहोमध्यें विशेष आहे. शास्त्रामध्ये सामान्यतः दृश्य वस्तूचे नामरूपात्मक गुणधर्मांची भिमांसा असून ज्ञानैकदेशाचे सिद्धांत प्रथित होतात व ब्रह्मज्ञानामध्ये 'नित्य, बुद्ध, शुद्ध आणि मुक्त' अशी व सर्व शास्त्रविषयाचे अधिष्ठान असणारी जी केवळ वस्तू तिच्या स्वरूपवर्णनात्मक सिद्धांताचे प्रणयन केलेले असते. सारांश, एकदेशी सिद्धांत करावयाचा असल्यास नियमित भागाचे अथवा स्वरूपाचे सामान्य स्वरूपाने प्रणयन करणारी जी शास्त्रे त्यांचा आश्रय केला पाहिजे. हे एकदेशी सिद्धांत होत. पण या सर्व एकदेशी सिद्धांतांस म्हणजे शास्त्रांस एकस्वरूप देणारे जे शास्त्र त्याला ब्रह्मज्ञान झणावे. पहा की सर्व गतागतांचा गुरुत्वाकर्षणाने उलगडा करणारे गतिशास्त्र ज्या किंवा अनेकविध रूपांचा उलगडा करणारी रसायनादि शास्त्रे ज्या या सर्वांस ही सायुज्यता, अथवा त्याही पलीकडची तादात्म्यमुक्ति (एकरसात्मकता) देणारे जे शास्त्र ते ब्रह्मज्ञान होय. या ब्रह्मज्ञानांत केवळ 'केवल वस्तूचा-ब्रह्माचा' (Absolute) च विचार होतो असे नाही, तर ब्रह्माधिष्ठानावर जीवांच्या अपूर्ण ज्ञानाने उत्पन्न झालेली जी माया आणि तदंगभूत अनंत विश्वे व त्यांतील पदार्थ यांचाही शास्त्रानुषंगाने विचार होतो. अन्वयबोधाने सर्वच ब्रह्म आहे असे जे ब्रह्मज्ञान सांगते तेच ब्रह्मज्ञान व्यतिरेकाने ब्रह्मभेद दाखवून पुनः पदार्थमात्रांतील दिसणाऱ्या भेदांचाही शास्त्रांच्या सहाय्याने विचार करिते.

आता दृश्य वस्तूच्या पलीकडे असणारी, दृश्याला सत्ता देणारी व तिला अंतर्बाह्य व्यापून तिचे नियमन करणारी जी 'ब्रह्मवस्तू' ती अज्ञेय, व अगम्य आहे असे स्पेन्सरादि साहेबच म्हणतात असे नाही; सर्व समजस आस्तिक पंडित व प्रत्यक्ष उपनिषदेही असेच सांगत आली आहेत की, 'ब्रह्म ही केवळ वस्तू' अतर्क्य, अगम्य अशीच

आहे. पण स्पेन्सरादि 'अज्ञेय वाद्यांस,' बौद्धांस, सिस्त, महंमद इत्यादि पैगंबरीच्या अनुयायांस, आमच्या येथील श्रीवल्लभाचार्य, श्रीरामानुजाचार्य, श्रीमध्वाचार्य, जैन, लिङ्गवत इत्यादि अस्तिक परंतु द्वैतवाद्यांस व त्यांच्या अनुयायांस जी गोष्ट समजणें त्यांच्या त्यांच्या दर्शनांमुळे (धार्मिकपंथांतील तात्विक ग्रंथांनीं) शक्य झालें नाहीं, ती गोष्ट अद्वैतमतप्रस्थापक जे श्रुतिसिद्धांतवादी श्रीमच्छंकराचार्य, व त्यांचे खरे अनुयायी यांस समजणें शक्य झालें आहे. कर्म, उपासना व राजयोग यांच्या द्वारानें चित्तशुद्धि करून घेऊन पराभक्तीचा उत्कर्ष जो सुमुष्ठु करितो, त्याला श्रुतिद्वारा आत्मस्वरूप व परमात्मस्वरूप हीं एकच आहेत, असें ठाम व निःसंशय ज्ञान होऊन तो 'केवलवस्तु' पाहण्याला नव्हे तर 'ती वस्तु मीच होतो, मीच आहे व मीच असेन' असें समजण्याला व अनुभव घेण्याला समर्थ होतो. अशा पुरुषाला 'केवलवस्तु' ज्ञेय आहे. आणि अशा पुरुषांचे—नित्य असणाऱ्या एकस्वरूपी परमेश्वराचे—उद्गार म्हणजेच उपनिषदे व गीता होत; अथवा ब्रह्मज्ञानाचे (Philosophy) हे ग्रंथ होत. सारांश, इतर वादी म्हणतात त्याप्रमाणें ब्रह्म अज्ञेय नाहीं; 'ब्रह्म' ज्ञेय आहे. तसेंच ज्या स्वरूपांचा व भागांचा शास्त्रें विचार करितात, तीं स्वरूपें सर्वथा (अंतर्बाह्य) सद्रूप नाहींत, हें खरें; तरी पण ब्रह्मवस्तूवर जीवशिवांच्या अपूर्ण ज्ञानामुळे अभ्यारोपद्वारां सिद्ध झालेल्या दृश्यवस्तूंची मायेची तरी, निदान सत्ता आहेच. तेव्हां सत्तेचा विचार करणारे ब्रह्मज्ञानग्रंथांस या व्यावहारिक सत्तेचा विचार तरी केलाच पाहिजे. नामरूपात्मक जगत् भासत आहे म्हणून आहे असें जीवमात्रास वाटतें, निश्चयज्ञः वाटतें; तेव्हां ज्ञानसर्वस्व देणारा जो ब्रह्मविचार, त्यानें दृश्याचा विचार केलाच पाहिजे. तसेंच सामान्याच्या विचाराबरोबर विशेषांचाही विचार झाला पाहिजे. म्हणजे लंबकाचे वर्तुलाकार आंदोलन, (घड्याळांतील आंदोलकाचे वर्तुलांत फिरणें) पदार्थांचें लंबरेखांकित पतन, (पदार्थांचें सरळ रेषेत खाली पडणें) ग्रहांचें लंबवर्तुल परिभ्रमण, लंबवर्तुल (Ellipse). इत्यादि सर्व गतींच्या साम्यांवरून गुरुत्वाकर्षणाचा नियम निघाला हें खरें; पण लंबक वर्तुलाकृतीच कां फिरतो, धोंडा सरळ रेषेतच कां पडतो व मंगलादि ग्रह लंबवर्तुलांत कां फिरतात याचें उत्तर जेव्हां तत्वज्ञानाचे नियम सांगतील, तेव्हांच त्या नियमाला ब्रह्मस्वरूप येतें.

याप्रमाणें येथपर्यंत ब्रह्मज्ञान म्हणजे निरनिराळ्या शास्त्रांच्या सिद्धांतास एकरस करणारें व विशेषांचें स्पष्टीकरण करणारें ज्ञान होय, असा विचार सांगितला. आतां आणखी एक गोष्ट घेऊन ब्रह्मज्ञानाचें (Philosophy) लक्षण पूर्ण होतें का पाहूं या. मागे सांगितलेंच कीं, व्यवहारगत दृश्याच्या एकदेशीय अस्तित्वासंबंधानें व गुणधर्मसंबंधानें जे सिद्धांत कार्यकारणशः अथवा साहचर्यज्ञानानें आपण बांधितो त्यांस शास्त्र असें म्हणावें; म्हणजे शास्त्रामध्ये कार्यकारणांचा (sequences) व साहचर्यसंबंधांचा (Co-existency) विचार व्यवस्थित पद्धतीनें केला असतो. या अनेक शास्त्रांचें एकीकरण म्हणजे तत्त्वज्ञान होय. पण एवढ्यानें ब्रह्माची—ज्ञानसर्वस्वाची पूर्णता होत नाहीं. व्यवहारांत-

व्यवहाराच्या राज्यांत—‘काय आहे!’ इतक्याचाच शोध करून चालत नाही. ‘कसे असले?’ याचाही विचारपूर्वक शोध व शोधपूर्वक विचार केला पाहिजे. ‘मी कामक्रो-
शक्ष्य होऊन पापविन्मुख कसा होईन’ असा अर्जुनाचा प्रश्न सांगतो की ‘कसे असावे, काय असावे!’ हे ठरवून ठेविल्याशिवाय गांताज्ञानाला पूर्णत्व येत नाही. ज्ञान, तत्त्व-
ज्ञान, ब्रह्मज्ञान झटले की त्यांत अस्तित्वाचा विचार येतो, त्याचप्रमाणे अस्तुत्वाचा—पुरुषा-
र्थाचा—विचार आलाच पाहिजे. या अस्तुत्वविद्येत नीति, शासनपद्धति, न्यायपद्धति व धर्म-
पद्धति या पद्धतींचा व मानवी प्रयत्नाच्या सर्व शास्त्रांचा म्हणजे सर्व कलांचा अंतर्भाव
होतो. ब्रह्मज्ञानामध्ये येणाऱ्या ज्या दोन बाजू त्या ह्याच होत. अथवा ब्रह्मज्ञानाची—ज्ञान-
स्वरूपाची—पहिला दोन अपत्ये म्हणजे व्यवहारांतल्या भाषेत आपण बोलतो आहोत—
(१) अस्तुप्रधानज्ञानशास्त्रे (sciences) (२) अस्तुप्रधानपुरुषार्थ (arts) ही दोन
अपत्ये आहेत. या परस्परांचा अंतर्गत संबंध पाहिला असता ब्रह्मज्ञानाचे स्वरूप थोडेसे
कळेल. विश्वाकडे किंवा आपल्यास पुढील रीतीने इन्द्रियगोचर होणाऱ्या जगताकडे, ज्या
ज्या दृष्टीने आपण पाहू तितकी शास्त्रे प्रकट होतात; त्यांत भौतिक, मानसिक व आत्मिक
असे भेद होतात. तसेच विश्व जाल्या सुंदर व रमणीय आहे खरे; पण जीवांचा—विशे-
षतः मानवी प्राण्यांचा प्रयत्न—तें जास्त सुंदर, सोयीकर आणि सुखकर करण्याचा—
विचारपूर्वक व विवेकशः अखंडत्वाने चालला आहे. नैसर्गिक नियमांचे (शास्त्रांचे)
आकलन करून घेऊन त्यांच्याद्वारे श्रीपरमेश्वरी स्वरूपाकडे विश्वास व प्राण्यांस कसे नेता
येईल, हा त्याच्या मनांत रात्रंदिवस घोळणारा प्रश्न आहे. सर्व कला, सर्व नीति—शासन,
न्याय—धर्म—पद्धति या सर्वांची दिशा एकच आहे. कमी अधिक प्रमाणाने सर्व विचारी
पुरुषही त्या सत्यज्ञानसौंदर्यसागर परमेश्वराकडे जात आहेत. आतां परमेश्वरी स्वरूप
कसे आहे, हें ठरविणे पुरुषार्थविद्येचे काम आहे, तसेच शास्त्रांचे अन्यदृष्टीनेही तेंच
काम आहे. सारांश, व्यवहारांत व परमार्थांत ‘वस्तुस्थिति काय आहे’ आणि ‘वस्तु-
स्थिति परमार्थतः व व्यवहारांत कशी असावी?’ या दोहोंचा म्हणजे सर्व शास्त्रे व सर्व
कला, सर्व नीति, सर्व धर्म, यांत अंतर्गत होणारे जे अंत्यसिद्धांत, त्यांची एकवाक्यता
करून सर्व सिद्धांतांचा अंतर्भाव व त्याचे नियमन करणारे जें ज्ञानविज्ञान त्याला तत्त्वज्ञान,
ब्रह्मज्ञान असें झणावें. गांतेतही असेच सांगितले आहे. ‘यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वंच
मयि पश्यति’ (अ० ६ श्लोक ३०) हा शास्त्रविचार व ‘सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिस-
माप्यते’ [अ० ४ श्लोक ३३] हा कर्माळा ब्रह्मस्वरूप देण्याचा पुरुषार्थविचार, या दोहोंस
एकरसता प्राप्त होते. तेव्हां ब्रह्मविचार पूर्ण होतो, असें येथे सांगितले आहे. ‘एकं
सद्विप्रा बहुधा वदन्ति’ [एकच असून त्याला एकदेशी शास्त्री व एकदेशी पुरुषार्थी भिन्न
भिन्न नामांनीं आढळितात] असा श्रुतीचा अभिप्राय आहे. एवंच अस्ति [Science]
व ‘अस्तु [Art, Ethics, Politics and jurisprudence] ‘पुरुषार्थ’ यांस
एकरसता देऊन सर्वांचे नियमन करणारे जें ज्ञान त्याला ब्रह्मज्ञान झणावें, असा उपनि-
दांचा, गीतेचा, व अलीकडील तत्त्वज्ञ पंडितांचा अभिप्राय आहे. ‘शास्त्र’ हा शब्द

सुद्धा 'अस्ति' दर्शक आहे. व 'विधि' प्रेरक आहे. कोणतेही शास्त्र घेतलें तरी त्यांत वस्तुस्थिति कशी आहे व आपण वागावें कसें, याचा विचार शास्त्र करितें; हें आमच्या तरी लोकांस सांगावयास नकोच आहे. हा एकच 'शास्त्र' शब्द 'ब्रह्मज्ञानांत सौख्य व योग या उभयतांचा समावेश होतो' असें दाखवितो.

आतां हा प्रकार श्रीमद्भगवद्गीतेंत कसा झाला आहे तो पाहू परब्रह्माचें प्रकट स्वरूप जो सगुण परमेश्वर, याचें स्वरूप सांगतांना सातव्या अध्यायांत 'भूमिरापोऽनलौ वायुः खं मनो बुद्धि रेवच । अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा' [अ० ७ श्लोक ४] असें सांगून स्थूल सूक्ष्म पंचमहाभूतं व मन, बुद्धि व अहंकार हीं सर्व माझीं भिन्न स्वरूपें आहेत हा आधिभौतिक (Material जड) वस्तूंसंबंधीं शास्त्रांचा एक भाग ठरवला व पुनः 'जीवभूतां अन्यां परां प्रकृति विद्धि, यया इदं जगत् धार्यते' (अ० ७ श्लोक ५) असा चर, चेतन, स्वरूपाचा (Force) दुसरा भाग सांगून आधिभौतिक शास्त्रांची परि- समाप्ति केली. ध्यानांत ठेवावयाचें हे कीं श्रीपरमेश्वराच्या सिद्धांताप्रमाणें केवळ पंचमहाभूतंच जड आहेत असे नव्हे, तर इंद्रियें, मन, बुद्धि, अहंकार (Senses, Mind, Intellect, and Consciousness of Individual Self) ह्या सर्वांचाही जडांतच अंतर्भाव होतो ! ह्याचप्रमाणें ज्याला चरात्मक वस्तु (Force) असें वर म्हटलें आहे, ती वस्तु जडाशी नित्यसाहचर्यानें राहून ब्रह्मसत्तेनें सृष्टिस्थितिप्रलयांस कारण होते. ह्या चरात्मक वस्तूंमध्ये केवळ संकर्षणविकर्षणांचाच (Attraction and Repulsion) मात्र अंतर्भाव होतो, असें नाही; तर सर्व शक्तींचा, मग ती गत्यात्मक, रसायनिक अथवा प्राणमूलक असो, या सर्वांचा अंतर्भाव होतो. काल, कार्यकारणसंबंध, साहचर्यसंबंध, (Coexistences) हे बुद्धीचे विलास आहेत व इच्छा, वासना, श्रद्धा इत्यादि मनोविकार, हेही बुद्धीचेच विलास आहेत, म्हणून त्यांचा अंतर्भाव बुद्धीत झाला. इच्छा, वासना, श्रद्धा, भक्ति यांच्या द्वारानें देहप्रीति, कुटुंबप्रेम, राजनिष्ठा, राष्ट्रभिमन, धर्मजागृति, मुमुक्षा इत्यादि आधिदैविक शास्त्रें निर्माण करून त्यांस एकरसत्त्व देणारी श्रद्धा या नांवाची वृत्ति बुद्धीतच आहे. एवंच सर्व आधिभौतिक, आध्यात्मिक व आधिदैविक वस्तूंचा म्हणजे तद्रूप शास्त्रांचा येथें अंतर्भाव झाला. पुढें आठ ते बारा श्लोकांत या सर्वांस एकरसात्मकता कशी येते तें समजून देणाऱ्या तत्त्वज्ञानाचा, ब्रह्मज्ञानाचा संक्षिप्त विचार झाला. असाच प्रकार आठव्याच्या प्रथमारंभा, तेराव्या अध्यायांत व पंधराव्यांत केला आहे. ह्याचप्रमाणें युक्ताहारविहारादि शरीर- रक्षणाच्या सात्त्विक नीतीपासून तों—' यज्ञोदानं तपः कर्म ' इत्यादि श्रेष्ठ नीतितत्त्वे घेऊन पुनः—देवादिकांस थावे लागणाऱ्या हविर्भागांच्या (यांतच राजास थावे लागणाऱ्यां करांचा समावेश करून घ्यावयाचा) व लोकसंग्रहाच्या (यांत तर धार्मिक व राजकीय कर्तव्यांचा अंतर्भाव होतोच आहे) सिद्धांतापर्यंत सामान्यतः सर्व पुरुषार्थांचा विचार केला आहे. Duty (कर्तव्यकर्म) गीतेंत नाहीं;

असे कित्येक पंडितांस वाटतें त्यांनीं प्रत्येक अध्याय काळजीपूर्वक वाचावा म्हणजे अधि-
कारीनुरूप कर्तव्यें सांगितलीं आहेत, असें त्यांच्या प्रत्ययास येईल. 'तस्मादसक्तः सततं
कार्यं कर्म समाचर' अशा सारखी हवीं तितकीं विधिपर वाक्यें सांपडतील. कार्य, कर्म तें
कोणतें? असा प्रश्न असेल तर 'स्वधर्ममपिचावेक्ष्य, स्वधर्मे निधनं श्रेयः, श्रेयान् स्वधर्मः'
इत्यादि कार्यकर्ममीमांसक वाक्यें पहावीं. पुनः स्वधर्म कोणता? असा संदेह येईल, तन्नि-
वारणार्थं गुणकर्मविभागानें निष्पन्न होणाऱ्या वर्णांच्या धर्मांचीं लक्षणें 'शमोदमस्तपश्चैव' इ०
अठराव्या अध्यायांतील बेचाळीस ते शेचाळीस श्लोकांत सांगितलीं आहेत, तीं पहावीं.
शिवाय सात्त्विक कर्मापासून उत्पन्न होणारीं फलें संन्यस्त करावीं व कर्तृत्वाचा अभिमान
टाकावा, हे सर्वसामान्य विधि अनेक प्रसंगीं सांगितले आहेतच. ह्याचप्रमाणें कित्येक महा-
पंडित असें झणतात कीं, गीता हा ग्रंथ केवळ नीतिपरच आहे; तें ह्याणें नीतीमार्थें
ब्रह्मज्ञानविज्ञानाचा अंतर्भाव केला, नीति शब्दाचा अर्थ, 'शास्त्रे व पुरुषार्थ, यांचे सिद्धांत
एकरसात्मक करणारें तत्त्वज्ञानविज्ञान होय' असा हेगेल साहेबांच्या मतानुसार केला,
तर मात्र बरोबर आहे. पण नीति म्हणजे 'मनुष्यप्राण्यांचा परस्पर ऐहिक व्यवहार निय-
मित करणारें विधिशास्त्र' असा जो प्रचलित अर्थ आहे तो कायम ठेविला तर 'अशोच्या-
नन्वशौचस्त्वं' येथपासून सांगितलेलें ब्रह्मज्ञान, चवथ्यांतील यज्ञमीमांसा, सहाव्यांतील
योगाभ्यास, द्वितीय षडध्यायांत निरूपिलेलें ब्रह्मस्वरूप, तेराव्यांतील ज्ञानज्ञेयविस्तार, चव-
थ्यांतील व चवदाव्यांतील विश्वोत्पत्ति इत्यादि व्यर्थ होतील. सारांश गीतेमध्ये नीति
नाहीं असें नाहीं तरी पण नीति मात्र आहे असेही नाहीं. गीता हें "अठरा ध्यानांचें
कोडबोळें आहे, त्यांत असंबद्ध प्रलाप, विसंगतपणा, विषयांतरें आहेत,"
असें म्हणणारे सद्गृहस्थ एक दिशेनें मात्र ह्या तत्त्वज्ञापक ग्रंथाकडे पाह-
तात. म्हणून अशीं विधानें करण्याची बुद्धि त्यांस होते. सर्व शास्त्रांचा,
सर्व पुरुषार्थांचा विचार संक्षिप्त अगर विस्तृत रीतीनें करावा लागला म्हणून 'विसंवादी
दिसणारीं वाक्यें येथें आहेत असें प्रथमदर्शनीं वाटतें.' पण श्रुति, युक्ति व अनुभवानें
सिद्ध असलेला जो केवलाद्वैत सिद्धांत म्हणजे ब्रह्मज्ञान हें प्राप्त करून घेण्याला आधिभौति-
कादिशास्त्रांची, त्याचप्रमाणें कर्म, नीति, धर्म इत्यादिकांची आवश्यकता आहे, असें एकदां
समजून घेतलें, व अधिकारानुरूप उपदेश करावा लागतो, हें या शिक्षणपद्धतीचें व्यावहा-
रिक तत्त्व लक्षांत ठेविलें म्हणजे अठरा अध्यायरूप दुव्यांनीं घडलेली गीतारूपी
तत्त्वज्ञानबोधक माला बरोबर संघटित झाली आहे, असेंच दिसेल व अनुभवास येईल.

असो; आतां सर्व शास्त्रांचे व पुरुषार्थांचे सिद्धांत घेऊन व ते एकरसात्मक अद्वैत-
शृंखलेनें बद्ध आहेत असें दाखवून, पुनः तोच पंथ या गीतेतही स्वीकारला आहे, हें सिद्ध
करणें मोठी मौज आहे; पण ह्या प्रचंड उद्यमाला जीं साधनें आज अवश्यमेव हस्तगत हवीं
आहेत, त्यांचा अभाव असल्यामुळे सद्यः प्रसंगीं हा विषय एकीकडे ठेवून दुसऱ्या साध्या
व सोप्या विषयाकडे वळलों. पहिल्या षडध्यायांत 'त्वं' पदार्थाचें आविष्करण आहे, हें

अनेक वेळां निरूपिलेच आहे. आतां पहिला अध्याय तर ऐतिहासिक व विषादपर्यवसायी आहे. दुसरा अध्याय सांख्ययोगात्मक आहे. सांख्ययोगात्मक म्हणजे काय? सांख्य म्हणजे ज्ञान, अद्वैतज्ञान, होय. या ज्ञानाच्या साहाय्याने ब्रह्मांत लीन होऊन जाण्याचा मार्ग आत्मस्वरूपाप्रमाणेच येथें सांगितला आहे, म्हणून या अध्यायाला सांख्ययोग असे नांव दिलें. श्लोक ११ ते श्लोक ३८ पर्यंत सांख्यज्ञान सांगितलें. त्यांतही श्लोक २५ पर्यंत शुद्ध आत्मस्वरूपाचे आविष्करण बाणीला जितकें शक्य आहे, तितकें केलें आहे. आत्मा ही वस्तु नित्य आहे, निर्विकार आहे, वस्तु आहे, सर्वव्यापी आहे, अप्रमेय आहे, सनातन आहे, एकरसात्मक आहे, इंद्रियादिकांस अगोचर आहे, इ० प्रकारचें स्वरूप सांगून नित्य आत्मवस्तु विषयींचा शोक करणें योग्य नव्हे, असें अर्जुनास सांगितलें आहे. हें मुख्य तत्त्वज्ञान किंवा ब्रह्मज्ञान होय. एकरसात्मक घनदाट ओतप्रोत भरलेली आत्मवस्तु निर्विकार आहे, कालस्थलातीत आहे, कार्यकारणशून्य आहे, उपाधिरहित इंद्रियादिकांस अगोचर आहे, इत्यादि भगवंतांनी केलेला विस्तार पुनः सांगण्याची आवश्यकता नाही. युक्त्यावत् विश्रामध्ये गच्चोनगच्च पाणी भरलें, दुसरा कोठेही बाव ठेविला नाही तर लाडा उत्पन्न होणें हें जसें प्रायः अघटित कार्य होईल, त्याप्रमाणें निरवकाश आकाशामध्ये जर एकच आत्मवस्तु घनदाट पसरली तर येथें विकार करणाऱ्या दुसऱ्या वस्तूचा अभावच असल्यामुळे विकारवशता, कालस्थलांतर्गतता, कारणसंबंधता, इंद्रियगोचरता इत्यादि उपाधि उत्पन्न होणेंच शक्य नाही. गणितशास्त्र, तर्कशास्त्र इत्यादि शुद्ध शास्त्रें ज्या अधिष्ठानाच्या आधारेणें आपआपले सिद्धांत प्रगट करितात, तें एक रसात्मक आनंद्य (Homogeneous Infinity) म्हणजे ब्रह्म होय. बाकीच्या शास्त्रांस मुख्य आधार म्हणजे गणित व तर्क शास्त्रांचाच आहे. वस्तूंचे साहचर्यसंबंध (Co-existences) व कार्यकारणसंबंध (Sequences) यांच्या आधारेणें इतर म्हणजे मानसिक, जीवन, वनस्पति, भूगर्भ, ज्योतिष इत्यादि शास्त्रांचे सिद्धांत प्रकट होतात. तेव्हां असें म्हणावयास काय प्रतिबंध आहे, कीं सर्वे अर्थ-भौतिकादि शास्त्रांस एकवट करणारी जी गणित व तर्कशास्त्रें त्या महाशास्त्रांस ही अधिष्ठान भूत होणारें तें ब्रह्मज्ञान आहे. पुनः ह्या शास्त्रांस अधिष्ठान मिळतें तें आत्मज्ञानामुळे मिळतें; म्हणजे प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता इत्यादि तार्किकसंबंध व धूम आणि अग्नि यांचा नित्य साहचर्यसंबंध हे तरी आपल्या बुद्धीस आकलन करिता येतात, ते आत्म्याच्या ज्ञानस्वरूपामुळेच होय; आत्मा नित्य आहे हें ज्ञान अभंग असून नित्य परिचयाचें आहे. तेव्हा आत्मा आणि ब्रह्म हे पदार्थ अनन्य आहेत, इतकेंच नव्हे, तर अभिन्न आहेत. ब्रह्म नित्य आहे, अतएव आत्माही नित्यच आहे, तेव्हां शोकमोहाचें कांहींएक कारण नाही. असें असतांही म्हणजे आत्म्याचा परिचय नित्य असतांही आपल्यास शोक मोह होतात, याचें कारण आपल्यास [सोपाधिक आत्म्यास, जीवात्म्यास] आत्मस्वरूप कळत नाही हेंच होय. पहा कीं, 'त्रिकोण म्हणजे तीन बाजूंनी झालेली आकृति' हें लक्षण जरी खरेंच असलें व आपण पुष्कळ वेळ त्रिकोण पाहिला असला तरी त्रिकोणांतील तीन कोनांची बेरीज दोन काटकोनाबरोबर असते, हें एकुलत समजत नाही. हें समजण्याकडे विचारात

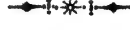
अपेक्षा असते. त्याचप्रमाणे मेघ, आर्द्रमहिषोदरतुल्य कृष्णमेघ आकाशांत आल्यानंतर पर्जन्य पडतो, असे नित्यज्ञान असले तरी, 'आतां तसले ढग आले आहेत, तेव्हां पाऊस पडेलच' असेही निश्चयाने सांगवत नाही; हें सांगतां येण्यास कित्येक शास्त्रांची अपेक्षा असते, हाही अनुभव सर्वांचा आहे. तेव्हां आवश्यक शास्त्रांचा एकनिष्ठेने अभ्यास केल्या-शिवाय नित्य परिचित आत्मस्वरूपही बरोबर समजत नाही. तें स्वरूप कळावें एतदर्थ पहिल्या पंचवीस श्लोकांची योजना आहे. या श्लोकांत अनेक उपलब्ध शास्त्रांच्या सिद्धांतांचें ग्रहण करूनच आत्मस्वरूप सांगितलें आहे व असें सिद्ध केलें आहे कीं आत्मा हा सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वनियंता, अजरामर व इंद्रियागोचर असून सर्व सच्चितांस अस्तित्व देणारा आहे. ह्याचप्रमाणें पुढें जो बुद्धियोग-कर्मयोग-सांगितला आहे, त्यांतही व्यवहार, नीति इत्यादि-कांचे अंतिम सिद्धांत घेऊन, ते सिद्धांत आत्मस्वरूपांत अंतर्भूत होतात, आत्मस्वरूपांत 'आहे' व 'असावें' या उभयतांची, सांख्याची व योगाची, एकवाक्यता एका आत्म-स्वरूपांत मात्र होते हें, स्थितप्रज्ञानाचीं लक्षणें दिली आहेत त्यांवरून दूरलें. शिवाय ब्रह्म-स्वरूपावर दृश्याचा (Phenomena) अध्यारोप अज्ञानानें कसा होतो, हेंही सांगितलें.

सारांश ज्ञानाचा अत्यंत उत्कर्ष झाला म्हणजे सांख्ययोगाचे सिद्धांत प्रकट होतात व आत्मस्वरूपाचीं लक्षणें समजून घेण्याची आपली तयारी होते. वस्तुनिरीक्षण, प्रयोग-सिद्धि, अनुगम व अनुमिति (Observation Experiments Induction and Deduction & Methods) इत्यादि आधिभौतिक शास्त्रांच्या पद्धति, अंतर्निरीक्षण (Introspection) आदि मानसिक शास्त्रांच्या पद्धति आणि सूक्ष्म अर्थापत्ति (Dialectics) ही आध्यात्मशास्त्राची (Metaphysics) पद्धति या सर्वांचाही सूत्ररूपानें गीताशास्त्रांत अंतर्भाव झाला आहे. ह्याचप्रमाणें कर्मयोगांत (Practeial Philosophy) पुरुषार्थ ठरविण्यासाठी, अंतिम हेतु साध्य करण्याप्रतिपक्ष, ज्या पद्धतींचा स्वीकार करावा लागतो त्यांचाही स्फुटरूपानें विचार केला आहे. मुमुक्षु पुरुषानें प्रथमतः १३, १४, १७ व १८ अध्यायांत केलेल्या गुणमीमांसेचा अभ्यास करावा व या गुणमीमांसेचे साहाय्याने आपण कोणत्या वर्णांत येतो, आपल्या जन्मसंस्कारांनी, विद्यासंस्कारानें व समाजसंस्कारानें कोणता विशेष आपल्या पूर्वजन्मसं-चितगुणकर्मावर झाला आहे, हें निःपक्षपातबुद्धीने पाहून आपण कोणत्या वर्णाचें कर्म करावयाचें हें गुरुपरीक्षेनें स्वपरीक्षेनें व शास्त्रमर्यादेनें ठरवावें. हा अस्तिविषयक शास्त्रदृष्टीनें म्हणजे मानसशास्त्रें, शरीररचनाशास्त्रें व अध्यात्मिकशास्त्रदृष्टीनें विचार झाला. नंतर जें कर्म करावें असें विधिशास्त्रें (व्यवहारनीति, राजशासन व धर्म इत्यादि) नियमित करितील (अध्याय १८ पहा) तें कर्म ईश्वरी प्रेरणेस योग्य असें सात्त्विक असून तें अभिमान-विरहित रीतीनें करण्याचा प्रयत्न करावा आणि कर्मफलाची अपेक्षा बिलकुल ठेवूं नये. परमेश्वरास सर्व कर्म अर्पण करावें. (गीता अ० १८ श्लोक ४०-४८) हें केलें म्हणजे चित्तशुद्धि होते आणि आपला व्यवहार, तद्गत नीति, राजनिष्ठा, राष्ट्रनिष्ठा,

पितरनिष्ठा व देवतानिष्ठा, दृढतर होऊन, ज्ञानमार्गास लागणाऱ्या दीक्षेची आपली तयारी होते. नंतर ज्ञानमार्गाचा अभ्यास करण्यासाठी व एकाग्रता साध्य करण्यासाठी योग्यांचा अभ्यास करावा. हा योगाभ्यास चालला असता आपलें कुलदैवत, आराध्य दैवत, यांच्या स्थूलसगुण व सूक्ष्मसगुण या रीतींनीं शास्त्रप्रणीत नवविधा भक्तीचें संपादन करावें. येणेंप्रमाणें योगाभ्यासाला अविकल्पस्वरूप येत जाऊन सृष्टीच्या एकात्मकतेचा थोडा थोडा अनुभव येत चालला, सृष्टीचीं गूढ रहस्ये व सूक्ष्म आणि कारण देहांचें स्वरूप स्पष्ट दिसू लागलें, तर भक्तीनें पुरुषार्थद देवतेचें चिंतन अहोरात्र होऊं लागतें व सर्व सृष्टीच्या आंतबाहेर परमेश्वर दिसू लागून त्याच भक्तीला पराभक्तीचें स्वरूप येऊं लागतें. व उपनिषदांच्या व गीतेच्या साहाय्यानें दृश्यशास्त्राचें सिद्धांतज्ञानही प्रकट होऊं लागतें आणि त्याच ग्रंथांच्या दृढ अभ्यासानें निर्गुण स्वरूपाचें परोक्षज्ञान होतें व त्यालाच अपरोक्षत्वाचा हळूहळू पोपाख चढूं लागतो. शेवटीं पूर्ण निष्कामता-कर्म करून कर्मसंन्यासपूर्ण पराभक्ति-सदैव ब्रह्मचिंतन आणि पूर्णज्ञान-(आधिभौतिक, आधिदैविक व आध्यात्मिक शास्त्रांचें पूर्णज्ञान)-होतें व या सर्वास एकवट करून एकरसत्व देणारें ब्रह्म-ज्ञानविधान प्रकट होतें व जीव मुक्त होतो. हा कर्मयोग होय. येथें कर्माची परिसमाप्ति व दृश्यज्ञानाचा शेवट होतो. सर्व संशय तुटतात, हृदयग्रंथा फुटतें आणि ब्रह्मसाक्षात्कार होऊन सच्चिदानंदाच्या पलीकडील-बुद्धीस अगोचर अशी-परमपदावाप्ति होते; अनंतत्व आपलेंच असतें तें प्रकट होऊन आपणच अनंत म्हणजे ब्रह्म होतो.

एवंच ब्रह्मज्ञानविज्ञान म्हणजे सांख्यशास्त्रें व योगशास्त्रें यांची एकवाक्यता करणारें, प्रत्येक शास्त्राला योग्यस्थान देणारें व अनंतांशीं तादात्म्य करून देणारें तत्त्वज्ञानविज्ञान आहे व तेंच गीतेंत सांगितलें आहे, असें सिद्ध झालें. मुंडकोपनिषन्मंत्र ३।४ (प्रथम मुंडक) पहा.

भाग दुसरा.

अध्यात्मज्ञानाची व्याप्ति.

अध्यात्मिक शास्त्र किंवा अध्यात्मिक ज्ञान (Metaphysics) हें भौतिक शास्त्रें, मानसिकशास्त्रें, तर्कशास्त्र व तत्त्वज्ञान, यांपासून निराळें केलें पाहिजे. ही सर्व शास्त्रें व्यवहारकाळा सद्वस्तूंचा काही ठराविक पद्धतीने विचार करणारी आहेत. पण अध्यात्मच सद्वस्तूंचा विचार परमार्थतः करिते व बाकीची शास्त्रें करित नाहीत, असा भाग नाही. आतां अध्यात्म-ज्ञान खेरीज करून बाकीची सर्व शास्त्रें व त्यांतील सिद्धांत ही तयार होत असतां सिद्धीची ह्मणून जी प्रमाणें पुढें येतात, तेथे इंद्रियांनी पाहणें, वजन करणें, मोजमाप करणें, निदान भिन्न स्वरूप कसें काय होत आहे याचें साक्षित्वाने अवलोकन करणें, हें सर्व शक्य आहे, ह्मणजे सर्व शास्त्रांतील सिद्धांत अनुमितिपद्धतीने, प्रयोगपद्धतीने, निरीक्षणपद्धतीने, (कोणत्या तरी एका विशिष्ट व प्रयोग करून पाहिलेल्या पद्धतीने) सिद्ध करितां येतात. अध्यात्मशास्त्राची मात्र तशी गोष्ट नाही. अध्यात्मशास्त्राचे सिद्धांत सिद्ध करण्याची पद्धति वेगळीच आहे. 'जीव उपाधियुक्त आहे' असें म्हटल्याबरोबर उपाधिशून्य आणि म्हणून केवळ अशी कांहीं तरी वस्तु आहे असे एक नवीनच ज्ञान उद्भूत होते. आतां या नूतन ज्ञानाला प्रमाण काय? उपाधिशून्य अथवा पूर्ण वस्तु तर मनोबुद्ध्यादि इंद्रियांस कधीही गोचर व्हावयाची नाही. इंद्रियातीत वस्तूला कोणतेंच प्रमाण लावितां येत नाही. तथापि आपला निश्चय असतो की, आपल्यास खात्री असतें की, हा जरीन उद्भूत सिद्धांत खरा आहे. सारांश प्रमाणातीत परंतु विचारपद्धतीला अदृश्य अमे सिद्धांत ज्या शास्त्रांत प्रणीत होतात, त्याला अध्यात्मशास्त्र म्हणावयाचें; असें हें तान्त्रिक लक्षण उजून आपला मार्ग कटें.

[अ] गुरुत्वाकर्षण, प्रकृतीचें (व्यक्त प्रकृतीचे, Matter) वजनमाप व त्या वजनमापाचा नित्यपणा, गुणत्रयाचें एकराशित्व (Conservation) इत्यादि भौतिक शास्त्राचें सर्वगामी सिद्धांत इंद्रियविरचित साधनांनी सिद्ध करितां येतील: डिमोक्रॉटिस्च्या किंवा कणादाच्या अणूंचीही संख्या करितां येईल; अलीकडे 'The scientific Ideas of today' असा एक अभियुक्त ग्रंथ प्रसिद्ध झाला आहे त्यांत 'अणू' पलीकडे जाऊन व electron या नांवाचा सूक्ष्मतम पदार्थ सिद्ध करून त्याचें वजनमापही दिलें आहे! असो, या सर्व ज्ञानांचा अंतर्भाव इंद्रियगोचर शास्त्रांत होता. पण सर्व आकाशभर (Space) विश्वच पसरिलें आहे की काय? 'वेळेला प्रारंभ कधी झाला की नाही?' इत्यादि प्रश्नास प्रयोगसिद्ध अशी उत्तरे, प्रतिवचनें, कधीच देतां येणार नाहीत. ह्या प्रश्नास उत्तरे देतां आलीं तर तीं अध्यात्मशास्त्राद्वाराच होत. उदाहरणार्थ श्रीभगवंतांनी अर्जुनास जें विश्वरूप दाखविलें त्यांत असें दाखविलें की, सर्व विश्वाकाशांत ब्रह्म हें कोणत्या तरी व्यक्

किंवा अव्यक्त स्वरूपानें सर्वत्र पसरलेलें आहे. हें अर्जुनास दिव्य दृष्टीनें, अंतर्दृष्टीनें, ज्ञान-दृष्टीनें दिसलें; म्हणजे हा सर्व अध्यात्मज्ञानाचा व्यापार होय. दुसरें; कालाच्या प्रारंभासंबंधी पाहिलें असतां आकाशाप्रमाणेंच कालाचा आरंभही 'हा मी आहे' या ज्ञानाबरोबरच होतो. पण तर्कदृष्ट्या काल पूर्ववृत्त असतो. पहा कीं 'मी आहे' असें भान असतें तेव्हांच कालाकाशाचें व कार्यकारणादिकांचें ज्ञान असतें; 'मी आहे' हें भान नसलें म्हणजे वरील ज्ञान असत नाहीं. सुषुप्ति स्थितींत कालादिकांचें ज्ञानच नाहीं. असो; पण हें जरी खरें आहे, तरी आपला निश्चय असा असतो कीं काल, स्थल, आकाश, कार्यकारण संबंध हे सर्व माझ्या पूर्वींचे आहेत. एवंच हा निश्चय अध्यात्मिक पद्धतीनें तयार होतो. असो; या ज्ञानाच्या साहाय्यानें जोंपर्यंत विचार करावयाचा आहे, तोंपर्यंत कालाला आरंभ नाहीं, असेंच धरून चाललें पाहिजे; म्हणजे काल अनदि आहे, असें समजलें पाहिजे. ब्रह्मस्थितींत मात्र कालाकाशाचें भान नसतें, कारण तेथें द्वैताचा गंधही नसतो. असो; तेव्हां अध्यात्मदृष्टीनें कालाचा आरंभ पहावयाचा म्हणजे ज्ञानोदयाबरोबर कालोदय झाला असें म्हणावें लागतें; पण व्यावहारिक दृष्टीनें 'कालाचा आरंभ झाला, त्याच्या अगोदर काय होतें?' किंवा या विश्वाकाशापलीकडे काय आहे? असले प्रश्नाला उत्तर देतां येणें शक्यच नाहीं.

[आ] मानसिक शास्त्रांतही निरीक्षण [Observation] प्रयोग [Experiments], व अनुगम [Induction], त्याचप्रमाणें अंतर्निरीक्षण [Introspection] इत्यादि प्रकार आहेतच. इतकेंच कीं, बुद्धि आणि मन ह्यांमध्ये व यांच्या वृत्तींत जो फरक होत असतो, तो वरील प्रकारांच्या साहाय्यानें पाहण्याचें व त्यापासून सिद्धांत काढण्याचें काम प्रयोगसिद्ध [Empirical] मानसशास्त्राचें आहे. पण मनाच्या व बुद्धीच्या उपाधींचा जो निश्चय करावयाचा तो अध्यात्मिक शास्त्रावरूनच होय. उदाहरणार्थ कार्य-कारणसंबंधाची उपाधि ही बुद्धीच्या राज्यांत अनुभव शिरूं लागतांक्षणीं चिकटते. ह्या चिकटपणाचा अनुभव घेईन झटलें तर ती गोष्ट साध्य नाहीं. कांहीं प्रसंगीं 'जीवस्वरूपाचें, आत्मस्वरूपाचें ज्ञान साक्षात्कृत होतें,' असें जे योगी लोक झणतात, त्यांच्या दृष्टीनें आत्मसाक्षात्काराचा विषय प्रयोगसिद्ध मानसशास्त्रांत येतो. पण आत्म्याचा अनुभव सोपाधिक आत्म्याला, जीवाला कधींच यावयाचा नाहीं, असें ज्यांस वाटतें त्यांच्या दृष्टीनें 'अनुभव नाहीं, तरी आत्मा आहे याविषयी निश्चय आहे झणून हा आत्मास्तित्वाचा विषय अध्यात्म-ज्ञानांत येतो.

[इ] याचप्रमाणें तत्त्वज्ञानांत-ब्रह्मज्ञानांत-सुद्धां कांहीं ब्रह्मज्ञान अनुभवसिद्ध होऊं शकतें; पण कांहीं अनुभवातीत असतें. पहा कीं, आमच्या आर्यशास्त्रांत 'कर्माचा नियम अव्याहत चाललाच पाहिजे' (कर्मविपाक अप्रतिहत आहे) हे सिद्धांत किंवा न्यूटननीं सर्व विश्वव्यापी असे गतिस्थितिशास्त्राचे नियम शोधून काढले, ते नियम सर्व प्रयोग-

सिद्ध तत्त्वज्ञानाच्या साक्षात्कारांत अंतर्भूत होतात. तसेंच 'जीवित्वा' चा उलगाडा बुद्धि-गम्य (Theoretical) गतिशास्त्राकडून केव्हांना केव्हां तरी होईल, असें पुष्कळ युरोपियन लोकांस वाटत आहे व जीवाचा उलगाडा करणाऱ्या 'सिद्धि व ज्ञान' हीं योग-बळानें मिळवीत असत व आतांही मिळवितां येतील, असें आमचे लोक म्हणतात; तेव्हां हा विषय प्रयोगसिद्ध ब्रह्मज्ञानामध्ये जावयाचा. पण 'हेगेल' साहेबांनीं सुचविल्याप्रमाणें भरतीओहोटीचें लक्षण (त्यांचें लक्षण खरें मानिलें तर) अध्यात्मशास्त्राखालीं येतें. 'चंद्र ही निर्जल वस्तु आहे, तेव्हां पाणी घेण्यासाठीं-आपलें स्वरूप पूर्ण करण्यासाठीं, व आपली तृषा भागविण्यासाठीं, हा चंद्र समुद्राचें पाणी आपल्याकडे ओढितो आणि भरती ओहोटी निर्माण करितो.' हा वृत्तांत खरा मानिला तरी याचा अनुभव येणें अशक्यच आहे. आमच्या इकडे 'ब्रह्म' हें सर्वव्यापी आहे. [अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं ॥] असें म्हणतात. कशावरून? जेथें जेथें मन किंवा बुद्धि जातात, तेथें तेथें त्यांस आत्मा अथवा ब्रह्म असतें म्हणून. हें ठीक; पण तें विश्वव्यापी आहे, याला पुरावा मिळणें शक्य नाही; कारण पुरावा सातें असणार आणि ब्रह्म अनंत असणार; तेव्हां अनुभव येणें शक्यच नाही. ही व्यावहारिक ब्रह्मदृष्टि झाली. 'ब्रह्म झाल्यावर सर्वच एकरस झाल्यामुळें भेदाभेद, शास्त्राशास्त्र इत्यादि सर्व संपतें.' हा विषय मुद्दां आध्यात्मिकच होय. कारण एकरसाचा अनुभव येणें व तो सांगतां येणें या गोष्टी अशक्यच होत. विचारव्यवस्थेला हे सिद्धांत अवश्य द्यावयाचे असतात. हे सिद्धांत अनुभवाचे घटक असतात; यामुळें अर्थातच एकदेशी व विशेष अनुभवानें सिद्ध होणारे हे सिद्धांत नव्हेत.

याप्रमाणें अध्यात्मशास्त्राचे सिद्धांत कशा प्रकारचे असतात व त्यांचीं प्रमाणें कसलीं असतात हे एक तर्कशास्त्रांतील उदाहरणांशिवाय, बाकांच्या शास्त्रान्वयें आपण पाहिलें. तर्कशास्त्र विचारांद्वा घेण्याचे अगोदर एक दोन गोष्टींचा विचार करून पुढें जाऊं. धर्म-मीमांसेसारखे जे ग्रंथ व पतंजलीऋषीसारखे जे ग्रंथकार आहेत त्या सर्वांचें मत आहे 'कीं, ईश्वर हा सर्वसाक्षी आहे. आतां 'ईश्वराचें ज्ञान होणें अनुभवानें द्याणा [निरीक्षण किंवा प्रयोग], किंवा अंतर्निरीक्षणानें द्याणा, कोणत्याही पद्धतीनें हें ज्ञान होणें शक्यच नाही' असें काहीं युरोपियन तात्विकधर्ममीमांसक म्हणतात. तस्मात् हें ईश्वरविषयकज्ञान धर्म-ग्रंथांमधून [वेद, धम्मपद, बायबल, कुराण इत्यादि] च घेतलें पाहिजे. हे अपौरुषेयग्रंथ होत. हीं आप्तवाक्यें आहेत, म्हणून प्रमाण आहेत. आणि पुनः सर्व ज्ञानांचा व सर्व कर्मांचा नियामक, सर्वांचें अखिलपर्यवसान व सर्वांचा अंतिम हेतु जो परमेश्वर, सद्गुणगण-मंडित श्रीपरमात्मा, त्याच्या मंगल सत्स्वरूपाचें पुण्यदज्ञान देणारें हे ग्रंथ आहेत, द्यावून त्यांच्याविषयी मोठी आदरबुद्धि हवी असते. आमच्याकडे ज्ञानाची परमावधि होऊन भक्तीला पराकाष्ठेचें 'परा स्वरूप प्राप्त झालें म्हणजे ईश्वरी स्वरूपाचा साक्षात्कार होतो,' 'भक्त्या मामभिजानाति यावाच्चास्मि तत्त्वतः । ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा, विशते तदनंतरम् ॥' या श्लोकांत बरील विधान स्पष्ट उल्लेखिलें आहे. तेव्हां धर्ममीमांसेत 'ईश्वरदर्शनविषयक' प्रश्न

आमच्या इकडे प्रयोगसिद्ध धर्ममीमांसेमध्ये जाईल. निकडील तत्त्वज्ञ म्हणतात की, 'सद्वस्तु' याचा अर्थ येथील 'सुखदुःख, शुभाशुभ, इष्टानिष्ट' इतकाच केला तर जीवन-शास्त्र, मानसशास्त्र, समाजशास्त्र व तत्त्वज्ञान ह्या शास्त्रांचे व नार्तिमीमांसा, शासन-मीमांसा यांचे उद्घाटन केले असता 'सद्वस्तु' कळेल. हे कळण्याला धर्ममीमांसेची अथवा अध्यात्माची आवश्यकता नाही. पुनः मारांशः अध्यात्मशास्त्र हे सद्वस्तूच्या, दृश्याच्या पलीकडे (त्याच्या अंतर्गामी) जा सद्गुण आहे तिचा विचार करणारे, त्या 'केवला' ची मीमांसा करणारे शास्त्र आहे, हे त्याचे लक्षण होय. 'केवलाचे ज्ञान' होणे अशक्य आहे असे कैंद व स्पेन्सर प्रमाणे माना, किंवा निरर्गाच्या, प्रकृतीच्या, सृष्टीच्या, अंतर्गामी 'स्वतः' जाणणारी अर्शा जाणीव म्हणजे ज्ञानस्वरूप आत्मा आहे, त्याचे अपरोक्ष ज्ञान होणे शक्य आहे' असे श्रमच्छंकराचार्याप्रमाणे किंवा प्रो० ग्रान माहेवाप्रमाणे माना, तात्पर्य एकच आहे की, 'केवलाची मीमांसा करणारे ते अध्यात्मशास्त्र होय.' 'केवल' म्हणजे निरपेक्ष असे आम्ही म्हणतो. निरुपाधिक हाही अर्थ आमचाच आहे, तेव्हा 'केवलाचा' विचार अध्यात्माने करावयाचा असे लक्षण बांधिले तर व विचार म्हणजे एक प्रकाश उपाधि, एक प्रकारचा संस्कार आदि असे धरिले, तर 'केवलाचा' किंवा निरुपाधिकाचा-विचार हे शब्दच विप्रतिसिद्ध आहेत असे होईल! 'वग्लिना मित्ति [अर्गने शानल करितो], असे म्हणण्यासारखे हे व्याघातक होईल. तेव्हा ज्याला आपण व्यावहारिक सत्ता देतो ते सर्व पदार्थ म्हणजे सर्व सृष्टि व सृष्टिगत पदार्थ यांचा अनुभवविलक्षण [अनुभवातीत] पद्धतीने विचार करणारे ते अध्यात्मशास्त्र असे म्हणावे व अध्यात्माचे लक्षण 'केवल-मीमांसा' हेच ठेवावयाचे असेल तर केवलाचा अर्थ व्यावहारिक सत्ता असा करावा! आमचे लोक यालाच मायिक सत्ता म्हणतील. आतां या व्यावहारिक सत्तेचा अनुभव घेतां येतो व कित्येक वेळां घेतां येत नाही. पहा की 'किं भवदामीन !' असा ऋग्वेदांत प्रश्न विचारला आहे. सृष्टीच्या पूर्वी काय होते, सृष्टीच्या बाळपणी येथे काय होते! इत्यादि प्रश्नांस आपण म्हणजे तत्तद्विद्याप्रधान शास्त्रा उत्तर देतो. पण ही उत्तरे खरे आहेत की नाहीत हे कळण्याला मार्ग कांही नाही. तेव्हा असल्या गोष्टी अध्यात्मांत घालावयाच्या किंवा तर्कशास्त्रात घालावयाच्या हे पाहू. तसेच शब्द हा गुण पदार्थांचा की माझ्या डोक्यातील मज्जातंतूंचा? रंग पदार्थांचा की माझ्या डोळ्यांचा की मज्जातंतूंचा! इत्यादि प्रश्नांचा विचार, तसेच मनःस्वरूपाचा व ईश्वरी स्वरूपाचा विचार हे सर्व अध्यात्मशास्त्रातील 'वस्तुमीमांसा' (Ontology) या भागांत घालावे. हे वस्तुमीमांसाशास्त्र व्यावहारिकसत्तेच्या दृष्टीने करितां येईल की नाही, हा संशयच आहे. असो; तात्पर्य हे की, अध्यात्मशास्त्राच्या वस्तु निराळ्या व त्यांचे ज्ञान समजून घेण्याची पद्धतीही निराळी.

[६] आतां तर्कशास्त्रांत [प्रमाणशास्त्रांत] अध्यात्माचा कांही प्रवेश होत असतो की काय हे पाहू. विधान खरे आहे किंवा नाही, ते अजसावण्याची साधनें काय! तसेच अनुमितीचे नियम कोणते, उपमिति कोणत्या प्रसंगां प्राप्य आहे, शाब्दप्रमाणाला केव्हां

महत्त्व यावयाचें, इत्यादि विचार तर्कशास्त्रांत अथवा प्रमाणशास्त्रांत केले असतात. हें प्रमाणशास्त्र सर्व शास्त्रांतील सिद्धांत सिद्ध करण्याचें एक अवश्य उपकरण आहे. याच्या- शिवाय एक क्षणभरही चालावयाचें नाही. नीतिशास्त्र, व शासनशास्त्र हीं दोन्ही तर्क- शास्त्रांच्या उपजीवनाव्यतिरिक्त एक क्षणभरही जिवंत राहूं शकणार नाहीत. धर्मशास्त्रांचाही तोच मासला आहे.

ह्या तीन मीमांसांमध्ये [नीति, शासन व धर्म] 'आपण वागणों, आपण विश्वास ठेवतो, तेंच खरें आहे: बाकी सर्व असत्यरूपी सैतानाचें साम्राज्य आहे.' अशी प्रायः प्रत्येकाची समजूत होण्याचा संभव असतो. तेव्हां प्रमाणशास्त्राचें प्रामाणिक अंजन डोळ्यांत पडल्याशिवाय कोणत्याही पुरुषाची निष्पाप प्रामाणिक बुद्धि जागृत होत नाही. इतर शास्त्रांच्या अनुभवसिद्ध प्रमेयांची गोष्ट एका बाजूला करून जर आपण किरकोळ सिद्धांताकडे गेलों किंवा एका शास्त्राचा दुसऱ्या शास्त्राशीं वाद सुरू झाला, कीं प्रमाण शास्त्राची आवश्यकता मूर्तिमंत उभी राहते. 'मानसशास्त्रांतील प्रमेये अंतर्निरीक्षण पद्धतीनें (Introspection) शोधून काढणें हें 'मूर्खाचें हृदय धरण्यासारखेंच असाध्य आहे' असें कित्येक शरीररचनाकोविदास वाटत असे व त्यांनीं ह्या प्रश्नांमधें बरेंच मोठें काहूर उत्पन्न करून पंडितसमाजांत घोंटाळा उपजविला होता. आमच्या इकडे 'कर्मवादी, कर्मानेंच मोक्ष मिळणार,' 'योगी, योगानें मात्र मिळणार,' 'वैष्णव, विष्णुभक्तीनेंच मिळणार' असे भांडत होते व अद्यापिही भांडत आहेत. हें विश्व अत्यंत सूक्ष्म परिमाणूंपामून आरब्ध झालें, असें कणादादिक द्व्यणणार व अव्यक्त प्रकृतीपासून ते परिणत झालें असें कपिल शिष्य द्व्यणणार ! देहसुखासाठीं श्रम करावे असें बृहस्पतीसारखा नास्तिक द्व्यणणार व लोकसंग्रहासाठीं आपण कर्म केले पाहिजे, असें श्रीकृष्णशिष्य म्हणणार ! तेव्हां या सर्वांत तारतम्य काय आहे हें एका प्रमाण शास्त्रानें मात्र पाहतां येतें. पुनः; मतांमध्ये इतका विरोध आहे हें पाहून व कित्येक प्रमाणभूत सिद्धांत सरशेवटी खोटे ठरले, असें पाहून सामान्यतः असा एक समज उत्पन्न होतो कीं, इतके समज खोटे निघाले तर आपला हा समज तरी खरा कशावरून असेल ! याची शहानिशा करणारें जें शास्त्र त्याला ज्ञानमीमांसा असें म्हणूं. याचप्रमाणें समाजशास्त्रासारखीं अर्वाचीन युरोपियनास नवीं अशा वाटणारी शास्त्रें, त्याचप्रमाणें नीति, राजशासन व व्यव- हारशास्त्रें, यांतील सिद्धांत प्रामाणिक आहेत कीं नाही, हें पाहणारें शास्त्र म्हणजे ज्ञान- मीमांसाच होय. असे ही ज्ञानमीमांसा भगवन्मार्गानें गेली तरच सत्यासत्याचा निर्णय होणार आहे. अठराव्या अध्यायांत ज्ञानाचा गुणपरत्वे विभाग करितांना अनेकांत एकत्व पाहणें हा सात्त्विक गुण सांगून १२ व्यांत [श्लोक ७-११] जो ज्ञान संशोधनाचा मार्ग व जी मनोवृत्ती सांगितली आहे, त्याचा पूर्ण विचार केला तर प्रमाण, अप्रमाण, प्रत्यक्षादि ज्ञानावर [तर्कशास्त्रावर] किती विश्वास ठेवावयाचा, अध्यात्मिकावर [Metaphysics] किती ठेवावयाचा याचा स्पष्ट उलगडा होईल.

[उ] याप्रमाणें अधिभौतिक शास्त्रें [गीता अध्याय १३ श्लोक ३-६ अध्याय ७] अपराप्रकृतीचें प्रथममहाभूतपंचक व द्वितीय अंतःकरणत्रय; नीति [व्यक्तिविषयक व राजकीय-सामाजिक]-मानसशास्त्रें व ज्ञानमीमांसा [पहा, गुणमीमांसा अध्याय १४, १६, १७ व १८] अध्यात्मिकशास्त्र इत्यादि सांख्यशास्त्रें व कर्मयोग यांचा सामग्र्यानें विचार करितां असें दिसतें कीं, ब्रह्मज्ञान म्हणजे [१] आत्मप्रत्यक्षशास्त्रें, [२] दृश्य व कर्तव्य शास्त्रांचीं मूलतत्त्वे, [३] त्यांच्या पद्धति आणि त्यांचे सिद्धांत, या सर्वांची मीमांसा शुद्ध व स्वच्छ अशा ध्रुतिप्रणीत मार्गानें करून त्यांस एकरसात्मक करणारें तत्त्वज्ञान होय. ह्या तत्त्वज्ञानाचा परमार्थज्ञानास जितका आश्रय हवा आहे तितकाच व्यावहारिक व धार्मिक कर्मास हवा आहे; आणि श्रीव्यास मुनींनीं परमार्थज्ञानाचा व सांख्यशास्त्रांचा विचार ब्रह्मसूत्रांमध्ये प्रधानत्वानें केला आहे, तसाच भगवंतांनीं व्यावहारिक व धार्मिक कर्माचा विचार गीते-मध्ये प्रधानत्वानें केला आहे. उभयतांही ब्रह्मज्ञानाची मुख्य अपेक्षा आहे; अतएव ब्रह्मज्ञानाचा विचार उपनिषदोपजीवी दोन्ही प्रासादिक ग्रंथांतून आला आहे. तथापि ब्रह्मसूत्रांत जसा कर्माचा विचार—गौणत्वानें कां होईना, पण आला आहे, त्याचप्राणें गीतेंतही सांख्यशास्त्रांचा विचार गौणत्वानें आला आहे. पण सर्वत्र पर्यवसान एकच आहे. तें हें कीं, “ कर्म करून चित्त शुद्धि करा, भक्ति करून सगुणस्वरूपाचें संपादन करा, आणि ज्ञानसंपादन हवें आहे तें निष्काम कर्माच्या सहाय्यानें व पराभक्तीच्या आश्रयानें घट्ट करून योगमार्गानें अद्वैतसुखाच्या, केवळ ज्ञानाच्या आणि अव्यय, अविकारी अशा सत्तेच्या परम-पदाला जाऊन पोहोंचा. ”

अलीकडील उत्क्रांतिवादानें मनाचा अवतार जडापासून होतो, असें ठरविण्याचा प्रयत्न चालविला आहे व तो कदाचित् सिद्धीसही जाईल. आमच्या इफडे मन व अहंकार आणि बुद्धि ह्यांचा अंतर्भाव भगवंतांनीं अपराप्रकृतींतच केला आहे, तेव्हां आमच्या शास्त्रांस बरील शोधांमुळे कोणताही कमीपणा येणार नाही, हें खरें; तथापि शरीरपाताबरोबरच मनादिकांचा नाश होतो असें जें युरोपियन अधिभौतिक चार्वाकांनीं आपलें मत प्रगट केलें आहे व ज्यामुळे युरोपियन धार्मिकांस अत्यंत भीति उत्पन्न झाली आहे, तें मत मात्र अवास्तव आहे; निदान आमच्या उपनिषदांस, ब्रह्मसूत्रांस व भगवद्गीतेस हें मत संमत नाही. कारण मन जरी अपराप्रकृतिजन्य आहे, तथापि तें आकाशापेक्षांही जास्त पातळ असल्याकारणानें त्याचा नाश देहपाताबरोबर होत नाही, अशी महंतांची खातरी झाली आहे. अर्लाकडे बाल्फर साहेबांनीं जें मानसिक शोध चालविले आहेत त्यावरूनही हेंच सिद्ध होत आहे. पुनः; शरीर पडलें तरी जीवनाश होत नाही, पडलेल्या शरीरांतील जीव कारणशरीरांत राहतो व येथें केलेल्या सर्व कर्मांचा व कर्मफलांचा अनुभव घेत असतो व येथें आलेला जो अनुभवसंचय असतो, त्यासहवर्तमान तो अन्य-जन्म घेण्याच्या तयारीला लागलेला असतो; हें पुनर्जन्माचें प्रकरण आमच्या दिव्यानुभव-

[१७]

दृष्टीने सिद्ध होणाऱ्या ग्रंथांत उत्तम रीतीने प्रतिपादिलेले आहे; तेव्हां त्याची येथे पुन-
रुक्ति करण्याचे कारण नाही. येथे इतकेंच सांगावयाचें की, युरोपियन धार्मिकांस ज्ञान
झालेली भीति बाळगण्याचें आम्हांस मुळांच कारण नाही.

असो; तेव्हां अध्यात्मशास्त्राचा, आत्मप्रत्यक्षज्ञानाचें सिद्ध झालेल्या शास्त्राचा अंत-
र्भाव तत्त्वज्ञानांत होतो, हें समजून घेतलें व त्याची पद्धति समजली म्हणजे कित्येक गूढ
प्रश्नांचा उलगडा होतो व ब्रह्मज्ञानाचें काम सुकर होतें, हें सिद्ध झालें.

भाग तिसरा.

सांख्ययोग आणि कर्मयोग यांचा संबंध.

जें ज्ञान आजमितीस उपलब्ध आहे व ज्याला शास्त्रीयस्वरूप आलेलें आहे, असें ज्ञान अथवा निरनिराळीं शास्त्रें घेतलीं तर त्यांत म्हणजे त्या त्या शास्त्रांच्या सिद्धांतांत ज्या कांहीं सर्वमान्य गोष्टी सर्व सत्शास्त्रांचें, ज्ञानशास्त्रांचें व आनंदशास्त्रांचें नियमन करितात असें दृष्टोपत्तीस येतें. म्हणजे असें; भूगर्भशास्त्र, ज्योतिष, जीवनशास्त्र, इत्यादि जीं अनेक-अनंतच-कां म्हणाना ? इंद्रप्रत्ययशास्त्रें [Objective Sciences] आहेत, त्या सर्वांत 'अस्ति' हा नित्यभाग आढळून येतोच येतो. या अस्तित्वाच्या साहाय्यानें आपणही कांहीं सिद्धांत, सामान्य सिद्धांत सांगतां येतील, ही गोष्ट निराळी; पण 'अस्ति' ही गोष्ट सर्वत्र आहे व तिच्याच योगानें त्या त्या शास्त्रांतील सिद्धांतांचें समर्थन होत आहे. याचप्रमाणें अहंप्रत्ययशास्त्रें [Subjective Sciences] म्हणून ज्या शास्त्रांस म्हणतात, त्या सर्वांत 'चित्' ही सर्व साधारण गोष्ट आहे व तिच्याच योगानें त्या त्या शास्त्रांतील गोष्टींचें नियमन होत आहे. शेवटीं इच्छाप्रधानशास्त्रांमध्ये [Moral sciences] आनंद ही वस्तु सर्वमान्य आहे व तीच वस्तु सर्व इच्छाप्रधानात्मक, शास्त्रीय सिद्धांतांचें नियमन करीत आहे. पुढें या सत्-चित्-आनंदाचा विचार यथास्थित केला असतां ते तिन्ही पदार्थ एकस्वरूपच आहेत आणि ते स्वरूप शब्दातीत असल्यामुळें केवळ 'ब्रह्म' या संज्ञेनें लक्षित करावयाचें आहे; हें ब्रह्म केवळ म्हणजे निर्विकार म्हणजे अनंत म्हणजे नित्य म्हणजे एकरस आहे. हा सांख्ययोग अथवा तत्त्वज्ञान होय.

कर्मयोग [Practical Philosophy] ही तत्त्वज्ञानाची दुसरी बाजू आहे, किंवा योगवासिष्ठांत म्हटल्याप्रमाणें 'उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः । तथैकज्ञानकर्माभ्यां जायते परमं पदम् [ज्याप्रमाणें पक्षी आकाशांत आपल्या दोन बाजूंच्या पक्षांनीं भ्रमण करितो, त्याचप्रमाणें परमपदाला जाणारा पुरुष ज्ञान आणि कर्म या उभय-तांच्या साहाय्यानें आपला मार्ग कमीत असतो] कर्म (practical) आणि ज्ञान (Theoretical) हे दोन पक्ष आहेत. असो; या कर्मयोगांत पुरुषार्थाचा मार्ग सांगितलेला असतो. तसेंच कर्मयोगांत स्वतःच्या कल्याणाचें कर्म (Morality, promoting Individual good) देवता इत्यादि प्रसन्न करून घेण्याचें कर्म (Religious, satisfying minor Deities &c.) लोकसंग्राहक कर्म (Disinterested morality) आणि उपासना (Selfish and selfless devotion) इत्यादीकांचा संग्रह होतो. म्हणजे धर्मादि चार पुरुषार्थ सांगितले आहेत त्यांचा क्रमविपर्यय करून अर्थ, काम, धर्म आणि मोक्ष अशा ओळीनें त्यांस बसविले म्हणजे ना पुरुषार्थास क्रमविपर्यय

करणे म्हणजे मानसशास्त्र आणि कर्नयोग यांचा परस्पर गोंधळ उडवून देण्यासारखे आहे; नव्हा माझ्या स्वभावानुरूप एक गोष्ट [उदाहरणार्थ परनिंदा] चांगली 'वाटते' म्हणून ती चांगली 'आहे' असे म्हणण्याप्रमाणे आहे. असो; हे म्हणणे भ्रांतिमूलक आहे हे सांगण्यास नकोच. पुनः; उत्क्रांतीच्या नियमानुसार मनुष्याची व समाजाची उन्नति चाललीच आहे; तेव्हा या उन्नतीस अनुकूल जे वर्तन ते सद्वर्तन असे धरिले तरी, अमुक एक परिणाम होणार असे शास्त्राने सांगितले असताही तो 'चांगलाच' आहे असे आपण म्हणत नाही. हेगने आजारी पडलेला मनुष्य मरणार असे डॉक्टराने सांगितले व ज्योतिषानेही सांगितले, तरी त्याला आपण 'मरण जवळ करणारी औषधे' देणार नाही! सारांश, जे वस्तुगत नियमांनी व्हावयाचे त्यालाच आपण 'चांगले' म्हणतो, असा नियम नाही. तात्पर्य, 'चांगले, ही काही निराळीच वस्तु आहे.

याप्रमाणे मानसशास्त्रानुसार किंवा समाजशास्त्रानुसार, तसेच उत्क्रांतिशास्त्रांतर्गत जीवनशास्त्रानुसार विचार झाला. यासंबंधे आमचा नीतिशास्त्रज्ञ इतकेच झगेल की, मानसशास्त्र अथवा समाजशास्त्र कोणतेही कर्म उत्पन्न करे, ते कर्म करीत असता 'अहंता' नष्ट करणे, 'रागद्वेषास रजा देणे' हे कर्त्याच्या स्वाधीन असते. याचप्रमाणे प्रकृतीला ज्ञानाने कमशः ताव्यात आणणे हेही त्याच्या स्वाधीन होतें; हे जर त्याने केले नाही, तर तो अर्थातच गुन्हेगार झाला.

आतां धर्ममीमांसेच्या दृष्टीने एकादा ख्रिस्त विचार करूं लागल्यास तो झगेल की, भगवान् सत्यसंकल्प आहे. म्हणजे त्याचे संकल्प सत्यास, सद्भावास व साधुभावास अनुसरूनच असतात. तेव्हा त्याने हे जे जड जगत् निर्माण केले आहे, ते त्याच्या सर्वशक्तित्वाचे प्रकट स्वरूप व ह्या जगताच्या निरीक्षणावरून जे वस्तुनियम मनुष्यास समजतात, ते नियम—(अर्थातच हे समजलेले नियम थोडे असावयाचे! कारण जगतांतील सर्व वस्तूंचे सर्व नियम मनुष्यास समजणे शक्य नाही.)—हे ईश्वरीज्ञानांचा आविर्भाव होत. आणि भगवद्धेतु जितका आपल्यास अनावृत्त झाला, समजला, त्याप्रमाणे वागणे हे आपले कर्तव्य-कर्म व परमेश्वरी सेवा होईल. सारांश, येथे म्हणजे धर्मदृष्टीने ज्ञान आणि कर्म यांचा संबंध आपल्यास समजून घेता येतो. तथापि ज्ञान अनंत व पाहणारा जीव सांत असल्यामुळे ज्ञान आणि कर्म यांत अपौरुषेय ज्ञानाशिवाय एकरसता येणे शक्यच नाही हे ध्यानांत ठेविले पाहिजे.

पण हेही जुळत नाही. धर्मपुस्तकांत सांगितलेल्या आज्ञा ईश्वरकृत असे मानिले तर या आज्ञेत इच्छा आणि शिक्षेची भीति या उभयतांचा समावेश होतो. आतां ईश्वर जर सत्य-संकल्प आहे, तर त्याच्या आज्ञाभंग होण्याचा संभवच मुळी नाही. नुसती 'भीति' आहे असे झटले तर सर्वसद्गुणसंपन्न परमेश्वर विनाकारण भीति घालील असेही होणार नाही. शिवाय, परमेश्वर सर्वशक्तिमान् व सर्वदयाघन असतानाही या जगांत 'वाईटाचा' उद्भव कसा झाला ?

‘इच्छास्वातंत्र्यामुळे’ (कामादि रजोत्पाद्य विकारांमुळे) ‘पापांचा’ उद्भव झाला असेही ह्मणणे जुळत नाही. कारण मनुष्यकृत पापाखेरीज आधिभौतिक व आधिदैविक दुःखे काय थोडीं आहेत? तेव्हां हीं दुःखे, या आपत्ति, कोटून आल्या? दयाघन ईश्वर या आपत्ति उत्पन्न करणार नाहीच. तेव्हां या आपत्तीचे कारण ईश्वराहून निराळे हवे. एवंच निराळीच उपाधि आली. तेव्हां अर्थातच सत्यसंकल्प ईश्वर आहे व तो सर्वशक्ति आहे, हें ह्मणणे लटिकें पडलें; कारण उपाधीचा विचार केला असता ईश्वराला आपलें सत्यसंकल्पत्व सोडून देणें व आपलें अशक्तित्व कबूल करणें भाग आहे, असें ठरलें! पुनः या दैवी जग-द्राज्यांत नीतीचा अधिकार सर्वगामी आहे कीं नाही? प्रत्यक्ष अनुभवावरून तर नीतीचें साम्राज्य आहे असें दिसत नाही. आतां ज्या परमेश्वरानें हें विश्व घडविलें, त्यानें ह्या विश्वाचा नकाशा आधीं आपल्या मनांत काढिलाच असेल, व नकाशावरहुकूमच विश्व-रचना उद्भूत झाली असेल. आतां प्रकट झालेल्या विश्वांत जर नीतिसाम्राज्य नाही, तर ईश्वराच्या घरींही तें नाही असेच ह्मणणे भाग आहे. सारांश, मनुष्यज्ञानानें या प्रश्नाचा छडा लागणें असाध्यच आहे.

आतां, शेवटी ज्ञान आणि कर्म हे दोन्ही एकाच विचाराचे पुत्र आहेत, असें मानिलें तर या दोघांत बंधुत्वाचें नातें होईल; म्हणजे ब्रह्म याचे हे दोन मुलगे आहेत असें मानलें तर कोणत्याही निरनिराळ्या मार्गानें त्यास जाऊंया, ते शेवटीं ब्रह्मपदालाच येतील. पुनः ईश्वर सत्यसंकल्प आहे, हें खरें आहे; आणि विवर्तवादानुसार हें विश्वचक्री अनादि-कालांत सुरू होऊन अनंत कालपर्यंत चालणार हेंही खरें आहे. तेव्हां जीवांच्या हातून जीं काय बरीवाईट कृत्यें होतात, त्यांचा कर्मविपाक त्या त्या जीवास भोगलाच पाहिजे. ईश्वर दयाघन आहे, तितकाच न्यायाही आहे. त्याच्या न्यायांत दया आहे व दयेंत न्याय आहे. तेव्हां ‘चांगला वाईट भाग’ जो येथें दिसतो, तो मनुष्यकृत, जीवकृतच असतो. आतां ग्लेग, पटकी अथवा जरीमरी इत्यादि जीवसंहारक रोग उत्पन्न होतात, ते जीवांच्या अयुक्त आचरणापासून उत्पन्न होतात. ‘यांत केशांचें प्रायःक्षिप्त नान्यास’ मिळतें हें खरें, पण नान्याचा जन्मच पूर्वसंचितानें असल्या प्रकारचीं संकटें भोगण्याकरितां झाला होता, झाला असला पाहिजे! भूकंप, अनावृष्टि ह्या अनर्थपरंपरा पूर्वकालांत उत्पन्न झालेल्या कारणांचीं कार्यें होत. शिवाय धर्मशास्त्राअन्वये पत्रहिलें तर आलेल्या प्रसंगासबंधें सुख किंवा दुःख मानणें हें प्रत्येकाचे मनोघटनेवर अवलंबून आहे. ग्लेग आला म्हणजे सर्वत्र हाकाटी सुरू होते, पण नदीवरील काटी आनंदांत असतो. सारांश, तात्कालिक सुख मिळणें सुख नव्हे, व (२) अनेक सुखदुःखांचे प्रसंग आणून व त्यांत समाधानानें राहणें श्रेयस्कर आहे, हें जीवास शिकवून त्याचा उद्धार करावयाचा, हा परमेश्वरी हेतु आहे. तो आपल्यास व्यवहारकाळीं समजत नाही म्हणून याच्या नांवानें हांका मारणें यासारखा वेडेपणा नाही. एवंच सुखदुःखें मानीव आहेत, अद्वैतज्ञान मात्र सत्य आहे, हें मान्ना-खेरीज गर्त्यंतर नाही.

सारांशरूपाने सांगावयाचे म्हणजे ज्ञान आणि कर्म, ज्ञान आणि विज्ञान, यांचे लक्ष शुभमुहूर्तावर लागून पुनः ताडातोड होण्याची भीति नाहीशी झाली ह्याजेल ब्रह्मज्ञान होतें. युरोपियन लोकांचा प्रकार मला ठाऊक नाही; पण आमच्याइकडे ब्रह्मज्ञानविज्ञान झालें कीं, पुरुष मुक्तच होतो, असें श्रुति सांगते. ' याप्रमाणें पूर्वी पुष्कळांस अनुभव आहे, व पुढें ही श्रेईल. विद्याभ्यासाच्या साहाय्यानें व अध्यात्माभ्यासाच्या साहाय्यानें, तसेंच मानसशास्त्राभ्यासानें, ' जें आहे ' म्हणून श्रुतिलक्षित वस्तूचा निश्चय झाला, व तीच वस्तु ' असावी ' असा नीतीचा, धर्माचा, राजशासनाचा, कायद्याचा अभिप्राय निश्चयानें पडला म्हणजे सांख्य व योग (Philosophy. Theoretical and Practical) यांचा शुभकारी संगम होतो; व श्रुतिप्रणीत मार्गानें गेलें असतां व परोक्ष ब्रह्मज्ञानाला विज्ञानाचें (स्वानुभवाचें) स्वरूप दिलें असतां मुक्ति मिळते. हाच ज्ञानाचा, तत्त्वज्ञानविज्ञानाचा, ब्रह्मविद्येचा शेंवट, हेंच पर्ययसान आहे. ' ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम् ' हें गीतावाक्य हाच अर्थ कंठरवानें प्रतिपादित आहे.

सिद्धांत.

याप्रमाणें सांख्य, योग, मीमांसाद्वय न्यूनतर्क इत्यादिकांचे सिद्धांत पाहून, माध्वादिकांचे सिद्धांतांचा विचार करून, युरोपियन ज्ञानवादांचे ह्याणें एकून घेतल्यानंतर मला तरी निदान असें वाटतें कीं, श्रीमद्भगवद्गीतेमध्ये जें सांख्यज्ञान आहे व जो कर्मयोग आहे त्याची एकवाक्यता, ह्याचप्रमाणें सर्व प्राचीन व अर्वाचीन शास्त्रांची, पंथांची, धर्मांची, राजशासनांची व ललितकलांची एकवाक्यता ' केवळ अद्वैतसिद्धांतानें ' मात्र होणार आहे. प्रत्येक जीवाला, प्रत्येक प्रसंगी ' काय आहे तें पाहून व काय असावें तें ठरवून त्याप्रमाणें वर्तन करावयाचें ' ह्याजेल त्या त्या जीवानें, - अपौरुषेय उपनिषदांचें उत्तम मंथन श्रीमद्भगवन्मुखानें होऊन जें गीतामृतदुग्ध प्रकट झालें आहे, - त्याचा अधिकारपरत्वे सद्गुरूकडून आस्वाद घ्यावा, आणि ज्ञानोन्मुख व कर्तव्योन्मुख होऊन आत्मोद्धार करण्याचा व करविण्याचा अखंड प्रयत्न चालू ठेवावा. जर आपल्यास शुद्ध विचार हवा आहे, जर आपल्यास अभंग सुखशान्ति हवी आहे, तर आपण सर्वजणांनीं गीतांतर्गत सर्वशास्त्रप्रेमयांचा व पंथांचा अधिकारानुसार आक्रम करून प्रत्येकानें ' उद्योगी ' (वर नेणारा जो योग त्याचे भक्त) झालें पाहिजे; ह्याजेल ज्ञानार्जनासंबंधानें, उपासनेसंबंधानें किंवा आत्मोद्धारक अथवा विश्वोद्धारक कर्तव्य करण्याचे संबंधानें आपल्यास कोणाच्याही तोंडाकडे बघण्याचें कारण उरणार नाही. श्रीपरमेश्वर ही माझी इच्छा आपल्या सत्यसंकल्पानुसार प्रसिद्ध करो, अर्शा प्रार्थना करून व ' सर्व जगाची आत्मिक उन्नति करण्यासाठीं मात्र आम्हांस त्या विश्वाधिप परमेश्वरानें निर्माण करून आजपर्यंत जिवंत ठेविलें आहे व आमच्याचपार्शी त्यानें ब्रह्मज्ञानाचा अतीव तेजस्वी ग्रंथसमूह ठेविला आहे, हें प्रत्येक आर्यबंधूने लक्षांत ठेवावें ' अशी प्रेमपूर्वक सूचना करून सहनाववतु, सहनौ भुनक्तु, सहवीर्यकरवावहै । तेजस्विनावभैस्तनस्तु, मा विद्विषावहै ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः असा शान्तिपाठ करितों.

शिवा नः संतु पन्थानः श्रीकृष्णार्पणमस्तु. मंगलमूर्ति मोरया,

भाग चवथा.

सामान्य विचार.

पुढें अद्वैताचा—कैवल्यद्वैताचा—विरोध करणारी व 'माया नाही' असें एककंडानें म्हणणारी तीन मते दिली आहेत. श्रीमद्वल्लभाचार्य हे शुद्धाद्वैतवादी आहेत; श्रीरामानुजाचार्य हे विशिष्टाद्वैतवादाचे पुरस्कर्ते आहेत आणि श्रीमदानंदतीर्थ हे माध्व मताचे प्रणेते आहेत. या सर्वांसही मायावाद संमत नाही, इतकेच नव्हे, तर हा मायावाद प्रस्थान-त्रयांत (उपनिषदे, ब्रह्मसूत्रे व श्रीमद्भगवद्गीता या ग्रंथांत) नाही, असें या सर्वांचें आप्रह-पुरःसर सांगणें आहे. मायावादाचा आतां इतक्यांतच मी खाला विचार करितों आहे; पण त्याच्या आधी, या वादाच्या मुळाशी काय आहे, हे पाहून हे प्रकरण आटोपतों.

आचार्यांचा काल फार फार अलीकडे ओढला, तरी त्यांस ख्रि० शकाच्या आठव्या शतकाच्या पुढें आणितों येत नाहीं. श्रीरामानुजाचार्य १२ व्या शतकांत अवतीर्ण झाले. श्रीमदानंदतीर्थ १३ व्या शतकांत—निदान श्रीमद्भागवतग्रंथ प्रकट झाल्यावर—झाले; आणि श्रीमद्वल्लभाचार्य हे १६ व्या शतकांत प्रकट झाले, ही गोष्ट विसरतां कामाची नाही.

श्रीरामानुज हे परिणामवादाचा (Evolution) आश्रय घेऊन वाद करितात. दुधाचें दही होणे हा परिणाम होय; आणि हा परिणाम होत असतो कारणच कार्यरूपी होतें, असा यांचा अर्थ आहे. श्रीमन्माध्व हे नैयायिकांचे अभिमानी असल्यामुळे 'आरंभवादाचा' स्वीकार करितात. अत्यंत सूक्ष्म अणुद्वारां परमेश्वरानें हें विश्व निर्माण केले, असा यांचा पक्ष आहे. श्रीमद्वल्लभाचार्य हे 'अविकृत परिणामवादाचा' आश्रय करितात; म्हणजे कारणाचे कार्य होतें, तेव्हां कारणच कार्याचें स्वरूप घेतें हा परिणामवाद त्यांस सामान्यतः संमत आहे; तथापि कारणाचे स्वरूपांत यत्किंचितही भिन्नता उत्पन्न होत नाही, असें यांचें जास्त म्हणणें आहे. सारांश, या विविध रचनात्मक सृष्टीचें उपादानकारण व निमित्तकारण प्रत्यक्ष सर्व—सद्गुणाश्रय व सर्व जडाजड शरीरी श्रीभगवान् अमून त्याच्या अमोघ इच्छेचा सृष्टि हा परिणाम आहे व सुखदुःख मिळावयाचें तें प्रत्येक 'अणु' जीवाच्या कर्माकर्मावर अवलंबून आहे हा श्रीरामानुजाचा परिणामवादी पक्ष होय. श्रीपरमेश्वरासारखेच नित्य अस्तित्वांत असणारे जे जड परमाणु ते घेऊन त्यांच्या साहाय्यानें (ते अणु उपादानकारण करून) श्रीभगवान् सृष्टीचे निमित्तकारण होतात. तसेंच ही सृष्टि झाल्यानंतर त्या परमात्म्याच्या इच्छेनें आरंभी समसमान असलेले जीव परमाणु, सृष्टींत प्रवेश करून तिच्या साहाय्यानें कर्म करितात आणि सुखदुःखभागी होतात, हा श्रीमन्माध्वाचार्यांचा आरंभवादी पक्ष होय. आणि सर्वाभिन्न असणारे जे ब्रह्म तेंच कलाविषयकार्य

सृष्टीचे अभिन्न-निमित्तोपादान-कारण होऊन विविध रचनात्मक परंतु ब्रह्मस्वरूप असलेली सृष्टि उत्पन्न करिते, ठेविते, आणि लयाला नेते. तेथे ब्रह्माच्या कारणस्वरूपांत व कार्य-स्वरूपांत भेदभाव मुळीच नसतो. जीवाणुसंख्येसुखदुःख होतें तें केवळ भिन्नानुभव घेण्यासाठीं श्रीपरमेश्वरानें केलेला लीलाविग्रह होय. हा श्रीमद्वल्लभांचा अविकृत परिणामवाद होय.

हे तिघेही आचार्य मायावादाचे कट्टे विरोधी आहेत. शिवाय हे तिघेही भक्तीचे अतिरिक्त अभिमानां अमून भक्तीनें मात्र मोक्ष मिळणार असें म्हणणारे आहेत. शिवाय परमेश्वरी प्रसाद झाल्याविना मोक्ष मिळणें नाहीं आणि प्रसाद भक्त्यैकल्य आहे असें हे सर्वजण म्हणतात. ईश्वरीस्वरूपाचें, जीवस्वरूपाचें व जडस्वरूपाचें ज्ञान अवश्य आहे, असें कमी अधिक प्रमाणानें सर्वही म्हणतात; पण भक्ति अवश्य आहे व ज्ञानापेक्षां भक्तीचें माहात्म्य विशेष आहे असें सांगण्याचा या सर्वांचा कटाक्ष आहे. कर्माची, वैद्विहित व शास्त्रोक्त कर्माची आवश्यकता सर्वास सारखाच भासते व तें कर्म निष्काम-बुद्धीनें परमेश्वराला अर्पण केलें असतां चित्तशुद्धि होते व ज्ञान मिळविण्याचा मार्ग सोपा होतो आणि तेथून पुढें भक्तीचा पंथही सुलभ होतो असें सर्वजण म्हणतात. एवंच (१) कर्म, (२) ज्ञान आणि (३) उपासना असा या तीनही आचार्यांचा आत्मोन्नतिविषयक सोपानमार्ग आहे.

देहाच्या उपभोगाप्रीत्यर्थ उत्पन्न होणारी विषयवासना व विषयाभिमान हे दोन्ही अज्ञानजन्य आहेत हें सर्वास संमत आहे. तसेच ज्ञानानें व भक्तीनें मात्र खस्वरूपाचें व परमेश्वरी स्वरूपाचें ज्ञान होऊन व भक्ति वाढून मोक्ष मिळतो येथेही संप्रतिपत्ति किंवा मतैक्य आहे. जीव 'अणु' परिमाणाचा व ईश्वर 'विभु' परिमाणाचा असा उभयतांत भेद आहे, हें तिघाही आचार्यांस सर्वमान्य आहे. तथापि रामानुजांच्या मतें 'जीव हा ज्ञानस्वरूपी व आनंदस्वरूपी असतो,' व जीवाची व्याप्ति 'अणु' असली तरी त्याचें ज्ञान व आनंद 'विभु' म्हणजे अमर्याद असतात; श्रीमन्माध्वांच्या मतें जीव हा नित्य पण 'अणु', अल्पज्ञ व दुःखी असतो, आणि श्रीमद्वल्लभाचार्यांच्या मतें जीव हा 'अणु' आहे तरी तो सर्वव्यापनशील व सर्वज्ञानशील असून तो 'गुप्तानंदी' असतो, म्हणजे त्याचा-प्रत्येक जीवाचा-आनंद लुप्त झालेला असतो, असें झणतात. पण सर्वत्र 'जीवास अज्ञानानें दुःख होतें' या सिद्धांताच्या संबंधें ऐक्यमत आहे.

आतां 'मायावादाचा' विचार करून हें प्रकरण आटपतों. 'माया' म्हणजे अज्ञान होय. एक वस्तु असतां तिला दुसरें नांव देणें व ती स्वेंतर वस्तु आहे, असें सम-जून व्यवहार करणें याचें नांव माया होय. आतां 'माया' कशी उत्पन्न होते, याचा विचार करण्यापूर्वीं मनुष्यप्राणी आणि त्याचें स्वरूप सृष्टीवर प्रगट झाल्यानंतर काय काय प्रकार होतात, तें थोडक्यांत पाहूं.

अलीकडच्या युरोपियन शास्त्रज्ञांनी आज सुमारे हजार वर्षेपर्यंत जे परिश्रम ज्ञानमार्ग वाढविण्यासाठी केले, ज्या परिश्रमाला १५ वे शतकापासून उदात्त भरतीची उसळी येऊन सृष्टिविषयक तपश्चर्येच्या योगाने अनंतविध चमत्कारांपैकी त्यांस अनेकविध चमत्कार प्रकट झाले आहेत, त्या त्यांच्या बुद्धिपूर्वक परिश्रमावरून व प्रत्यक्ष अनुभवावरून असे ठरले आहे की, सृष्टीचे पंचीकरण होण्याचे आधी ही सर्व सृष्टि अव्यक्त व अत्यंत विरलतम अशा बाष्पमय स्थितीत होती. या बाष्पमय स्थितीला आधुनिक पाश्चात्य लोक Ether व आमचे ऋषी आकाश असे म्हणतात. ईश्वरी नियमाप्रमाणे ही आकाशामधील नैसर्गिक गुणसाम्यावस्था (सत्त्व, रज व तम यांची समान अवस्था; चवदाव्या अध्यायाचा उपासंहार पहा) मोडून जेव्हा पूर्वकल्पजन्य रजोगुणाचा उत्कर्ष होतो, तेव्हा सर्वत्र चकाकार परिभ्रमण सुरू होऊन सूर्यमालेसारख्या अनेक तारामालांची उत्क्रांति (आमचा आर्य-शब्द म्हणजे विसृष्टि होय; असो) होते व आपल्या सूर्य-गोलातून पृथ्वी ही पूर्वोक्त चकाकार परिभ्रमणाने निराळी होते. तरी सूर्याभोवती फिरण्याचे आपले ब्रीद तिने कायमच ठेविते. असो; पृथ्वी प्रथमतः अत्यंत तप्त होती व ती कालमानाने आपल्या मधील उष्णतेचे विसर्जन करीत करीत आजच्या स्थितीला येऊन पोहोचली आहे. जस-जशी ती निवत चालली, तसतसे तिच्या पृष्ठभागावर क्रमाक्रमाने खडक विसृष्ट झाले, तिला आधार देण्याकरिताच जणू काय मोठमोठाले व धाकटेधाकटे पर्वत झाले; बाष्पावस्थेतून जलावस्थेत येत असतांना उत्पन्न झालेले येथील जल सूर्यप्रतापाने वर जाऊन मेघ-मंडले बनली व हवेच्या अनुकूलस्थितीने पर्जन्य पडून नद्यांचे प्रवाह सुरू झाले, वृक्ष-सृष्टीचा उद्भव होऊ लागला; पुढे ' जीवांची ' प्रकटता होऊन हजारों वर्षेपर्यंत उत्क्रमण होता होता मनुष्यदेहाची घटना सिद्ध झाली. मनुष्यदेहाची प्रकटता बाकीच्या जीवांच्या नंतर झाली झणून कित्येक वरिष्ठ प्रकारच्या जीवांचे मन, त्यांची बुद्धि व त्याची अस्मिता-बुद्धि मनुष्याला आयतीच मिळाली. युरोपियन मताप्रमाणे माकडानंतर मनुष्याची घटना झाली व आमच्या इकडे केव्हा अश्वानंतर व केव्हा धेनूनंतर घटना झाली असे म्हणतात. (पहा ऐतरेय उपनिषत् व पुरुषसूक्त). असो; पुष्कळ हजार वर्षे गेल्यानंतर जगण्यासाठी सृष्टिनियमांचे अनुरोधाने वागणे व सृष्टीस खानुकूल वागावयास लावणे इत्यादि कर्मे व सृष्टीचे अवलोकन यथाशक्ति व यथाबुद्धि करून ती सृष्टि आपल्या उपयोगी पडेल असे करणे हे सर्व कर्मे व हे ज्ञान मनुष्याला आनुवंशीकसंस्कारांनी व शिक्षणसंस्कारांनी प्राप्त झाली आहेत. सर्वत्र कार्यकारणाचा नियम अबाधित आहे व सृष्टीचे वर्तन एकाकार आहे, हे नियमही स्थूलरूपाने प्राइमानवी जीवापासूनच मनुष्यास प्राप्त झाले आहेत.

असो; मनुष्यजीवाची वसति ठाम झाल्यानंतर तो चोर्हीकडे पाहू लागला तेव्हा आपल्यासारखेच सर्व जगत्पदार्थ जिवंत आहेत, असे त्यास वाटले आणि सूर्य, अग्नि, वृक्ष, उषस् इत्यादि देवता जिवंत असून आपल्यासारख्याच त्या कामक्रोधवश व दयानुग्रहवृत्तीच्या आहेत, पण आपल्यापेक्षा त्यांचे सामर्थ्य अनेकपटीने मोठे आहे, अशी कल्पना करून

स्वकल्याणासाठी त्याने त्याचे भजनपूजन करण्यास आरंभ केला. अनेक देवता वेशांत असेहत, तशाच इतर प्राचीन व अर्वाचीन धर्मांच्या मूलस्वरूपांतही आहेत. पुढे सृष्टीचा व्यापार अव्याहतपणाने एकाकारच चालला आहे असे विचार करितां करितां मनुष्याला दिसून आल्यानंतर सर्व देवताधाश असा एक सर्वशक्तिमंत परमेश्वर असून त्याने प्रकृति-नामक मूलद्रव्यापासून ही सृष्टी निर्माण केली असावी, असा त्याचा ग्रह झाला. वेद-ग्रंथांत व विशेषतः ऋग्वेदांत 'एक देव' च असला पाहिजे व त्याच्या हाताखाली व त्याच्या तंत्राने वागणाऱ्या इतर देवता असल्या पाहिजेत, असा ध्वनि काढणाऱ्या ऋचा सांपडतात. इजिप्त, पर्शिया (इराण) असीरिया येथेही असा उपक्रम झालेला दृष्टोत्पत्तीस येतो. असा; कुंभार मानी घेऊन दंडाच्या साहाय्याने घट उत्पन्न करितो, त्याप्रमाणे देवाने प्रकृति घेऊन तिच्या साहाय्याने हे विश्व निर्माण केले असावे, अशी जी प्रतिज्ञा तिला 'आरंभवादात्मक' प्रतिज्ञा (Hypothesis) म्हणजे; सर्व द्वैतवादी (माघ, ख्रिश्चियन, इस्लाम इत्यादि व नैयायिक) या मताचे पुरस्कर्ते आहेत. या मतान्वये ईश्वर निराळा, प्रकृति निराळी व मुखदुःख भोगणारा व कर्म करणारा जीवही निराळा, असा सिद्धांत होतो. श्रीपरमेश्वर सर्व विश्वाच्या बाहेर उभा राहून प्रत्येक वेळी सृष्टीची व तेथील पदार्थांची उत्पत्ति करितो, असे यांच्या द्वाणण्याचे रहस्य आहे. पण दुधाचे दही करण्याला प्रत्येक घरी सर्वशक्तिमान् ईश्वर जातो किंवा स्वर्गांत बसून तो तसे करितो, किंवा आपल्या हाताखालच्या देवदेवतांस प्रेषितो हे आरंभवादी (creation in Time) मत उपनिषत्कालांतील कित्येक ऋषींस जसे संमत झाले नाही, त्याचप्रमाणे १५।१६ व्या शतकांतील विचारी युरोपियन पुढ्यांस वरील ख्रिस्ती मत पसंत पडेना. पण आरंभवादी धर्मगुरूंच्या पुढे त्यांचे कांहीं चालले नाही. उघडच आहे की, ईश्वर विश्वबाह्य असून तो आपल्या इच्छेस येईल तेव्हां आपल्यास योग्य वाटतील ते पदार्थ उत्पन्न करितो, असे मत धर्माने दड केले की, शास्त्रांची व तत्त्वविचारांची गति खुंटलीच झणून समजावे. ख्रिस्ती जगांत व मुसलमानी जगांत 'धर्माचे व विचाराचे' (भक्तीचे व ज्ञानाचे) नित्य उभे खडाष्टक चालू राहते. आज मिस्रीसही आपण तेच पहात आहो. तरी पण विशेष प्रसूद झणजे सामान्यतः जीर्ण झालेल्या विचारांच्या कांहीं धर्म समजुतीचे नित्य वृद्धिंगत होत. जाणाऱ्या विचारसामर्थ्यापुढे काय चालणार ? त्यांनी कांही वेळ विचाराचा ओघ थांबविण्याची झटपट केली. परंतु नित्य जिवंत असणाऱ्या नदीला जसा सर्व बाजूंनी पर्वतप्राय बंधारा घातला, तरी तो फोडून-निदान त्याच्या माथ्यावरून तरी-ती जिवंत नदी आपला मार्ग काढते, त्याचप्रमाणे विचाराने धर्ममतांचे अतिक्रमण करून आपला मार्ग शोधून काढिला; अशीच स्थिति वेदकालांत आमच्या इकडे झाली असली पाहिजे. आरंभवादाने समाधान होईना तेव्हां त्यांनी परिणामवादाचा आश्रय केला. परिणामवाद झणजेच युरोपियन उत्क्रांति (Evolution) होय. कांहीएक निराळा पदार्थ आंत न टाकितो दुधाचे दही होतें, अशाच प्रकारचे विविध अनुभव त्यांस आल्यावरून त्यांनी असा सिद्धांत काढिला की, परिस्थित्यनुसार कारणच कार्यस्वरूप होतें. कार्यातील सर्व गुणधर्म

कारणावस्थेत सूक्ष्मरूपानें असतात आणि योग्य वेळ आली ह्मणजे ते प्रकट होतात. शिवाय दुसरे असेही नित्य सत्यशील तत्त्व त्यांनीं शोधून काढिलें अथवा अंतर्गामी परमेश्वरानें ऋषींच्या ज्ञानयोग्यतेनुसार त्यांच्या मनांत प्रेरिलें कीं, शून्यापासून अथवा अभावापासून भावरूपी पदार्थ अस्तित्वांत येत नाहीं. (कथं असतः सत् जायेत ?) आरंभवादांत हीच तर अडचण होती. परमेश्वर जर सर्वांच्या आधीं एकटा होता, तर त्यानें रचभिन्न मूलप्रकृति कोठून व कशी उत्पन्न केली ? शून्यत्वापासून-अभावापासून भावरूपी-अस्तित्वरूपी-पदार्थ उत्पन्न करणें प्रत्यक्ष परमेश्वरालासुद्धां शक्य नाहीं. बरें ! ईश्वराबरोबरच मूलप्रकृति स्वयंभू मानावी तर तिकडूनही पंचाईतच. तेव्हां आरंभवादाचा त्याग करून परिणामवादाचा स्वीकार आमच्या इकडील ऋषींनीं-ईश्वरीप्रेरणेनें-केला. युरोपांत जसें धार्मिक पंडितांचें व विचारी पुरुषांचें १६, १७ शतकांत रण माजलें, तसा इकडे प्रकार झाला किंवा कसें हें सांगतां येत नाहीं. पण जो परिणामवाद युरोपांत आज-मितीस प्रचलित झालासा दिसतो, तो आमच्या इकडे कैक हजारों वर्षांपूर्वीं प्रचलित झाला होता. असो; भूस्तरांचा, वनस्पतींचा, प्राण्यांचा व मनुष्यांचा विचार ज्ञानदृष्टीनें करितां करितां एका आकाशापासून ही विमृष्ट झाली, असें कांहीं युरोपियन पंडित आजमितीस ह्मणूं लागले आहेत, व नुकत्याच लागलेल्या रेडियमच्या शोधावरून हेंच ह्मणणें सत्य आहे अशी शास्त्री मंडळीची खातरी होत चालली आहे. आतां आमच्या इकडे परिणामवादाचें पुरस्कर्तृत्व कपिल महामुनाकडे आहे. त्यांनीं विचार करून व अनुभव घेऊन असें ठरविलें कीं, मूलप्रकृति, महत् (बुद्धि), अहंकार (Consciousness), मन, पंचतन्मात्रा (शब्द, स्पर्श, रूप, रस आणि गंध), पंचज्ञानेन्द्रिये, व पंचमहाभूते ह्या चोवीस तत्त्वांपैकीं महदादि २३ तत्त्वे प्रकृतीपासून विसृष्ट झाली. म्हणजे अर्थातच प्रथमतः प्रकृति आणि पंचविसावें तत्त्व पुरुष, हेच काय ते दोन पदार्थ होते, असें कपिलाचार्यांचें मत आहे. पुरुष नुसता भोक्ता आहे आणि प्रकृतीच्या संसर्गानें त्याला भोक्तृत्व प्राप्त होतें. प्रकृतीकडे सर्व कर्तृत्व आहे आणि तेंही सत्त्वरजादिकांच्या समविषमप्रमाणानें प्रकट होतें. हें उत्पन्न होणें याचेंच नांव परिणाम होय. कारण हें स्वरूपभिन्न कार्यस्वरूपानें प्रकट होणें हा परिणाम सृष्टीच्या आविर्भावांत (सृष्टिस्थितांत) दृश्य होतो आणि कार्याची कारणांत लीनता होणें, तिरोभवन होणें आणि पुनः प्रकृतिस्थितांत म्हणजे गुणसाम्यांत जाणें याचें नांव प्रलय होय. सारांश, सृष्टींत दोनच द्रव्ये आहेत तीं पुरुष आणि प्रकृति (प्रधान) ही होत. 'पुरुष हा भोक्ता व प्रधान कर्ता.' ह्या सिद्धांतानें पुरुषाचें कर्मपारतंत्र्य सिद्ध होतें व तो केवळ प्रकृतीचा एक पादकंदुक होतो. हें कपिलाचार्यांचें मत होय.

हें अनुभवाविरुद्ध असल्यामुळें श्रीकृष्ण भगवान् व पतंजलि यांनीं उपनिषदांच्या आधारानें असें सिद्ध केलें कीं, आत्मस्वरूपाकडे जात असतां पुरुषाचें स्वातंत्र्य अप्रतिहत आहे. (पहा, तिसऱ्या व चवथ्या अध्यायांचे उपसंहार). असो; या परिणामवादाचा स्वीकार श्रीरामानुजाचार्यांनीं केला. पुरुष हा (जीव Soul) संसारस्थितांत अल्पक,

अल्पानंदी व अल्पसत्ताक असतो व स्वस्वरूपाळा पावला म्हणजे तो पूर्णज्ञानी व पूर्णानंदी होतो, असे त्यांचे मत आहे. अनंत जीव आणि परिणत होणारी प्रकृति, हीं दोन मिळून परमेश्वराचे शरीर होतें. परमेश्वर या दोघांचा नियामक आहे व तो सर्वसद्गुणसंपन्न, सर्वज्ञ, आनंदस्वरूपी व सर्वशक्ति आहे, म्हणून त्याच्या आज्ञेनुसार हे जगत् विसृष्ट होऊन राहिले आहे, व त्याच्या इच्छेनुसार ते प्रकृतीत लीन होईल. एवंच आज्ञा व इच्छा करणारा परमेश्वर सृष्टीच्या व जीवांच्या पलीकडे असून तो उभयतांसाठी अंतर्बाह्य व्यापणारा आहे. सृष्टि-नियम व मोक्षमार्ग हे त्याने उत्पन्न केले आहेत. त्याने असेच नियम कां केले व त्याने असाच मोक्षमार्ग कां घालून दिला, याला या परिणामवाद्यांपाशी कांही समाधानकारक उत्तर नाही.

‘अविकृतपरिणामवाद’ असा एक वाद आहे, त्याचा असा अर्थ की, कारण कार्य-रूप झाले तरी कारणाचे स्वरूप अविकृत राहतें; तेव्हां उतकांत झालेली ही सृष्टि (कार्य) आणि ब्रह्म (मूलस्वरूप) हीं दोन्ही एकच असून ही विसृष्टि परमेश्वरांनं केवळ लोलेकरितांच अविर्भूत केली आहे. पण परमेश्वराची लीला अशाच स्वरूपाची कां, असें या श्रीब्रह्मभाचार्यप्रणीतपंथास विचारलें तर त्यांच्यापाशीही कांही उत्तर नाही. एवंच आमच्या इकडे जे तत्त्वज्ञ झाले त्यांनीं आरंभवादानें कांही व परिणामवादानें पुष्कळशी सृष्टीची व्यवस्था लाविली. पण शंकांनिरसनाचा सर्व भाग ह्यांस उकलितो येईना. युरोपांतही डेक्का, स्पायनोझा, लायब्रिटस, इत्यादि मंडळी झाली, पण त्यांच्यानेही हा कार्यभाग उरकला नाही.

असो; आमच्याइकडे श्रीगौडपादाचार्य, श्रीगोविंदभगवान्, श्रीशंकराचार्य इत्यादि महातत्त्वज्ञांनीं पुनः एकवार नित्यशुद्ध अशा उपनिषदांचें व ब्रह्मसूत्रांचें आणि श्रीमद्भगवद्गीतेचें पर्यालोचन केलें, तेव्हां त्यांस शेवटच्या अथवा आंतिम वादाची, विवर्तवादाची प्रेरणा झाली व तो वाद त्यांनीं प्रकट केला; त्याचेंच नांव ‘विवर्तवाद’ ‘मायावाद’ होय. युरोपियन भाषेत बोलावयाचें झालें म्हणजे या वादाला (Relativity of knowledge=सापेक्ष ज्ञानवाद) असें म्हणावें. विवर्तवाद म्हणजे काय तें आतां आपण पाहूं. बोडा अधिर असून एकादी लांबशी दोरी पडलेली असली, म्हणजे आपल्यास सर्पाचा भास होतो; हें रज्जुसर्पभासाचें उदाहरण आपल्याकडे अगदां बायकांमुलांच्यासुद्धां तोंडीं आहे. तें न घेतां दुसरे एक उदाहरण घेतों. माझ्या लिहिण्याच्या पेटीवर जी दौत आहे, त्या दौतीचें नांव, दौतीचें रूप (आकार, रंग, इत्यादि) यागुणांशिवाय मला दौतीचें कांही ज्ञान नाही; म्हणजे माझ्या ज्ञानेंद्रियांस जितके गुण प्रकट होतात, किंवा ज्ञानेंद्रियांनीं प्रकट केलेल्या गुणांवरून जें मी अनुमानितों त्यापेक्षां त्या दौतीचें जास्त स्वरूप मला कांहीं कळत नाही; म्हणजे दौतीच्या गुणकर्मांपलीकडे मला कांहीं एक माहीत नाही. दौत मूलस्वरूपांत कशी आहे, हें गुणकर्मांशिवाय व कार्यकारणशिवाय सांगा असें विचारिलें

तर मला कोही सोंपता येणार नाही. गुणकर्म एके ठिकाणी जमून ही दौत झाली आहे असें झटले तरी हे गुण द्रव्याधिवाय राहू शकत नाहीत, गुणांस कोही तरी अधिष्ठान पाहिजे म्हणून द्रव्य तर असले पाहिजे असें ठरते. आतां गुणकर्मव्यतिरिक्त जे हें द्रव्य त्याचें माझ्या इंद्रियांस कोही भान होत नाही. कारण इंद्रियें गुणकर्म मात्र पाहू शकणार ! पुनः, माझी इंद्रियें ज्या स्वरूपानें घटलीं आहेत, त्यापेक्षा त्यांची घटना निराळी असती तर ही दौत मला निराळ्याच स्वरूपानें दिसली असती. पहा कीं, कावीळ झालेल्या पुरुषास सर्व पिंबळेंच दिसतें; सूक्ष्मदर्शक यंत्रानें पाहिल्यास प्रत्येक पदार्थ मोठाच दिसतो व दुर्बिणीचें पाहिल्यास लांबचे पदार्थ जवळसे भासतात. एवंच दौतीचें दृश्य स्वरूपज्ञान किंवा पदार्थाच्या आकारमानाचें ज्ञान माझ्या इंद्रियांच्या घटनेवर अवलंबून आहे. तिचें मूलस्वरूप मला दिसतच नाही व जें गुणकर्मरूप दिसतें तें तीं इंद्रियें असें दाखवितील तसें दिसतें. अर्थात् मूलस्वरूपाचें मला इंद्रियद्वारा ज्ञान होत नाही, होतें तें अपूर्ण होतें; व कधी कधी मिथ्या ज्ञानही होतें. हें जें अज्ञान, अपूर्ण ज्ञान, किंवा मिथ्याज्ञान याचेंच नांव माया होय. इंद्रियजन्य ज्ञान तें सापेक्षज्ञान आणि मूलस्वरूपाचे ज्ञानाचा अभाव तें अज्ञान होय. जें जें म्हणून आपल्याला ज्ञान वाटत असतें तें अपूर्ण तरी असतें किंवा मिथ्या तरी असतें. माझ्या इंद्रियांस (म्हणजे मलाच ! हीच माया !) तें ज्ञानपूर्ण व सत्य वाटतें हीही मायाच होय. तेव्हां दौतीचें जें केवलस्वरूप आहे, त्या स्वरूपाच्या अधिष्ठानावर दौतीच्या गुणकर्माचा, नामरूपाचा जो भास इंद्रियद्वारा मला होतो, तो भास आहे, ज्ञान नव्हे असें ज्यावरून मला कळतें तो विषयतत्वाद् होय. आतां ह्या वादानें जीवाची, सृष्टीची व ब्रह्माची फोड आपल्यास कशी काय करितां येते तें आपण पाहूं. युरोपमध्ये जे ज्ञानदृष्टीनें कांट, हेगेल इत्यादि तत्त्वज्ञानी व भासदृष्टीनें मिल, स्पेन्सर, हक्सले इत्यादि ज्ञानी व तत्त्वदर्शी पुरुषांनी केवलाचें ज्ञान होणें अशक्य आहे, केवल (Absolute) हें सदैव अज्ञेयस्थितीत राहणार; तसेंच मूलप्रकृति, शक्तिरूप, काल, आकाश, जीव ह्यांचें मूलस्वरूपही आपल्यास समजणें अशक्यच आहे; ह्यांचीं कार्यें आपल्यास दिसतील व यांच्या स्वरूपांत होणारे विकारही दृश्य होतील; पण मूलप्रकृत्यादिक आहेत यांच्यापेक्षा जास्त स्वरूपज्ञान आपल्यास होणार नाही; त्याचें रूप तर बदलतच असतें; तेव्हां (१) त्यांचे कोही विकार मात्र आपल्या इंद्रियांस गोचर होतात, व (२) इंद्रियांस गोचर होतात म्हणून त्या मूलप्रकृतिक विकाराचें ज्ञान सापेक्ष असतें, असें ठरविलें. पण अद्वैतवाद्याप्रमाणेंच कांट, हेगेल, शोपेनहार् इत्यादि तत्त्वज्ञानी म्हणतात कीं, ज्याच्या सत्तेनें आपण प्रकृतिविकार पाहतों, सुखदुःख अनुभवितों व 'मी आहे' असें म्हणतों, तो सर्वसाक्षी आत्मा निर्विकार असून ज्ञेय आणि ज्ञाता, तोच आहे. तथापि अद्वैती ह्या सर्वांच्या पुढें जाऊन म्हणतात कीं, तो आत्मा आणि सत्ता, ज्ञान व आनंद हे एकार्थवाची शब्द असून, 'तो आहे, आत्मा आहे' हें ज्ञान प्रत्येकास प्रत्येक अवस्थेंत व प्रत्येक प्रसंगी अनुभवप्रत्यक्ष आहे. जाग्रति, स्वप्न व सुषुप्ति-आणि तुर्या-यांचा तो निर्विकार साक्षी आहे हा अनुभव प्रत्येकास प्रत्यक्ष

आहे. 'यावरून प्रत्येकास त्याचें भान असावें पण तें नाहीं' अशी शंका घेण्याचें कारण नाहीं. कारण आपलें चित्तशुद्ध नसते म्हणून आत्मज्ञान प्रत्यक्ष असूनही गोचर होत नाहीं. आतां हें ब्रह्म-हें ज्ञानस्वरूप-हेच केवळ होय. याचें ज्ञान सापेक्ष नाहीं. निरपेक्ष आहे. याचें प्रत्यक्षत्व नित्यसिद्ध आहे. मात्र तें अनुभवण्याच्या भूमिकेंत आपण असलें पाहिजे. म्हणजे आपण खरा अधिकार प्राप्त करून घेतला असला पाहिजे. असो; ज्ञातृत्व, ज्ञेयत्व यांस अंतर्भूत करणारें जे तत्त्व तेंच तें ब्रह्म होय. 'साखरेची गोडी म्हणजे काय?' हें जसें साखरेची चव प्रत्यक्ष व निरोगी स्थितींत घेतल्याशिवाय कळणें नाहीं, त्याचप्रमाणें वासनानिर्मूलत्व, अहंकारनाश इत्यादि संस्कार होऊन गुरुमुखानें शास्त्रग्रंथ वाचल्याशिवाय व विश्वरूपां अमून विश्वनियामक जो सगुण परमेश्वर सृष्टीची व्यवस्था करितो, त्याचें आकलन योगप्रणांत भक्तांनें केव्हाशिवाय कळणार नाहीं, अनुभवास येणार नाहीं, किंवा प्रत्यक्षही होणार नाहीं. तथापि तें स्वरूप आपणच आहों, व ते स्वरूप निर्विकार व निरंजन आहे, यांत मात्र शंका नाहीं. हे भिदांत अर्थांतच युरोपियन सिद्धांताच्या पुढचे आहेत. हल्लींची ज्ञानपतश्र्वर्या कायम ठेविली तर मात्र युरोपियन तत्त्वज्ञानी शेवटीं ब्रह्मतत्त्वाकडे येताल, व ते ब्रह्मरूपास ओळखताल, अन्यथा नाहीं, हें सांगावयास नकोच. आतां, अहंकारापामून तों अत्यंत सूक्ष्म परिमाण व स्थूल पदार्थ यापर्यंत जा ज्ञेयसृष्टि आहे, तिचें यथार्थमूलस्वरूप समजणें अशक्यच आहे. (पहा गीता अ० १५ श्लोक ३). ती आहे हें आपल्यास समजतें, पण ती कशी आहे हें समजत नाहीं व केव्हांही समजणार नाहीं. म्हणून 'ती खरी आहे' असेंही म्हणतां येत नाहीं, व दिसते म्हणून 'खरी नाहीं' असेंही म्हणतां येत नाहीं. ती विकारशील आहे म्हणून तिला 'खरी' असें नांव देतां येत नाहीं व विकाराचें अधिष्ठान ती आहे म्हणून ती 'खोटी आहे' असेंही म्हणवत नाहीं. हेंच मायेचें स्वरूप होय. 'काय आहे' हें ज्ञानदृष्टीला न सांगतां येणें पण 'ठाऊक आहे' असें वाटणें, याचें नांव माया आहे. हा ज्ञानदृष्टीनें बिचार झाला. या विचाराचा आपल्या देशांत एक अनिष्ट परिणाम झाला असें मला वाटतें. महाभारतकालापर्यंत तत्त्वज्ञानां लोक 'ही सृष्टि, तिचें स्वरूप व तिचा कार्यकारणसंबंध आणि तिची विसृष्टि, हीं सर्व अगम्य आहेत' हें ठाऊक असूनही विश्वाचा शोध करून प्रत्यक्षां सृष्टीचे नवे नवे चमत्कार हुडकून काढीत व उपनिषदांतील सिद्धांतांची सत्यता अजमावून पहात. पण पुढें कांहीं कारणांनीं बुद्धिमांड्याचा अवतार होऊन 'ठाऊक होणारच नाहीं, मग खटपट तरी कशाला?' असा बायकी आळस व नेभळ विश्वास उत्पन्न होऊन विश्वावलोकन राहिलें, उपनिषत्सिद्धांतांचें प्रत्यक्षत्व संपलें, आणि कसा तरी संसार कंठावयाचा, इतकें मात्र कर्मज्ञान शिलक उरलें! पहा कीं आयुष्य संपणार, आतां जगणें शक्य नाहीं, अशी रोग्याची स्थिति झाली असतांही ज्याप्रमाणें आपण औषधयोजना करीतच असतो, त्याप्रमाणें विश्वरूपज्ञान यथार्थ होणार नाहीं, असें समजलें तरी विश्वविकारांच्या कायकारणांचा शोध व पदार्थांच्या गुणधर्मांचें अवलोकन जितकें शक्य असेल तितकें करणें व विश्वज्ञानमर्यादा बाढविण्यासाठीं प्रयत्न करणें हें आपलें कर्तव्य

होतें. पण हें कर्तव्य सोडून देऊन आणि आपल्या पूर्वजांनीं जें ज्ञानभांडार आपल्यासाठीं संपादने करून ठेविलें होतें, त्यावर निवळ अंधळा विश्वास ठेवून बागण्याची—आपल्या बुद्धिमायाच्या काळांत आपल्यास—संवय लागली हेंच आमच्या हासाचें मुख्य कारण आहे, असें मला वाटतें. सुखदुःखाच्या दृष्टीनें व कर्मदृष्टीनें विचार केला असतां 'विषयसुख' हें विकारशील असतांही तेंच खरें सुख वाटणें हीच माथा हीम. आत्मस्वरूपांत जो निष्कल आनंद आहे त्याचा एक रस सुद्धा विषयानंदांत नाही, याचा प्रत्यक्ष अनुभव येत असतांही विषयसुखाकडेच धांव घेणें, अनेक प्रकारच्या विषयवासनांचा अवलंब करून रात्रंदिवस चिंतामग्न असणें याचेंच नांव माथा, हें खरें. पण याचा अर्थ असा नाही की, आपलें शमदमादि स्वोपकारक व दया, शांति, क्षमा इत्यादि परोपकारक कर्मांचा आपण सर्वथा त्याग करावा. ह्यांचा त्याग सर्वथा गद्द होय. तसेंच शास्त्रोक्त कर्मे चित्तशोधक आहेत, म्हणून करावयाचीं, विषयसुखासाठीं करावयाचीं नाहीत, असें समजून विहित कर्म करणें, हें आपलें कर्तव्य आहे. (पहा अ. १८ श्लो. ५). असो; तेव्हां 'मी देहादिक नसतांना मी देहादि आहे,' असें मानणें ही अभिमानजन्य माथा, आणि 'विषयसुख हें खरें सुख नसतांना' विषयसुखासाठीं धडपड करणें ही वासनाजन्य माथा, या दोघांचा उगम अज्ञानापासून आहे. एकाचा आरोप दुसऱ्या भलत्यावर केला आहे, हा अध्यास होय. या अध्यासाचा विचार जेथें होतो, तो अध्यास वाद अथवा विवर्तवाद होय. आतां या वादांत जीवस्वरूप व जडस्वरूप परमार्थतः ब्रह्मस्वरूपच आहेत, अस्ति-भाति-प्रियत्त्व ही त्रयी सर्वत्र ओतप्रोत भरलेली आहे. कार्यकारण, कालाकाश इत्यादिकांचें पारमार्थिक वास्तव्य पारमार्थिक स्वरूपांत नाही, एकच एक अद्वितीयत्वानें पूर्ण आहे, असा मुख्य सिद्धांत आहे. 'सर्वच एक, एकरस, एकस्वरूप आहे, तर विविधत्व विचित्रत्व, व विकारशालत्व आलें कोठून? असें विचारणें बरोबर नाही. पहा की, विचार करणारी जी आपली बुद्धि तांच मुळीं प्रकृत्यात्मक आहे, तेव्हां प्रकृतिजन्य जी बुद्धि, तिला प्रकृतीच्या अधिष्ठानाचें ज्ञान होईल, अशी कल्पना करणें म्हणजे आपल्या खांद्यावर आपण उडी मारण्यासारखें आहे! सांतानें अनंताचा शोध लावणें, परिच्छिन्न बुद्धीनें अनादिमायेचा शोध करणें, अशक्यच होय. तेव्हां विवर्तवाद या विविधतेसंबंधें असें म्हणतो की, परमार्थतः विविधता नाही. विविधतेचा व्यवहारकालांत जो भास होतो, तो अज्ञानामुळे आहे. हें अज्ञान अनादि आहे, ज्ञानाचा उद्भव होतो त्याचवेळीं ह्या अज्ञानाचा उद्भव होतो. आणि जसजसें ज्ञान-विषयज्ञान-वाढत जातें, तसतसें अथवा त्याच्या अनेक पटीनें अज्ञान वाढत जातें. पहा की: गुरुत्वाकर्षणानें निराश्रित पदार्थ खाली पडतो असें समजलें की, 'गुरुत्वाकर्षण आलें कोठून' हा अज्ञानप्रेरित प्रश्न उत्त म्हणून उभा आहेच! तेव्हां 'क्षेय' पदार्थ आहे, असें परिच्छिन्न ज्ञान झालें की, त्याच बरोबर अज्ञान येतें. आतां ज्ञानाचा उगम जसा ज्ञानाला सांगतां येत नाही, तसाच अज्ञानाचा उगम ज्ञानाला सांगतां येणार नाही. व्यवहारकालांत ज्ञान अनादि आहे तसेंच अज्ञानही अनादि आहे. पण हीं दोन्हीं सांत आहेत. ब्रह्मज्ञानाचा साक्षात्कार

झाला आणि जीवाचें जीवत्व (म्हणजे परिछिन्न ज्ञानस्वरूप) जाऊन अपरिछिन्नत्व प्राप्त झालें, म्हणजे भेदज्ञानाचा व भेदमूलक अज्ञानाचा अंत होतो व अनंतत्व प्राप्त होतें. जसे कालाची गणना करू लागलो म्हणजे काल अनंत आहे असें व्यवहारकालांत आपल्यास निश्चितज्ञान होतें, तरी परिछिन्न बुद्धीच्या सोईकरितां आपण विपळ, पळ, घटका, प्रहर, दिवस, पक्ष, मास, वर्ष, पिढी, शतक, युग, महायुग, कल्प इत्यादि विभाग करितों आणि सांत विपळादिकांनीं आपला व्यवहार चालवितो; ह्याचप्रमाणे व्यवहारकालांत सुद्धां जें ज्ञान अनंत आहे, त्याचे जीव व जड असे विभाग कल्पून आपला व्यवहार, चालवितों; पण खरा, चिरंतन राहणारा, भेद व्यवहारकालांत सुद्धां नाहीं, मग परमार्थांत कोटून असणार ? तेव्हां जीव व जड इत्यादिकांची उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, यांचा विचार कधी कधी आपला परमार्थपूर्ण विवर्तवाद, धुतियुक्ति अनुभवांम अनुकूल अशा आरंभवादाने करितो, कधी परिणामवादानें करितो व कधी अविकृत परिणामवादाने करितो. मात्र भेद इतकाच की, नैयायिकपक्षाला आश्रय देणारे आरंभवादी शुद्धद्वैती, सांख्यांच्या परिणामवादाचा अवलंब करून सर्व सृष्टीचा उलगडा करणारे विशिष्टाद्वैतवादी, अविकृत परिणामवादाचा आश्रय करून सिद्धांत ठोकणारे शुद्धाद्वैतवादी, हे लोक जमे बाहेरील निमित्तकारणाचा आधार धरिला तरच मोक्ष मिळेल असे म्हणतात, (ईश्वरी कृपा, ईश्वरी अनुग्रह व ईश्वरी लीला. ही बाहेरील निमित्तकारणे होत.) तसे मात्र विवर्तवाद कधीही झणत नाहीं. मोक्ष मिळवावयाचा असेल त्याने स्वतःच्या आत्म्याच्या मात्र सहाय्यानें खटपट, तपश्चर्या, भक्ति इत्यादि करून जसजसा आपला सोंपाधिक आत्मा उपाधिविन्मुख करित जाऊं तसतसें वरिष्ठ प्रकारचे ज्ञान व वरिष्ठ प्रकारचे कर्म संपादन करून जीवाने आपली जीवयात्रा संस्कृत व संस्कृततर करून आपणच संपविली पाहिजे. हा अंतिम विचार व हें अंतिम कर्म आहे. प्रथमतः म्हणजे व्यक्तीच्या अगर समाजाच्या बालपणांत—‘सर्व पदार्थ पर-स्परान्धून भिन्न व आपल्यासारखेच सजीव आहेत’ असें प्राथमिक ज्ञान असते, तेव्हां—अनंत देव आहेत, अनंत कारणे आहेत, देह हाच मी आहे, असे तत्त्वज्ञान असतें व अनेकविध उपासना ही भक्ति, स्वदेहसंरक्षण ही नीति आणि स्वोपभोगाचे कर्म हें कर्तव्य असतें. पुढे ज्ञान वाढत जाते, तसे पदार्थ अनंत पण त्यांच्या जाति नियमित आहेत, सजीव निर्जीव असे भेद आहेत, असा निश्चय होऊन देवांच्या जाति व कारणांच्या जाति आहेत, हें तत्त्वज्ञान उत्पन्न होते. उपासना नवविध होतात, स्वजाति-संरक्षण ही नीति होते आणि जातिमात्र—विषयक कर्तव्यकर्म होतें. येथे आधि-भौतिक, आध्यात्मिक व आधिदैविक शास्त्रांस (Physical, Mental and Divine) आरंभ होतो. पुढें, अनेक आधिभौतिक शास्त्रांचे सिद्धांत एका सामान्य शास्त्रांत अंतर्भूत होतात व त्या शास्त्रांतील सिद्धांताच्या अनुरोधानें बाकीचीं शास्त्रे चालतात, त्यांच-प्रमाणें अनेक जातींच्या देवांत एक देव मुख्य होतो, प्राण्यांचे वर्गीकरण होऊन प्रती ठर-तात आणि वर्तनाचे नियम ठरून त्यांचा हेतुही ठरतो. तसेंच शास्त्रांतील कार्यकारण-संबंध व साहचर्यसंबंध, यांचें बरेंच ज्ञान झालें असतें, झगून तत्त्वज्ञानास सुरवात होऊन

या. विश्वाचा सर्वशक्तिमान्, सर्वज्ञ व सर्वसाक्षी असा एक कर्ता असला पाहिजे असा आरंभ-वादात्मक तात्त्विक सिद्धांत प्रचलित होतो: व त्या ईश्वराने मानवी नियमनार्थ केलेल्या ह्मणून जो ग्रंथ असेल त्याप्रमाणे वागणे ही नीति होते. या मंडळीचे धर्मशास्त्र सांगते की, 'देव सर्वगुणसंपन्न आहे, त्याने विश्व केले व मनुष्यप्राण्याच्या उन्नतिप्रीत्यर्थ सुंदर नियम केले; या देवाची उपासना तत्प्रणीत ग्रंथानुसार करावी, म्हणजे दुःखनिवृत्ति होऊन मोक्ष मिळतो.' यावेळी विश्व, विश्वपति आणि विश्वभोक्ता, सृष्टि, ईश्वर व जीव (Nature, God, Man) हे पृथक् आहेत, हे त्यांचे तत्त्वज्ञान, ईश्वराची भक्ति हा धर्म आणि ईश्वराने सांगितलेल्या नियमांप्रमाणे वागणे, ही नीति अशा प्रकारचे त्यांचे नियम असतात. याही पुढे ज्ञानाची प्रगति झाली म्हणजे सृष्टांत व मनुष्यांत ईश्वर शरीरी म्हणून राहतो, अथवा जड व जीव मिळून ईश्वराचे शरीर होते; हे विश्व व्यापून पुनः ईश्वर निराळा आहे व अप्राकृत आहे, तो सर्वकर्ता व नियंता आहे, ह्मणजे प्रकृति हा एक त्याच्या शरीराचा एक भाग व जीव हा दुसरा भाग; शरीराला ईश्वराच्या अंतर्भावित्वाने विकार उत्पन्न होऊन ती प्रकृति विभूत होते ह्मणजे उत्क्रांति होत जाऊन नानाविध विचित्र विश्व प्रकट होत व जीव उन्नत होतो ह्मणजे तो अधिक ज्ञानी व अधिक कार्यक्षम होतो. अर्थातच येथे परिणामवादाचे प्राबल्य होऊन एका प्रकृतीपासून उत्पन्न झालेली अनंत जगते विचित्र स्वरूपाने प्रकट झाली आहेत, असा निश्चय विश्वांतील आधिभौतिक व आध्यात्मिक नियमांच्या उत्क्रांतीपरून दिसतो. ह्मणजे 'जड, शक्ति, काल, आकाश' (Matter, force, time and space) ह्या मूलतत्त्वांपासून सर्व पदार्थ, त्यांच्या जाति, त्यांचे गुणधर्म व त्यांचे संयोगवियोगांचे नियम परिणत, उत्क्रांत, विसृष्ट झाले आहेत, असे स्पेन्सरादि पाश्चात्य तत्त्वज्ञांचे साधार व सयुक्तिक ह्मणणे असते; त्याचप्रमाणे 'जड व जीव' ही ईश्वराची घटक शरीरे असून ते नित्य उत्क्रांत होत आहेत असे परिणामवादी विशिष्टाद्वैती ह्मणतात. सर्व विश्वांत पदार्थ एकच आणि तो परमेश्वर होय. ह्या परमेश्वराचे शरीर-घटक जड आणि जीव हे दोन पृथक् पदार्थ होत. साधारण जीवशरीराचा जसा जीव हा नियंता, तसा विश्व व विश्वस्थ जीवांचा परमेश्वर नियंता आहे. हेच त्यांचे म्हणजे विशिष्टाद्वैत्यांचे तत्त्वज्ञान; वेद, उपनिषदे, गीता हे त्यांचे धर्मविषयक ग्रंथ; ज्ञानसहित उग्रामना हा त्यांचा धर्म आणि वेदोक्त आचरण ही त्यांची नीति होय. जीवांचा उद्धार म्हणजे मोक्ष म्हणजे ईश्वराच्या वैकुंठांत अखंडज्ञानाचा व अखंडानंदाचा जीवाने उभोग घेऊन ईश्वराची भक्ति करीत राहणे हा होय. याच्याही पलीकडे ज्ञानार्त्ता वाढली म्हणजे 'जे विश्व दिसते व जे असते ही दोन्ही परब्रह्मच आहेत, ईश्वराभेद आहेत, जीवही ब्रह्मस्वरूपच आहे, म्हणजे तो सच्चित्स्वरूप आहे, मात्र जीवाचा आनंद गुप्त आहे' असे अविकृत परिणामवादी बोलू लागतात. हे ब्रह्मभावार्थानुयायी युरोपियन स्पेन्सरादि तत्त्वज्ञांच्या पुढे जाऊन 'कार्य प्रकट झाले तरी आदिकारण स्वस्वरूप न सोडितां अविकृतच राहते असे म्हणतात: सर्व दृश्यादृश्य हे शुद्ध ब्रह्मात्मक आहे, विश्व व त्याचे विकृत परिणामही ब्रह्मच आणि

जीव ही ब्रह्मच आहेत, हें शुद्धद्वैतवादांचें तत्त्वज्ञान होय. प्रायोगिक ग्रंथ हे त्यांचे भ्रमग्रंथ, शुद्ध ब्रह्मस्वरूपी भगवान् श्रीकृष्ण त्याची अथवा त्याच्या गादीवर असणाऱ्या आत्मार्याची तनमनधनांचा विनियोग करून होणारी उपासना ही भक्ति आणि ईश्वराला प्रिय होणारें आचरण करणें ही नीति होय. याच्याही पलीकडे मानवी ज्ञान गेलें म्हणजे “सच्चिदानंद स्वरूपानें सर्वत्र ब्रह्म आहे, तेंच सर्वत्र ओतप्रोत घनदाट भरलेलें आहे. परमार्थतः विश्व, विश्वगत पदार्थ सर्व ब्रह्मच व सर्व जीवही ब्रह्मच होत” असें पूर्णज्ञान विज्ञान झालें झणजे ज्ञानसीमा संपते, सर्वज्ञत्व येतें आणि सर्व शंकांचें निरसन होऊन सर्व ब्रह्मच ब्रह्म होतें. हा केवलाद्वैत सिद्धांत होय. सर्व ज्ञानशास्त्रांस व कर्मशास्त्रांस अंतर्भूत करून सर्वांचें नियमन करणारें, सर्वास एकस्वरूप देणारें जें ज्ञानविज्ञान तेंच खरें तत्त्वज्ञान असें श्रीभगवंताप्रमाणेंच श्रामच्छंकराचार्य, त्यांचे अनुयायी व प्रो. सिज्विक झणतात. हेंच सर्वश्रेष्ठ ज्ञान होय. हाच सर्व श्रेष्ठ आनंद होय. या आनंदाच्या व ज्ञानाच्या पासेंगास सुद्धां विषयज्ञान व विषयानंद केव्हाही असत नाहींत; शिवाय विषयांचें पूर्णज्ञान व पूर्णानंद परिछिन्न जीवास कधीही संपादितां येत नाहीं, झणून विषयोपभोग व विषयोपभोगाच्या हेतूनें उत्पन्न झालेलें ज्ञान अत्यंत मायिक, मिथ्या, अपूर्ण असें अद्वैतवादी झणतात. जीव झणजे सोपाधिक आत्मा होय. हा जीवात्मा जावत्कालपर्यंत उपाधिप्रस्त आहे, पूर्ण स्वस्वरूपाच्या अभानांत आहे, तोंपर्यंत याचें ज्ञान मायिक व याचा आनंदही मायिकच असणार. अपूर्ण ज्ञानानें पूर्णज्ञान व पूर्णानंद होणें शक्यच नाहीं. पण प्रत्येक अणुरेणूमध्ये व जीवांसह ब्रह्मांडामध्ये पूर्णब्रह्म ओतप्रोत व एकरसानें घनदाट भरलें असल्यामुळे ज्ञानी जीवास ज्ञानस्वरूप-जिज्ञासा उद्भूत होते, ‘कांहीं तरी जाणण्यासारखें’ निराळें आहे, ‘कोणता तरी’ शुद्धानंद विषयानंदातून विलक्षण स्वरूपाचा आहे, अशी प्रतिभा जागृत झाली म्हणजे तो दुःखी होतो व शुद्धज्ञान व शुद्धानंद शोधण्याच्या व प्राप्त करून घेण्याच्या उद्योगास लागतो. नरदेह सर्वश्रेष्ठ आहे, असें म्हणण्याचें तरी कारण हेंच कीं, ह्या देहांत जीवाला निरतिशय ज्ञानाची व निर्विशेष आनंदाची कल्पना करितां येते व ती कल्पना सार्थ करण्याचें सामर्थ्यही त्याच्या अंगांत असते. शिवाय पूर्वकालीन अनुभवाचा व ग्रंथांचाही लाभ त्यास मिळतो. कारण पूर्वीचें ज्ञान संपादन करून घेऊन तें वाढविण्याची शक्ति त्यासच आहे. त्याला प्राप्त झालेली आज्ञा विषयानंद सोडून देऊन जर विश्वज्ञानाच्या व आत्मज्ञानाच्या पाठीस लागली नर तो बराच नारायण होऊ शकतो; सारांश, जीवाला शिवाचें स्वरूप देण्याचें, सांताला अनंत करण्याचें जें त्याला स्वस्वरूपतःच सामर्थ्य प्राप्त झालें आहे, तें नरदेहांत जीवाचे ज्ञानस्वरूप उत्कटत्वानें प्रकट होतें झणूनच होय. या सामर्थ्याच्या जोरावर तो सर्व चरित्रांस झगळतः व स्वस्वरूपानें ओळखूं लागतो आणि संसारकार्यांस, राष्ट्रकार्यांस, धर्मकार्यांस निवृत्तिमूलक प्रवृत्तीचें स्वरूप देऊन विहितकर्म निर्विकार मनानें करूं शकतो. एवंच स्वस्वरूप समजून घेऊन, व स्वस्वरूपांत जाऊन आपलें असलेलें स्वस्वरूप जर पुनः प्राप्त करून घेणें असेल, तर उपलब्धशास्त्रांचें ज्ञान संपादन अथवा

वित्तशोधक कर्मे करणें हें प्रत्येकाचें कर्तव्य आहे, हें उघड झालें. श्रीमद्भगवद्गीतेचा अवतारही अशासाठीच आहे. तो प्रकार कसकसा आहे तें आपण पाहूं, मात्र हें लक्षांत ठेवावयाचें कीं, गीता काय, उपनिषदे काय, कोणताही प्रामाणिक तत्त्वग्रंथ काय, विशिष्ट तत्त्वग्रंथांच्या, विशिष्ट शास्त्रग्रंथांच्या अगर विशिष्ट कर्तव्यग्रंथांच्या विरुद्ध केव्हांही नसतो व नसावयाचाच ! प्रत्यक्ष माध्वमताचे, विशिष्टाद्वैताचे किंवा शुद्धाद्वैताचे ग्रंथांत जसा एक प्रकारचा आग्रहाचा व दुराग्रहाचा कटाक्ष आढळतो, तसा येथें कोणाही विरुद्ध कटाक्ष नसतो. अधिकारानुसार प्रत्येक विशिष्टतत्त्व चांगलेंच आहे, अधिकार बाढला ह्मणजे पूर्वील तत्त्व कमी प्रतीचें ठरून श्रेष्ठ तत्त्व अंगीकर्तव्य होतें, आणि शेषदंडा अधिकार आला ह्मणजे निर्विशेष तत्त्वांचें आकलन होतें, असा केवलाद्वैताचा क्रम आहे. हा क्रम सुटला तर घात होण्याचा संभव असतो; पहा कीं, केवलाद्वैताचा अभिमान बाळगणारे अलीकडील जुने पंडित 'विषय मायिक आहेत' या सात्त्विक आणि ह्मणून सार्थ वचनावर अंधळा व अविचारी विश्वास ठेवून 'विषयज्ञानाला' विचारे पारखे होतात; आणि विषयज्ञानाच्या द्वारे होणारें जें आत्मशुद्धीकरण त्यास आंचवल्यामुळें आत्मस्वरूपाविषयीं साशंक होतात आणि फसतात ! तसेंच 'कर्म बद्धक आहे' हा उत्तमोत्तम मंत्र अज्ञानाने घोकल्यामुळें हे पंडित सर्वच कर्म टाकून देतात आणि फशीं पडतात. ध्यानांत ठेवण्याची गोष्ट ही कीं, केवळ विषयोपभोग वाढवून विषयस्वरूपां नेणारें जें ज्ञान आहे, तें मायिक व घातुक आहे, विषयज्ञान स्वतः घातुक नाही; तसेंच स्वोपभोग वाढविणारें व स्वोपभोगात्मक कामक्रोध वाढविणारें कर्म बद्धक आहे, निष्कामकर्म बद्धक नाही, हें विसरावयाचें नाही. असो; आतां गीतेकडे आपण वळूं या.

गीतेंत काय सांगितलें आहे ?

श्रीमद्भगवद्गीतेंत केवलाद्वैताचें मात्र प्रणयन आहे. 'सर्वं ब्रह्म आहे.' 'तें अभिन्न, अव्यय, निर्विकार, निर्विकल्प आहे.' 'तें सर्वव्यापी, सर्वसाक्षी आहे' इत्यादि अद्वैत-सिद्धांतांचें ज्या दशोपनिषदांत विवरण केले आहे, त्या उपनिषदांच्या आश्रयानेंच गीतेचा उपक्रमोपसंहार आहे हें 'सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः,' या प्राचीन वाक्यावरून स्पष्ट होतें. पुनः अर्जुनाचा प्रश्नही 'यच्छ्रेयः स्यामिक्षितं ब्रूहि तन्मे' (मला श्रेय सांग, प्रमाणसिद्ध श्रेयोमार्ग सांग) असाच आहे. सारांश, ज्या ज्ञानानें व ज्ञानाचा उपक्रम करून देण्याला उपयोगी पडणाऱ्या ज्या कर्मानें अर्जुनास निःश्रेयस् मिळेल, सुखदुःखतीत स्वरूप मिळेल, तें त्याला हवें आहे, असा बोध त्याचे निरनिराळ्या प्रश्नांवरून होतो. भगवंतांनीही 'देहनश ह्य आत्मविनाश नष्टे' असा उपक्रम करून 'सर्वस्वाचा नाश होत नाही, मायिक जालेचा नाश झालेचें नसतें

रूपांतर होतें' असा आशय दुसऱ्या अध्यायाचे १६ व्या श्लोकांत सांगितला व १७ व्यांत तें आत्मतत्त्व सर्वव्यापी आहे, अविकार्य आहे, अज, नित्य, शाश्वत व पुराण आहे, पंचमहाभूतातीत आहे, अव्यक्त आहे, बुद्धि इत्यादिकांस अप्राप्य आहे, इत्यादि आत्मस्वरूपाचें आविष्करण तिसऱ्या श्लोकापर्यंत केलें आहे. ह्यावरून ब्रह्माचें स्वरूप दिग्दर्शन करणारी जी लक्षणे उपनिषदांत सांगितली आहेत, तींच प्रत्येक जीवात्म्याचींही आहेत, असा सहजच सिद्धांत ठरतो. वस्तुतः जीव ब्रह्मानन्य आहे, पण ब्रह्माभिन्नही आहे, असें सांगणें हेंच केवळ अद्वैत होय. नंतर पुढें कर्मकांडांत कर्ममीमांसा चालली असतां आत्म्याचें पूर्णत्व व अविकार्यत्व तिसऱ्या अध्यायाच्या १६ व १७ श्लोकांत निर्दिष्ट केलें, व त्याचें अविकार्यत्व पुनः ४२, ४३ श्लोकांत सिद्ध केलें; चवथ्या अध्यायांतील ३५ व्या श्लोकांत जो अभिन्नभाव स्पष्ट व निश्चित रीतीनें सांगितला, तोच पुनः पांचव्याच्या सातव्या, अठराव्या, एकोणिसाव्या श्लोकांत दृढ करून पुनः सहाव्याच्या नवव्या, एकुणतिसाव्या, तिसाव्या, एकतिसाव्या व चतिसाव्या श्लोकांत दृढतर केला आहे. पुनः उपासनाकांडांतही ब्रह्माचें व आत्म्याचें एकत्व सातव्या अध्यायाच्या १८ व्या श्लोकांत व १९ व्या श्लोकांत प्रकट केलें आहे. बाविसाव्या श्लोकांत ब्रह्माचें सर्वव्यापित्व सांगितलें, तेंच नवव्या अध्यायाच्या ४, ५, ६, श्लोकांत दृढतर करून विभूति-योगाच्या शेवटच्या श्लोकांत विशद केलें आहे. विस्वरूपदर्शनाचा हेतुही तोच आहे. ह्याचप्रमाणें ज्ञानकांडांतील तेराव्या अध्यायाचा दुसरा श्लोक सर्वसाक्षित्व, सोळा, सतावीस, अष्टावीस, व तीस हे श्लोक जीवशिवीचे अभिन्नत्व, तसेंच अठराव्या अध्यायांतील विसावा, चोपन्नावा हेही उभयतांचें अभिन्नत्व प्रतिपादितात. सारांश, उपक्रम-उपसंहार हे अद्वैतपरच आहेत व जेथें जेथें प्रसंग प्राप्त झाला तेथें तेथें अद्वैताचा स्पष्ट उच्चार आहे. तसेंच अद्वैतास अवश्य असणारा जो मायावाद किंवा विवर्तवाद याचा उल्लेख अनेक ठिकाणीं आहेच. त्यांतील थोड्यांचें मात्र नामकरण करितों. सातव्यांतील १३, १४, ५, २५, २७, तसेंच पांचव्यांतील १५, नवव्यांतील १० (येथेंच विवर्तवादाचा स्पष्ट उल्लेख आहे) अध्याय दहांतील ११ श्लोकांत मायेचा स्पष्ट उच्चार आहे, व सर्वत्र माया म्हणजे ज्ञानविद्वेषी अज्ञान असाच अर्थ आहे. मायेचे-प्रकृतीचे-जे सत्त्वरजादि गुण व कामक्रोध-प्रेरित कर्म यांचा व यांच्यामुळे होणाऱ्या मोक्षविघाताचा उल्लेख सामान्यतः प्रत्येक अध्यायांत असून, प्रकृति, तिचीं गुणकर्म, यांच्यापासून अलिप्त राहण्यास अर्जुनास वेळेवेळी उपदेश केला आहे. सारांश, दिसतें हें खरें (नित्यत्वानें असणारें) नाही; स्वतःच्या आत्मवृत्तीनें बाहेरील ब्रह्मवृत्ति पाहून अनुभवावयाची हा जो अद्वैतक्रम, त्याचाच अंगीकार केला आहे. व्यावहारिक सत्तेमध्ये सुद्धां जसें आहे, तसें आपल्यास दिसत नाही, ही युरोपियन पद्धतीची ज्ञानसापेक्षता १५ वे अध्यायामध्ये उल्लेखिली आहे; व विवर्त तेथेंही असतो, असा ध्वनि केला आहे. पण सामान्यतः व्यावहारिक सत्तेत परिणामवादाचा आश्रय दुय्यम प्रतीव्या ज्ञानी लोकांसर्दी सातव्या अध्यायांत केला व सामान्य ज्ञानी लोकांस कळेल असा आरंभवादही कोठें कोठें अंगीकृत केल्याचा भास होतो. म्हणजे

ज्ञानमर्षादानुसार कोठें शुद्ध, कोठें विशिष्टाद्वैत व कोठें शुद्धाद्वैत इत्यादि प्रचलित व कल्पना-गम्य मतांचा कारणापुरता अवलंब करून भगवान् अद्वैतसिद्धांताचें प्रकाशन करितात, असें निष्पाप बुद्धीच्या पुरुषास सहज कळून चुकणार आहे. ज्ञानाचा परिपोष करणारी जी उपासना, तिचें रहस्य प्रत्येक अध्यायांत सूत्ररूपानें व द्वितीय षडध्यायांत विस्तृत पद्धतीनें प्रकट करून अठराव्या म्हणजे उपसंहारात्मक अध्यायांत, ' भक्त्या मामभिजानाति यावा-न्यश्चास्मि तत्त्वतः । ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम् ' असें, म्हणजे पराभक्तीची पराकाष्ठा झाली म्हणजे परमेश्वरी स्वरूपाचा तात्त्विक बोध होतो, आणि बोधाचें ज्ञानविज्ञान झालें म्हणजे मुक्त होतो, असें सांगितलें. एतावता परोक्षज्ञानानें भक्ति उत्पन्न होऊन तिची पराकाष्ठा झाली म्हणजे साक्षात्कार होतो व मोक्ष मिळतो, हा भावार्थ आहे. जीवाचें जीवत्व नाहीसें होऊन जें अनंतत्व मिळतें, तें परमेश्वर भक्तीची पराकाष्ठा होऊन सर्वत्र परमेश्वरच भरला आहे अर्शा दृष्टि झाली म्हणजे मिळतें. अद्वैतसिद्धांत प्रकट करणाऱ्या शंकराचार्याशिवाय बाकीचे सर्व मतवादी आचार्य, जीवास अनंतत्व देण्याला नाखुष आहेत; कारण जीव हा अणुपरिमाणूच आहे, असें सर्वांचें मत आहे. अद्वैत-सिद्धांतान्वयें आत्म्यास जडलेली उपाधि मोक्ष साधनांनीं (कर्म, उपासना व ज्ञान) नष्ट केली म्हणजे तो होता तसा अनंतच असतो व होतो. मायाजन्य उपाधींनीं त्याला ' आपण अमुक आहों ' असा भास झाला होता, तो ती माया व उपाधि नष्ट झाल्या-बरोबर स्वस्वरूपाचा अनुभवच-ब्रह्मच-झाला ! तेव्हां ज्ञानाचें कार्य उपाधींचा नाश करणें व ज्ञानपूर्वक भक्तीचें व भक्तीपूर्वक ज्ञानाचें कार्य अपरोक्ष साक्षात्कार करून देणें हें आहे. कर्माचेंही तेंच कार्य आहे, म्हणजे चित्तशोधन करावयाचें काम कर्माकडे आहे. प्रामा-णिक शास्त्रांनीं जीं कर्म ' अवश्य केलींच पाहिजेत, ' असें ठरविलें आहे अथवा ते ते ग्रंथ ठरवितात, तीं तीं कर्म फलवासनारहित व कर्तृत्वाभिमानरहित केलीं तरच चित्तशुद्धि होते व ज्ञानसंपादनाचा अधिकार प्राप्त होतो. हा अधिकार प्राप्त होत असतांना जीवाचें, आत्मिक उन्नतीचें, मार्गक्रमण क्रमशः होत असतें. पहा कीं अद्वैतानें राहणारें जें अद्वि-तीय आनंद, त्याचें आकलन करितां येणें दुर्घट म्हणून प्रथम साकार आणि सगुण मूर्तीचें आराधन, पुढें सगुणमूर्तीचें मानसिक आराधन, पुढें ओंकारोपासना इत्यादि तालमीतून जाऊन जेव्हां ' विष्णुमय जग ' असा ' वैष्णवांचा धर्म ' सारांश ही स्थिति होते, ईश्व-राचे ठिकाणीं अनन्यभक्ति राहून सदैव ईश्वरी ध्यानाचा समाधि लागूं लागते, व ईश्वरा-व्यतिरिक्त दुसरें भानच असत नाही, तेव्हां ईश्वरीप्रसाद होऊन आनंदाचा साक्षात्कार होतो व मुक्ति मिळते. तेव्हां कर्मानंतर उपासना व उपासनेनंतर ज्ञान, असा क्रम आहे. तरी कर्म करितांना श्रद्धा व कर्मस्वरूपाचें ज्ञान हवें असतें. भक्तीत ईश्वरी स्वरूपाचें ज्ञान व त्यास आवडेल तें ज्ञानपोषक कर्म हवें असतें. आणि ज्ञानावरही अभंग श्रद्धा व लोकसंग्रहात्मक कर्म ज्ञानस्थितीत अवश्य असतात. तेव्हां हीं तीन साधनें तीन विशिष्ट कालीं पृथक्त्वानें असतात, असा अर्थ नव्हे, तर ज्ञानमांड्याचे वेळीं कर्मप्रधानस्थिति पुढें उपा-सनाप्रधान स्थिति आणि शेवटीं ज्ञानप्रधानस्थिति व पुढें मोक्ष असा हा क्रम आहे. जीवांसा

अनंत, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, मुक्त व शुद्ध आहे, हे इतर बाधांस असंमत आहे. पण तो अस्मिद् अमर आहे, हे मात्र त्यांस सम्मत आहे. आतां मुक्तीच्या दृष्टीने पाहिले तर अन्नादि व अमर वस्तु सदैव स्वस्वरूपांत रहावयाची असेल तर ती अविकार्य असली पाहिजे. अविकार्य वस्तु सर्वव्यापी असते. सर्वव्यापित्वाचे ठिकाणीच सर्वसाक्षित्व, सर्वज्ञत्व हे धर्म असतात. सारांश, जीव (आत्मा) अजरामर असून ज्ञानस्वरूप आहे, असे मानिले की मग अद्वैतच पत्करावे लागते; दुसरी तोड नाही. जीव जर जडविलक्षण आहे, व तो जर ईश्वरांश आहे, तर तो अणुपरिमाण असणे शक्यच नाही. पहा की, जडामध्ये परिमाणाचा (लांबीरुंदीचा), म्हणजे आकाशा (space) चा जर अंतर्भाव होतो आणि जीव जर जडविलक्षण आहे, तर अर्थातच तो जीव-उपाधिशून्य जीव व अंतः-रात्मा हीं सर्व-आकाशातीतच असलीं पाहिजेत. 'खं मनो बुद्धिरेवच' हे वाक्य स्पष्ट सांगते की, आकाश, मन आणि बुद्धि यांचा सुद्धा अंतर्भाव अपराप्रकृतींत म्हणजे जडांत होतो. जड हे क्षर आहे, जीव-ज्ञानस्वरूपी जीव-क्षर नाही. शिवाय 'ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । मनःषष्ठान्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥' यांतही स्वरूपतः जीव परमेश्वराचा अंश (अजड, जडविलक्षण) आहे, असे सांगितले आहे. पुनः 'अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं' यांतही तो आत्मस्वरूपाने सर्वव्यापि व जीवस्वरूपानेही सर्वव्यापनशील असा सांगितला आहे. आतां आत्मा जर सर्वव्यापी आहे, आणि सर्वव्यापी अशी एकच वस्तु शक्य आहे, तर ती वस्तु 'सत्' स्वरूपी असली पाहिजे. ज्ञानरूप व सद्रूप एकच आहे, असे अध्यात्मशास्त्राच्या सिद्धांतानुसार ब्रह्मज्ञान म्हणत असते. तेव्हा ज्ञानकाळीं आत्मस्वरूपाव्यतिरिक्त दुसरी वस्तु असणे शक्यच नाही. दुसऱ्या वस्तूचा भास होतो हे अज्ञान आहे, तीन गुणांनी विश्व व्याप्त असल्यामुळे अतज्ज्ञांस तेथे-ब्रह्मस्वरूपी विश्वांत-विविधता दिसते, असे प्रत्यक्ष भगवानच सांगत आहेत. मानवी ज्ञानांतून व दृश्य विश्वांतून या त्रैगुण्याचा अज्ञानजन्य पडदा दूर केला म्हणजे एकच एक शुद्ध व निर्भेद ब्रह्म विचाराला परोक्षतः दिसेल, अनुभवाला भासेल, पण ज्ञानविज्ञान पूर्ण झाले की पाहणारा, पाहणे व पाहण्याचा विषय नष्ट होऊन एकच ब्रह्म राहील. असो; या विचारसरणीने आत्म्यास अनंतत्व, सर्वव्यापित्व, सर्वज्ञत्व, मुक्तत्व व शुद्धत्व हीं सहजच आहेत, असे स्पष्ट दिसते.

जीवास्थितीत परमेश्वर सेव्य आहे. या स्थितीत कर्माची व उपासनेची आवश्यकता आहे. पण जीव जसजसा संसारगत अज्ञानाचा उच्छेद करीत जातो, जसजसा जास्त सात्त्विक झणजे जास्त ज्ञानी व जास्त सत्कर्म करणारा होतो, त्याचा वेदःस्वार्थ व तद्गत दोष जसजसे कमी होत जातात, त्या मानाने तो पराभक्तीच्या साक्षाज्यांत शिरत जातो आणि तेथे भक्तिजन्य आनंदांतच न थांबता पुढे स्थितप्रज्ञाच्या झणजे जीवन्मुक्ताच्या भूमिकेत प्रवेश करितो. योगाभ्यासाने त्याला अद्वैतसिद्धि प्राप्त होऊन विश्वांतोच्च

चराचर पदार्थांचें अंतर्बाह्य व स्थूलसूक्ष्मज्ञान होतें व तो सर्वज्ञत्वाच्या व सर्वशक्तिमत्त्वाच्या उंबरठ्यावर जाऊन पोहोचतो; आणि येथें त्याच्या तपश्चर्येनुसार ईश्वरी अनुग्रह होऊन तो ईश्वरमय, ईश्वरच होतो. सारांश, व्यवहारस्थितींत भासमान होणारे द्वैत, सेव्यसेवकभाव, जीवाचें अल्पत्व इत्यादि सर्व उपाधिजन्य दोष एका अद्वैतसिद्धांतानें मात्र नष्ट होतात.

जडाचें अधिष्ठान ब्रह्मच आहे. जडावर भासमान होणारें त्रैगुण्य हें विश्वज्ञानाच्या मानसशास्त्राच्या, अध्यात्मज्ञानाच्या साहाय्यानें आपण अस्तंगत करीत चाललों झणजे शेवटीं तळावर ब्रह्मच शिल्लक उरतें. शिवाय, जडावर उत्क्रांतिनियमांचें जें एक भन्म संस्कारमय मायाजाल पसरलेलें आहे, व ज्यायोगें जडांत अंतर्भूत होणारी जीवसामर्थ्ये कालस्थलानुसार प्रकट होत आहेत, त्यावरूनही असाच सिद्धांत निघतो कीं, जड व जीव यांत जो आपण विशेष काढतो, तो स्वरूपतः तेथे नसून केवळ त्रैगुण्यानें जडांत जडत्व शिरलें आहे व त्रैगुण्यानें तें आपल्यास भासमान होत आहे, ही गोष्ट डा. बोस, प्रो. हक्स्ले यांनीं प्रमाणतः सिद्धच केली आहे. कालस्थलांचा जसा जडावर संस्कार होत जाईल व जडांतून जीवस्थिति प्रकट झाल्यावर इच्छास्वातंत्र्याचा जसा अंमल बसत जाईल, तसतसा मूळांत दिसणारा जड पदार्थही जीवदशा पावून शेवटीं मुक्त होईल. जड-जीव वस्तुतः एकच आहेत. उभयतांच्या उपाधि निराळ्या झाल्या म्हणून एक भोग्य व दुसरा भोक्ता झाला ! पण भोग्य वस्तूसच योग्य प्रागतिक प्रसंग त्यांच्या त्यांच्या पूर्वकर्मानुसार प्राप्त झाले म्हणजे त्यांसच भोक्तृत्वाचा अधिकार येऊन शेवटीं ते मुक्त होतात, म्हणजे ब्रह्मस्वरूप होतात; आणि हे वस्तुतःच ब्रह्मस्वरूप असतात म्हणून ब्रह्मस्वरूपप्रति पावतात. एवंच येथेही ब्रह्मस्वरूपच आहे, असें सिद्ध होतें. याप्रमाणें अनुभवाला विचाराची जोड देऊन उपनिषदांच्या साहाय्यानें तत्त्वमीमांसा करीत गेले म्हणजे अद्वैता-शिवाय दुसरा सिद्धांतच सिद्ध होऊ शकत नाही.

आतां 'पूर्वीं जर निर्विकार, सर्वव्यापी, एकरसात्मक एकच ब्रह्म सर्वज्ञत्वानें वास्तव्य करीत होतें, तर ऐतिहासिक व प्रागैतिहासिक कालांत दृश्यमान होणारी, विकार्य, परिच्छिन्न, विविध जीवसृष्टि व जडसृष्टि अल्पज्ञत्वानें अथवा अज्ञत्वानें कां विराजमान होत आहे? व सर्व विश्वच मुक्त झालें म्हणजे सृष्टिस्थितिलयाचा व्यापार बंद राहणार कीं काय? बंद राहणार असेल तर आम्हांला तुमच्या ब्रह्मज्ञानाची गरज नाही व बंद राहणार नसेल तर मुक्त झालेले जीवच पुनः प्रपंचांत पडणार असतील तरीही तुमच्या ब्रह्मज्ञानाची आम्हांस आवश्यकता नाही. एवंच ब्रह्मज्ञान अनवश्यक आहे.' अशा शंका घेण्याचें माझ्या मते कांहीं कारणच नाही. कारण (१) पूर्वीं स्वरूपानें वास्तव्य करीत असणारें ब्रह्म असाही विद्यमान आहे व प्रलयानंतरही तें जसें आहे, तसेंच राहील. पूर्ण वस्तुला अपूर्णत्व येणें केव्हांही शक्य नाही. गोत्व प्रकट करणाऱ्या सर्व धेनु वृषभवत्साहित नाहीतच झाल्या म्हणून गोत्व नष्ट होईल असें नाही. तें फार तर कांहीं काळ छप्त होईल;

पण धेनु आलीरे आली की तें प्रकट होईल. गुणकर्मावरून ठरविलेल्या या जीवकृत नाम-
करणविधीत व्यवहारकालीं सुद्धां जर येवढें सत्य साठविलेलें आहे, तर स्वरूपतः जी
सत्यरूप ब्रह्मवस्तु परिपूर्ण आहे व जी कार्यकारणातीत असल्यामुळें बुद्धीला व विकारास
अगोचर आहे, त्या वस्तूच्या अस्तित्वास्तित्वाविषयीं विचारी बुद्धि काय बोलणार ?
(२) हल्लीं बुद्धीला जें वैचित्र्य दिसत आहे, त्यांत सुद्धां एकरसात्मकता
प्रकट होत नाही काय ? ही एकरसात्मकता नसती तर आपला पुष्कळसा व्यवहारच
बंद झाला असता. एकत्ववाचक सामान्य नामें भाषेचा आत्मा आहे, हें कोणास
ठळक नाही ? जितकी सामान्य नामें कमी, तितकी ती भाषाही असंस्कृत व ती बोल-
णारे लोकही अनभियुक्त असें आपल्या नित्य अनुभवास येत आहे; व ज्ञान वाढत जातें,
तसतसें एकरसात्मकत्वही जास्तच वाढत जातें, हाही आपला अनुभव आहे. अनेकत्वांत
एकत्व पाहून विशेषांचा नामनिर्देश करणें व त्या विशेषांचीं व तद्गत विशेषणांचीं कारणें
शोधून काढणें व एकत्वानें सर्व विशेषांचें नियमन करणें हा तर ब्रह्मज्ञानविज्ञानाचा मुख्य
कर्तव्यभाग आहे. तेव्हां ज्याला वैचित्र्य दिसतें व हें वैचित्र्य कालाच्या व ज्ञानाच्या
आनंदांत स्वस्वरूपानें कायम राहील असें वाटतें, त्याला तत्त्वज्ञानाची महती अद्यापि
कळली नाही, कारण आत्मस्वरूपाकडे त्याची मति अद्यापि वळली नाही असें मोठया
कष्टानें मला म्हणावें लागत आहे. (३) ब्रह्मज्ञान हवें कीं नको, हा प्रश्नच अप्रस्तुत
आहे; कारण प्रत्येक जीव (वस्तुतः ब्रह्मच असल्यामुळें) तिकडेच धांव घेत आहे. शास्त्र-
पद्धतीनें ज्ञानपूर्वक तो जात नाही, म्हणून त्याचा मार्ग चुकतो, तो फसतो व दुःखही
भोगितो, हें निराळें; तथापि, इतकें झालें तरी त्याची अविकारी सुखाकडील धांव, त्याची
पूर्ण ज्ञान मिळविण्याची हौस व अजरामर होण्याची इच्छा, सारांश, ब्रह्म होण्याची इच्छा
केव्हांही कमी होत नाही. तेव्हां ब्रह्म होणें न होणें हें ऐच्छिक नाही. (४) हें विश्व
अनंत आहे; एक जीव मुक्त होण्याला जर अनेक हजार जन्म घ्यावे लागतात, तर अनंत
विश्वाचा उद्धार होण्याला अनंत कालाचीच अपेक्षा आहे. शिवाय सर्व विश्व मुक्त झालें
तर यांत बिघडलें काय ? एक मधुर व स्वादिष्ट जलानें तुडुंब भरलेला महासागर सर्व
तृषितांस प्राप्त झाला व ते तेथें वितृष्णेच्या सुखांत आनंदानें बसले तर, आमच्या घरांतील
खारट आडाचें मिष्ट जल व आमच्या येथील वृक्षसौंदर्यदर्शन आपल्यास मिळणार नाही,
असें वाटून रडत बसणाऱ्या वृषलाप्रमाणेंच वरील आक्षेपकाचा आक्रोश होय ! सुखरूपच
झाल्यावर विषयसुखाची अपेक्षा कशाळा ? आपण स्वतःच साखर झाल्यावर करंजी, लाडू
मिळत नाहीत, हा शोक राहत नाही. आपण स्वतःच घरची यजमानीण झाल्यानंतर
बाहुलाबाहुलीच्या भातुकलींत आनंद वाढत नाही, हा प्रत्यक्ष अनुभव आहे. स्नांगणावर
मुलुखमैदानी तोफांच्या व भैरवी भवानीतुल्य तरवारींच्या साहाय्यानें रणगंभीर झट्टीं
रोमहर्षण संग्राम करणाऱ्या भीमकर्म्या महावीराला बुद्धिवळांतील लांकडी प्यादी मारण्यास
संपडत नाहीत म्हणून कधीं वाईट वाटेल काय ? अशीच गोष्ट ब्रह्मज्ञानाची आहे. तेव्हां
सर्व-विश्व अनंतकालांत ब्रह्मरूप झालें तर कसें होईल, असा विषाद मानण्याचें कारण

नाहीं. (५) आतां मुख्य प्रश्नांतील प्रश्न असा आहे कीं, ब्रह्माला जर कालचक्रानें विविधता (?) येते, तर मुक्त जीवाला ती कां येणार नाहीं! थोड्याशा शास्त्रयुक्त काळजीनें या प्रश्नाचा विचार केला तर ह्याचें प्रश्नत्वच नाहींसें होईल. ब्रह्म हें पूर्ण आहे, काल-स्थलप्रसंगातीत आहे, तें केवळ सच्चिदानंदाच्याही पलीकडचें आहे, हें जर ब्रह्माचें श्रुतिविगीत स्वरूप खरें मानिलें, तर मुक्त म्हणजे पूर्ण, अनंत, ब्रह्म झालेल्याला विचारा काल, स्थल किंवा प्रसंग काय करणार? ज्ञानाच्याही पलीकडे जो गेला, त्याला ज्ञानानंतर उत्पन्न होणारे कालस्थलप्रसंग भेद शकतील तरी कसे? जो स्वरूपानें काळाचा काळ झाला, त्याच्या सत्तेनें कीड करणारा विचारा काळ आपल्या अधिष्ठानाला शिवूही शकत नाहीं. पुनः; ब्रह्मरूप म्हणजे कालातीत झालेल्या पूर्णाची कल्पना सुद्धां, त्या पूर्णाला स्पर्श करूं न शकणाऱ्या काळांतच व्हावयाची, ती तरी बरोबर आहे कशावरून? काळाचीच गति जेथें नाहीं, तेथें प्रसंग किंवा कार्यकारणभाव तरी पंगूच व्हावयाचे. एकच एक असल्यानंतर तेथें काळ नाहीं, स्थळ नाहीं, कार्यकारणभाव नाहीं, साहचर्य नाहीं, समत्व (सारखेपणा) नाहीं. दोन झाल्याबरोबर, द्वैत होतां क्षणीं, काळस्थळादिकांचें साम्राज्य सुरू होतें. पण प्रथम तरी द्वैत कसें येतें? किंवा आलें आहे कसें? 'याला उत्तर इतकेंच आहे कीं, वस्तुतः द्वैत नाहीं. द्वैत दिसत आहे ही माया म्हणजे अपूर्ण ज्ञान म्हणजे दृश्य ज्ञान म्हणजे इन्द्रियजन्य ज्ञान व त्याचे विलास आहेत. आतां मायेचा आभासिक उद्भव जो दृश्यमान आहे, तो अनादि आहे. 'अनादिवात्संसारस्य' असें श्रीमच्छंकराचार्य झणतात, तेंच श्रुतिसंमत आहे. कालाच्या म्हणजे जीवज्ञानाच्या मर्यादा सांभाळून बोलावयाचें म्हणजे अल्पज्ञ जीवाला मायेचा अंत केव्हांही लागणार नाहीं. कारण जीव नेहमीं कालदृष्टीनें म्हणजे कार्यकारणदृष्टीनें पाहणार. पाहणें हें अल्पज्ञासच शक्य आहे. सर्व असणारा मात्र सर्वज्ञ असतो, तेथें पाहणें संपतें. तेव्हां पाहण्यानेंच अल्पज्ञत्व सिद्ध होतें. हा अल्पज्ञ आपली ज्ञानमर्यादा जसजशी वाढवितो, म्हणजे वैचित्र्यांत एकत्व पाहूं लागतो, तसतसा तो बहुज्ञ होत जातो. असा; कार्यकारणभाव म्हणजे संस्काराचें किंवा विकाराचें पौर्वापर्य होय. तेव्हां संस्कृत किंवा विकृत होणारा पदार्थही अल्पच असला पाहिजे; अल्प पदार्थ, परिछिन्न पदार्थ, मात्र विकार्य असणार. ब्रह्म हें अविकार्य आहे, कारण त्याचा मोठेपणा निःसीम आहे. अर्थातच ब्रह्मदृष्टीनें सर्व दृश्यादृश्य पदार्थ-एक असोत वा संघटित असोत-अल्प आणि विकार्य आहेत. दोन पदार्थ असले म्हणजे संस्कार किंवा विकार होणार. आणि हें विकृतीचें किंवा संस्कृतीचें जाळें जोंपर्यंत आहे, तोंपर्यंत कार्यकारणाची शृंखला अभंगच असावयाची. व कार्यकारण जोंपर्यंत आहे, तोंपर्यंत माया ही जिवंतच रहावयाची. "तेव्हां निष्कर्ष असा निघतो कीं, जोंपर्यंत अल्पज्ञत्व आहे, तोंपर्यंत माया आहे; अल्पज्ञत्वाबरोबरच माया आली, द्वैत झालें; आणि अल्पत्वाचा लय झाला म्हणजे मायेचाही लय होणार. तसेंच 'माया कोटून आली' असें विचारणाराही माया पाहणारा. म्हणजे द्वैत पाहणारा म्हणजे अल्पज्ञ असणारा असतो. त्याला हा मायेच्या पलीकडील प्रश्न सुटणें म्हणजे जीवास स्वतःच्या खांद्यावर उठून बसतां येण्यासारखें आहे! हा प्रश्न.

त्याला खरोखरीच सोडवावयाचा असेल, तर त्याने स्वरूपज्ञान, त्याच्या अंतर्गामी जो आत्माराम आहे, त्याचे ज्ञान, शास्त्रतः करून घ्यावे. हे परोक्षज्ञान होईल. नंतर शास्त्रात सांगितलेल्या मार्गाने स्वार्थत्याग व स्वरूपध्यान अधिकारानुसार करीत जावे; त्याला अपरोक्षज्ञान होऊ लागेल. शास्त्रज्ञान फारसे कठीण नाही, पण त्या ज्ञानाचा अनुभव घेणे कठीण काम आहे. हे काम सोपे व्हावे म्हणून कुटुंबव्यवस्था, वैश्वदेवादि पंचमहायज्ञ, समाजसंस्था, यज्ञयागादि व दानअध्यापनादि संस्था, राष्ट्रसंस्थाने, अश्वमेधादि यज्ञ, तपश्चर्या इत्यादि उत्तरोत्तर श्रेष्ठ साधने सांगून पुनः सर्व विश्वाचा जनक जो सर्वशक्ति, सर्वज्ञ, सर्वव्यापन श्रीपरमेश्वर त्याची नवविध उपासना सांगितली आहे. 'शांतिः शांतिः शांतिः' असे जे आपण प्रत्येक धार्मिक कृत्याच्या शेवटी औपचारिक रीतीने झणतो, ते सर्व व्यवहारांच्या शेवटी जर सार्थ झाले लागले (म्हणजे 'माझे कामक्रोधादि षड्विध उच्छेदून जाऊन माझ्या अंतःकरणास शांति मिळो व याचप्रमाणे सर्व सृष्टीसही शांति मिळवून देण्याचे सामर्थ्य असो' अशी जर अखंड प्रार्थना अभंगप्रयत्नपूर्वक चालेल,) तर आपला देहस्वार्थ हळू हळू पंचकोश फोडून विस्तीर्ण होत जाईल व आपल्यास ब्रह्मस्वरूपाचे विज्ञान होईल. सारांश, मायेच्या अस्तित्वाचा प्रश्न मायेत राहून सुटवावा नाही. दंडाच्या साहाय्याने पृथ्वी उचलून पाहणाऱ्या अर्किमिडीजने जशी आपल्या जवळच्या लोकांस अत्यंत बळकट दंडाची (Lever) व उभे राहावयासाठी पृथ्वीबाह्यस्थलाची मागणी केली, त्याचप्रमाणे मायेचा उलगडा करून पाहणाऱ्या जिज्ञासु मुमुक्षूलाही मायेच्या बाहेरील ज्ञानाची व कर्माची अपेक्षा आहे. तर्कवितर्कांनी हा प्रश्न सुटणार नाही; कारण ते तरी मायेच्या राज्यातीलच असणार. असो; तेव्हा आग लागलेल्या घराची आदी तोडण्याला जशा बाहेरच्या लोखंडी कुऱ्हाडीची अपेक्षा आहे, त्याचप्रमाणे मायेचा चक्रव्यूह फोडण्याला अपौरुषेय ज्ञानाचीच अपेक्षा सुतराम आहे.

याप्रमाणे सामान्य विचार सुचले ते येथे नमूद केले आहेत. योग्य वाटल्यास यांचा विचार मुमुक्षूंनी करावा, अशी विज्ञप्ति करून आणि 'प्रामाणिक शास्त्रांनी व ब्रह्मलक्षक अपौरुषेय ग्रंथांनी एककंठाने व दीनदयालुत्वाने प्रेरिलेले ज्ञान व विधिपूर्वक सांगितलेले मोक्षदायक आचरण हळू हळू आपलेसे करून आपली, आपल्या कुटुंबाची, आपल्या समाजाची, आपल्या राष्ट्राची व आपल्या जगताची उन्नति होईल. आपल्यास व आपल्या निकटतर संगतीने राहणाऱ्या बंधुबंधवांस आणि पुत्रकलत्रांस अधिकारानुसार पंचकोश उकलण्याचे ज्ञानसामर्थ्य व कर्मसामर्थ्य स्वोद्धारक व समाजपोषक होत जाईल, असे करणे हे प्रत्येकाचे पवित्र कर्तव्य आहे,' असे समजून ध्यावयाची भिक्षा मला घाला, असे मागणे मागून या मोहक विषयाची रजा घेतां.

मुख्य ज्ञानवाद्यांच्या संबंधें दोन शब्द.

आस्तिक तत्त्ववाद्यांपैकीं तिघांच्या मतांचें वर अत्यंत त्रुटित दिग्दर्शन झालें, मगचेच्या संबंधानें मला काय म्हणावयाचें होतें तें मागील भागांत सांगितलेंच आहे. पण ही गोष्ट लक्षांत ठेवावयाची आहे कीं, मायेचा सर्वथा धिक्कार करणारे व मायेला योग्य स्थान देऊन विचाराची मर्यादा ठरविणाऱ्या श्रीमच्छंकराचार्यांस व त्यांच्या अनुयायांस 'राक्षसी' ही पदवी देऊन ह्या सर्वांस अंधतमसांत पाठविणारे **शुद्धाद्वैती, विशिष्टाद्वैती व द्वैती या सर्वांस कमी अधिक प्रमाणानें मायेचा अंगिकार करावा लागला आहे!** 'वासना व अहंकार' ही दुकूल मायेला उत्पन्न करून जीवाला दुःखांत घालिते हें कोणासही नाकबूल करितां येत नाही. वासना म्हणजे बाह्य विषयप्राप्तीची जबरदस्त आकांक्षा होय. ही बया असली म्हणजे पदार्थाचें पारमार्थिक ज्ञान होत नाही. अहंकारानें स्वतःचें ज्ञान पूर्ण वाटतें! एवंच या दुकूलीनें ज्ञान लुप्त होऊन अज्ञान वाढतें. असो; उपभोगासंबंधानें या वरील तीन महापुरुषांनीं जो सद्बिचार केल्या व मायेचें अस्तित्व उपभोगापुरतें तरी निश्चित केलें, त्यांनींच श्रीमच्छंकराचार्यांचे द्वाणण्याचा निःपक्षपातपणानें विचार पुढें केला असतां तर इन्द्रियादिकांनीं उत्पन्न झालेलें ह्या जन्मांतील अथवा पूर्व-जन्मस्थ सर्व ज्ञान अपूर्ण म्हणून मिथ्या आहे, अशीच त्यांची खात्री झाली असती. चमत्कार हा आहे कीं, उपनिषदांच्या अभावीं विषयमिथ्यात्वाचें व इन्द्रियादिकांच्या उपाधि-प्रस्तत्वाचें ज्ञान-अंधुक अंधुकच कां होईना-यूरोपखंडांतील तत्त्वज्ञांस झालें, तेंच ज्ञान उपनिषदांत व गीतेंत स्पष्ट तऱ्हेनें उल्लेखिलें असतांही आमच्या येथील संप्रदाय जाणणाऱ्या लोकोत्तर महापुरुषांसही होऊं नये! मायावाद ह्या लोकसंप्राहक पुरुषांच्या पुढें स्पष्ट असतांही त्यांनीं तो झिडकारून देऊन उपनिषदांची एकवाक्यता 'विरुद्ध-धर्मत्व स्वीकारून' 'अतत्त्वमसि' असे मनःकल्पित प्रयोग निर्माण करून, प्रतिपादण्याचा निश्चय केला, यांतलें रहस्य मला इतकेंच दिसतें कीं, मायावाद स्वीकारला असतां दृश्याच्या शास्त्रामध्ये व विधौमध्ये, अनवस्था उत्पन्न होतांल, अशी त्यांस भीति वाटली असावी. कर्म संपेक्ष, ज्ञान धांबेल, भक्ति गारठेल, योग नष्ट होईल, या भीतीनें-या उदार भीतीनें-त्यांनीं मायावादाला हरताळ लावण्याचा प्रयत्न केला असावा. मी द्वाणतो हें जर खरें असेल, तर या पुरुषांचें लोकसंप्राहकत्व व भक्तिशीलत्व मात्र, या भीतीनें प्रकट होण्याची संधी आली; पण त्याचबरोबर ह्यांचें बुद्धिमांड्यही आविर्भूत झाले! असो; श्रीमच्छंकराचार्यांच्या ग्रंथांचें ज्यानें विचारपूर्वक परिशीलन केलें आहे व त्यालाच पाश्चात्य तत्त्वैतिहासाची जोड लाविली आहे, विवेकानंदस्वामींची व अनिविश्वाट बाईची व्याख्यानें ज्यानें ऐकिली आहेत किंवा निदान वाचिली तरी आहेत आणि ज्ञानेश्वरादि व कबीर प्रमुख महासाधुसंतांचें प्रासादिक आकाश सांप्रदायिक पद्धतीनें ज्यांच्या कर्णपथावर येऊन आदळले आहेत, त्याला तरी 'इंद्रियांस जसें दिसतें, तसें हें विश्व निश्चयानें असत नाही' हें पूर्णत्वानें कळून चुकलें आहे. एक-देखी पाहणाऱ्याला मात्र, पृथ्वी जशी अयथार्थ स्वरूपानें दिसतें, त्याचप्रमाणें आपल्या परि-

छिन्न इंद्रियादिकांनी दिलेलें समयौद ज्ञान परिच्छिन्न, अपूर्ण व मिथ्याकल्पच असावयाचें, कांत लवमात्रही संदेह नाही. आतां पाश्चात्य तत्त्वज्ञांसही आत्मस्वरूप पूर्णत्वानें न कळल्यामुळे, त्यांच्या तत्त्वज्ञानांत घोटाळा झाला, 'तो तेथें आमच्या देशांत होण्याचें कारण नव्हते; कारण उघडच आहे कीं, इंद्रियज्ञानापलीकडील 'अस्मितेचा' जो अखंड अनुभव प्रत्येक जीवास तिन्हीचाऱ्ही अवस्थामध्ये येतो, त्याचा उपयोग आमच्या प्राच्य व अर्वाचीन तत्त्वदर्शी ज्ञानी पंडितांनी करून घेतला होता, आणि ब्रह्मज्ञानाची पूर्णता दिग्दर्शनंतः करून व्यावहारिक सत्तेमध्ये ब्रह्माच्या अधिष्ठानामुळे जें सत्यत्व आलें आहे, त्याचा परिशोध उपनिषदांच्या आधारभूमिका घेऊन तात्त्विकदृष्टीनें, प्रयोगशः, प्रमाण प्रमेयादि अनुमानपद्धतीनें, प्रत्यक्ष दर्शनानें, अंतर्निरीक्षणानें आणि आन्विक्षिकी पद्धतीनें करून दृश्यांतील शालांचें सिद्धांत प्रकट केले होते आणि पुत्षार्थसिद्धीस योग्य असे कर्मयोगाचे विधि, सनातन वैदिकधर्माच्या आधारानें, ठरविले होते. असे; सांगावयाचें तात्पर्य हें आहे कीं, 'मायां तु प्रकृतिं विद्यात्' हा श्वेताश्वतर मंत्र ध्या किंवा 'मम माया, दुरत्यया' हें श्रीमद्भगवद्वाक्य ध्या, तात्पर्य एकच आहे तें हें: प्रकृतीसकट सर्व जीव मायामय आहेत. आपला आनंद मायिक आहे, इतकेंच नव्हे, तर आपलें ज्ञानही मायिकच आहे. दृश्यद्रष्टा ही दुकल आहे, तोंपर्यंत माया कमीअधिक प्रमाणानें कायम असावयाची. परमार्थ दृष्टि झाली, अद्वैतज्ञानविज्ञान झालें झणजे माया नष्ट होते, व त्याबरोबरच जीव व प्रकृति या दृश्यांतील अनाद्यतंत वस्तूंचाही लय होतो. परमार्थतः माया नाही व दृश्यविश्वत तिचे मान नाही, हें खरें; पण जीवाजवळ आत्मानुभव व इंद्रियजन्य ज्ञान या दोहोंचें वास्तव्य एक कालांच असल्यामुळे, सारांश तो अल्पज्ञ म्हणजे उपाधिद्वारा बाह्यज्ञान करून घेणारा पण 'मी अज्ञानी आहे' असें समजणारा असल्यामुळे त्याला 'माया आहे' असेंही वाटतें व 'नाहीं' असेंही वाटतें. सुंदर असल्यामुळे हवीशी वाटणारी वसंतसेना ज्याप्रमाणें शकारशालकमहाराजास ती चारुदत्तावर प्रेम करिते व आपल्यास धीकृत करिते म्हणून नकोशीही वाटत होती, त्याचप्रमाणें आमच्या विचाऱ्या जीवाची स्थिति होते. पण लक्षांत ठेवा कीं ही मायाही जीवांच्या प्रथम प्रथम भूमिकांत विशेष उपयोगाची असते. मोक्षाच्या पहिल्या पायऱ्या चढत असतांना प्राणाकरितां देहसंरक्षण करावयास लावणारी, मनाकरितां प्राणांचें जतन करणारी, बुद्धिविज्ञानाप्रीत्यर्थ मनाचें योगक्षेमात्मक व्रत चालविणारी व शुद्धानंदास्तव बुद्धीचा अभिनिवेश धरणारी माया नसती, तर वेदोक्त मुक्तिसोपानपरंपरा चढणें फार कठिण झालें असतें; तात्पर्य, सर्व दृश्यज्ञान मायिक, मायोपाधिकृत व मायासाहाय्यानें मिळालेलें असतें. त्याचप्रमाणें सर्व अंतर्बाह्य कर्म, विषयवासना, इच्छा, याही सर्व मायासंबलित आहेत. त्यांचा उपयोग प्रथम होतो खरा, पण ते मायिक आहेत हें विसरता नये. असा वास्तविक प्रकार आहे झणून वेदोक्ताच्या आश्रयानें कां होईना, पण बुद्धीच्या व इतर इंद्रियांच्या द्वारानें झालेलें सर्व ज्ञान व सर्व कर्म मायामयच असणार; अर्थातच केवलाद्वैतसिद्धांतान्वयतिरिक्त इतर सिद्धांत मायामय असणार.

ही माया कबूल करून बुद्धिमात्रजन्य ज्ञान व विषय-इच्छाजन्य कर्म माथिक आहे, असे समजले झणजे इतर सिद्धांतांत व आचार्यांच्या तत्त्वज्ञानांत व कर्मभागीत फारसा विसंवाद राहत नाही; मुख्य सिद्धांतांत सुसंवादच असतो. पहा की, निर्गुणाची अभिव्यक्ति सगुणांत होते असे आचार्य म्हणतात व आपण आन्विक्षिकी पद्धतीने (Dialectic) स्वरूपाचा शोध केला असता आपल्या निर्गुणी आत्म-स्वरूपाची अभिव्यक्ति अहंकार, बुद्धि, मन, प्राण, इंद्रिये ज्ञानात्मक व वासनात्मक (Knowing and willing) यांच्या द्वाराने अभिमानी, बुद्धिमान् पाहणारा, करणारा (कर्ता), भोक्ता व आनंदी इत्यादि प्रकारची होते. हे आत्म्याचे अभिव्यक्त झालेले गुण जसे जसे इतर आचार्यांस मान्य आहेत, तसेच शंकराचार्यांसही मान्य आहेत. आचार्यांचा 'जीव' झणजे इतर वाद्यांचा आत्मा व त्यांचा जो सगुण ईश्वर, तोच इतर आचार्यांचा परमात्मा आहे. मात्र मध्वाचार्य सत् (जड) चित् (जीव, आत्मा) अनंत (परब्रह्म) असा विभाग कल्पून ह्या तीन स्वतंत्र वस्तु आहेत, परस्परविलक्षण आहेत आणि अनंताची सत्सांतावर व चित्सांतावर अखंड सत्ता आहे व तोच अनंत जडसृष्टीचे निमित्तकारण आहे, असे झणतात. हे मत अर्थात् शंकराचार्यांस संमत नाही. पण अनंत हा अप्राकृत शरीरी, अनंत गुणवान्, स्वतंत्र, अव्यय, अविकारी, सर्वसाक्षी, सर्वदयाघन व एकच स्वामी आहे, असे जे माध्व झणतात, ते शंकराचार्यांस असंमत नाही. श्रीरामानुजही ही सर्व विशेषणे घेऊन आणखी जास्त असे सांगतात की, परमेश्वर हा उपादानकारण असून चित् व अचित् हे द्वय त्याचे शरीर घटविते. तसेच तो ज्ञानरूप व सुखरूप असून ज्ञानी व आनंदी आहे, असे झणतात. हे म्हणजे श्रीशंकराचार्यांस संमत आहे. इतकेच की मध्वाचे व रामानुजाचे जे परब्रह्म, ते आचार्यांचे सगुणब्रह्म आहे. मध्वांमध्ये मन प्रधान असून बुद्धीचे विलास गौण आहेत, तर रामानुजांमध्ये बुद्धि प्रधान आहे. आतां श्रीबलभाचार्य सगुण-निर्गुणाचा संघ करून व परमेश्वरास श्रुतिप्रणीत सर्व सद्गुण आहेत असे सांगून पुनः तेथे जीवज्ञान व जीवज्ञेय सर्व गुण आहेत, असे म्हणतात; तसेच ब्रह्म सर्वांशाने निर्गुण आहे, असेही म्हणतात. एवंच बलभास निर्गुणब्रह्म संमत आहे व तेच आचार्यांचे म्हणणे आहे. प्रकटस्थितीत, दृश्यस्थितीत, मायेत सगुण, पण वस्तुतः निर्गुण हा सिद्धांत शंकराचार्यांसही मान्य आहे. इतकेच नव्हे, तो त्यांचाच उपनिषत्प्रणीत-सिद्धांत आहे; युक्तीने तसेच ठरते आणि अनुभवही तसाच येतो. (पहा गीता अ० १३ श्लोक १२ ते १५) तात्पर्य, सगुणब्रह्माच्या स्वरूपांत सर्वत्र ऐकमत्य आहे; मात्र मध्वशास्त्री ब्रह्मा-कडे निमित्तकारण मात्र ठेवितात, बाकीचे आचार्य सर्व कारणपरत्वाचे अधिष्ठान (परमार्थतः किंवा विवर्तद्वारांत) ब्रह्म आहे, असे म्हणतात.

परमार्थदृष्टीने जीव हा ब्रह्मच आहे, असा शंकरसिद्धांत श्रुतियुक्तिअनुभवाने ठर-केला आहे. बाकीचे तीन आचार्य जीवाला 'अणु' परमाण्वाचा, ज्ञाता, कर्ता, भोक्ता,

अहममतेन मायावश असा व अनाद्यनंत असा ठरवितात; हे मत दृश्यस्थितीत मायेत, शंकराचार्यांसही असंमत नाही. परमार्थस्थितीत मात्र जीवात्म्याला, आत्मारामाला, हे बरीच परिच्छेदकगुण लाविता येत नाहीत. तो परमार्थतः ब्रह्म आहे असे शंकराचार्यांचे म्हणणे गीतेतील अ० २ श्लोक २३-२५ प्रमाणे विहितच आहे. जीवस्थितीत इच्छेचा कर्ता व कांहीं अंशाने प्रकृतीचा नियंता जीव आहे व विषयसुखदुःखाचा भोक्ता जीव आहे, त्याला विवेक ज्ञाला म्हणजे परमेश्वराकडे जावेंसे वाटतें, व तिकडे जाण्याला निष्कामकर्म, सगुणभक्ति, योग, पराभक्ति, व गुरुसेवेनें झालेलें परोक्षज्ञान हीं साधनें आहेत, असें जितक्या जोराने माध्व, रामानुज व बळभ म्हणतात, तितक्याच जोराने आचार्यही निष्कामकर्माचे, योगाचे, भक्तीचे व ज्ञानाचे स्तुतिस्तोत्र गाऊन पुनः हीं साधनें घेतल्याशिवाय परमपदाची प्राप्ति होणार नाही, असें आप्रह्मज्ञाने सांगतात. सारांश, इतर वाद्यांनीं जें जीवाचें, आत्मारामाचें मूळस्वरूप ठरविलें, तेंच आचार्यांनीं जीवाचें, मायोपाधिक आत्मारामाचें लक्षण केलें आहे, साधनेंही तींच सांगितलीं आहेत व भक्तीचें स्तोत्र तितक्याच भक्तिपुरःसर गायिलें आहे. सारांश, थेंथें ऐकमत्यच आहे. आतां जीवाचें अधिष्ठान, मूळस्वरूप, ब्रह्म असें आचार्य म्हणतात (पहा गीता अ० २ श्लोक २०) व जीवाचें 'अणुपरिणामत्वादि' लक्षण तेंच आत्म्याचें मूळस्वरूप असें इतर वादी म्हणतात. आत्माराम (Spirit) प्रकट झाला म्हणजे तो जीव (Soul) किंवा शिव (God) या स्वरूपाने आविर्भूत होतो, असें आचार्य म्हणणार व तींच जीवांची व ब्रह्माचीं परमार्थ स्वरूपे आहेत, असें इतर वादी म्हणणार. दृश्यस्वरूप व बुद्धिगम्यस्वरूप अनित्य, विकारी असल्यामुळे मायिक आहे, असें आचार्य प्रतिपादिततात व दृश्य व कल्प्य स्वरूप तेंच आत्मस्वरूप असें इतर वादी म्हणतात. पण जीवस्वरूपांत व त्याच्या सांसारिक स्वरूपांत सर्वत्र सुसंवादच आहे, साधनांत भक्ति प्रधान असें इतर वादी म्हणणार व साधनांत ज्ञान प्रधान असें आचार्य म्हणणार; तथापि भक्तीची पराकाष्ठा झाली म्हणजे मुक्ति मिळते असें इतर वादी म्हणतात, आणि आचार्य परोक्षज्ञान होऊन भक्तीची पराकाष्ठा झाली म्हणजे अपरोक्षज्ञान होऊन मग लागलीच मुक्ति मिळते असें म्हणतात. (पहा गीता अ० १८ श्लोक ५३-५५).

जगत् सत्स्वरूप आहे असें इतर वादी म्हणतात व तें दृश्य म्हणून मिथ्या असें शंकराचार्य म्हणतात. (पहा गीता अ० ८ श्लोक ४ व अ० १३ श्लोक ३) पण दृश्यस्थितीत त्याची व्यावहारिक सत्ता अनाद्यनंत आहे असें शंकराचार्य म्हणतात. (पहा अ० १३ श्लोक १९) पण दृश्यस्थिति तीच पारमार्थिक स्थिति असें इतर वादी म्हणतात. आतां जगताचा निमित्तकर्ता परमेश्वर आहे असें माध्व, जगताचें निमित्तोपादन कारण परमेश्वर आहे असें रामानुज आणि जगाचें निमित्तोपादन कारण असूनही पुनः अविकृत राहणारा परमेश्वर आहे, असें बळभ म्हणतात, हे त्यांच्या त्यांच्या दृष्टीनें ठीकच आहे व उत्तरोत्तर श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर भूमिकांचा आश्रय झाला आहे. पाहण्याच्या

अधिकारानुसार हीं करणें मुक्तीला व अनुभवालाही जुळतात. शंकराचार्यांनीं मात्र ह्या स्थितींत परिणामवादाचा अंगिकार व परमार्थ स्थितींत विवर्तवादाचा आश्रय घेतला आहे व तो श्रुतीस व गीतेला संमतच आहे (पहा गीता अ० ९ श्लोक १०). जीव ज्ञानमार्गानें गेल्या असतां हें विश्व त्याच्या उद्धारी कर्माकरितां आहे, असें इतर आचार्ये म्हणतात, 'त्याचप्रमाणें आचार्यही सोपाधिक जीवाच्या कर्तृत्वभोक्तृत्वासाठीं व विशेषतः भोक्तृत्वासाठीं व ज्ञानप्राप्तीसाठीं हें जगत् आहे, असें म्हणतात. एवंच ह्या विश्वासंबंधें सामान्यतः एकवाक्यताच आहे. 'दृश्यावलीकडे अव्यक्त पण ईश्वरास व्यक्त असें प्रकृतीस्त्रिधाच कांहीं नाहीं' असें माध्वमत, प्रकृति हें ईश्वराचें एक अंग आहे असें रामानुजमत आणि प्रकृति हें सर्वथा (दृश्यगुणासह) परब्रह्मच आहे, हें बल्लभ-मत मात्र शंकराचार्यांस संमत नाहीं. प्रकृतिस्वरूपाचें मूल अधिष्ठान ब्रह्म आहे, पण तिचें दृश्य स्वरूप हा ब्रह्मावर विवर्त आहे' (पहा, गीता अ० ७ व अ० १३) असें आचार्यमत आहे. तथापि आचार्यांचें दृश्य विश्व व इतर वाद्यांचें पारमार्थिक विश्व यांत एकवाक्यता सामान्यत्वानें आहे.

याप्रमाणें सामान्यविशेषांचा विचार झाला. श्रुतिप्रणीत नित्यनैमित्तिकीमध्ये व स्मृतिप्रणीत व नीतिप्रणीत व्यक्तिविषयक व सामाजिक नीतींत मुळीच भेद नाहीं. सर्वांसच वरील ग्रंथ मान्य असल्यामुळे प्रत्यक्ष कर्तव्यांत भेद पडत नाहीं. कारणांचा व कारणकारणांचा विचार करितांना व नीतिशास्त्राच्या नियमांची मीमांसा करितांना मात्र भेद असतो व म्हणून तो विचारी पुरुषांस दिसतो. हा भेद असतो व दिसतो म्हणूनच ज्ञानाची, सांख्य व योग शास्त्रांची, तत्त्वज्ञानाची आवश्यकता आहे. शिवाय जावत्काल-पर्यंत जीवास प्राप्त झालेल्या ज्ञानाची धांव अखंड कायम राहिल, जोंपर्यंत आम्हांस प्राप्त झालेला, विद्यमान असलेला व प्राप्त होणारा इंद्रियगण मनोबुद्धीसह ज्ञानासाठीं अविभ्रांत धम करणारा आहे, तोंपर्यंत जिज्ञासेला 'येथेंच थांब, याच्यापुढें जाऊं नको' असा बंधारा प्रत्यक्ष परमेश्वराच्या हातूनही घातला जाणार नाहीं मग इतरांची वार्ता कयाला? ज्ञानी पुरुषाच्या उपाधि तुटून तो स्वरूप होईल व अमर असण्याचा जीव जेव्हां अविकार्य व अविकारी होईल, तेव्हां मात्र म्हणजे जीव सच्चिदानंदरूप होईल तेव्हां मात्र ज्ञानविज्ञानाची, शास्त्राची व तत्त्वज्ञानाची मर्यादा अस्तंगत होऊन ब्रह्मा ब्रह्म होऊन राहिल. या सर्व विज्ञानवाद्यांचा उपयोग आहे व ते सर्व अद्वैतवादाचे पोषकच आहेत. अद्वैतवादांत मात्र या सर्वांचा अंतर्भाव होतो व सर्वत्र म्हणजे सांख्याच्या व योगाच्या (Theoretical and Pratical Philosophy) साम्राज्यांत 'ठाकसे ठीक' व्यवस्था लागते.

निरनिराळ्या ज्ञानवाद्यांची एकवाक्यता.

[अ] आत्मा हा स्वयंभू, स्वज्ञ व सर्वज्ञ आहे हे तत्त्व अद्वैतसिद्धांत्याप्रमाणे शैव व सांख्य यांस संमत आहे. तसेच तो स्वानंदी नाही असेही त्यांचे मत नाही. सारांश, सांख्यांच्या मते तो स्वानंदी आहे. नैयायिकांनाही असे 'कबूल केले पाहिजे की, 'आत्मा हा स्वानंदी आहे.' कारण, इंद्रब्रह्मदेवांची दैवी स्थिति प्राप्त होण्यापेक्षा आत्मस्थिति प्राप्त होणे अत्यंत सुखदायक आहे, असे त्यांचे मत आहे. 'मुक्त झाल्यानंतर आत्मा हा वृक्षपाषाणाप्रमाणे अज्ञ असतो' याचा इतकाच अर्थ घ्यावयाचा की, शरीर व इंद्रिये या उपाधीपासून मुक्त होऊन केवळस्थितीत असणारा आत्मा हा विषयोपाधीनीं प्रस्त झालेल्या संसारी आत्म्याहून अत्यंत विलक्षण आहे. तेव्हा येथील व्यावहारिक जाणीव, व्यावहारिक सुख यांहून अत्यंत विलक्षण अशी जाणीव व सुख त्या मुक्त आत्म्याला असले पाहिजे, नव्हे ! आत्मारामच स्वतः जाणीवरूप म्हणजे ज्ञानरूप, सुखरूप व सद्रूप असतो हे ध्यानांत ठेवावे. ही गोष्ट आपल्या लक्षांत राहत नाही म्हणून मुक्त आत्मा अज्ञ व सुख-दुःख विरहित असे म्हणावयाचे. हा अज्ञत्वाची व विकारविरहितत्वाची स्थिति मुक्त स्थितीत असते म्हणूनच शून्यवादी बौद्ध म्हणतात की, आत्मा शून्य होतो. सर्वच क्षणभंगूर आहे हा सिद्धांत गृहीत घेतला म्हणून विज्ञानवादी बौद्ध म्हणतात की, आत्मा हा नित्य, अव्यय व निर्विकार नसून तो केवळ 'क्षण ज्ञान' स्वरूपाचा आहे. तेव्हा सत्यज्ञान होऊन आत्मा मुक्त झाला म्हणजे त्याचे अज्ञान नष्ट होऊन तो केवळ शुद्धज्ञानाचे अधिष्ठान होतो. विज्ञानवाद्यांचे 'दृश्य विश्व हे वास्तविक नसून आपल्यास भासते, तो निवळ स्वयंभू कल्पनांचा खेळ आहे' हे खोडून काढण्याच्या आवेशांत भट्टानुयायी मीमांसक म्हणतात की, आपल्या कल्पना स्वयंभू नसून त्या दृश्य पदार्थापासून उत्पन्न होतात.

पण आत्मा प्रत्यक्ष आहे व तो संतत आहे हे मत कमी अधिक प्रमाणाने सर्व वाद्यांस संमत आहे. 'आत्मा कर्ता, भोक्ता आहे' असे कर्मठ म्हणतात. 'उपाधीशी संयुक्त झाला म्हणजे आत्म्यास कर्तृत्वभोक्तृत्व प्राप्त होते. वस्तुतः तो कर्तृत्वभोक्तृत्व-शून्य आहे' असे वेदांती म्हणतो. तथापि आत्मा हा देहातिरिक्त व देहविलक्षण आहे हे मत सर्वांस मान्य आहे. आतां नास्तिक वादाचे खंडन करण्यासाठी मीमांसक-वादी वेदाचे सत्यत्व व अविनाशित्व प्रतिपादन करून वेदाज्ञेप्रमाणे सर्व जीवांनी चालले पाहिजे असे म्हणतात. आत्मा शुद्ध आहे असे म्हणणे त्यांस वेदविरुद्ध वाटते. वेदाचे प्रामाण्य स्थापित झाल्यावर मग 'आत्मा' हा शुद्ध, निर्विकार व सच्चिदानंद स्वरूप आहे, असे कबूल करण्यांत ते अमान्यता दाखविणार नाहीत हे स्पष्टच आहे.

[आ] आत्म्याचे एकत्व व विश्वाचे असत्यत्व-आत्मे अनंत आहेत व विश्व सत्य आहे असे नैयायिक व सांख्य म्हणतात. पण तोच आत्मा मुक्त झाला म्हणजे तो स्वयंज्योति, स्वयंभू आणि एकाकी असतो, असे त्यांचे मत आहे. तसेच सत्याचे ज्ञान झाले

व जगत् आणि जीव यांचे खरे तारतम्य समजले म्हणजे तो मुक्त होतो, असेही म्हणतात. आतां विश्व आणि विश्वगत पदार्थ आत्म्याच्या मुक्तस्थितीत नष्ट होतात व तो एकाकी असतो, हे जर ह्या वाद्यांचे मत खरे आहे, असे आपण समजलों, तर मग विश्वाचे अखंड नित्यत्व व सत्यत्व कोठे राहिले ? ब्रह्मज्ञानाने अज्ञान नाहांसें होतें, हे जर खरे आहे, व ज्ञानस्थितीत पूर्ण विश्वाचा आभास नष्ट होतो, हेंही जर खरे आहे, तर विश्व हें अज्ञान-विजृम्भण आहे, असेंच नाहीं कां ठरत ? दोरी कळली म्हणजे सर्पाचा आभास नाहींसा होतो, म्हणून जसा दोरीवरील भासलेला सर्प खोटा, त्याचप्रमाणे पूर्ण ज्ञान झाल्यानंतर विश्व नष्ट होतें, म्हणून विश्वाचा आभासही मिथ्याच होय. 'मुक्तांचे विश्व नष्ट झाले तरी व्यवहारांत विश्व असतेंच असतें' हें पतंजलीचे म्हणणेच असे सांगतें कां, परमार्थतः विश्व जसें आहे, तसें दिसत नाहीं; म्हणजे तें आभासिक आहे. खऱ्याचें ज्ञान सर्वांस सर्व प्रसंगां सारखें झाले पाहिजे. विश्वाचे किंवा सुखःदुखाचे ज्ञान सारखें नसतें, म्हणूनच विश्व मिथ्या आहे. शिंपल्यावर रुप्याचा आभास एखाद्यास अज्ञानामुळे होतो; म्हणून ते जसें रुपें नव्हे, त्याचप्रमाणे अज्ञानांत भासणारे आणि ज्ञानस्थितीत नसणारे विश्वही असत असेंच द्यालें पाहिजे. एकाच वस्तूनें एकाला सुख होतें व दुसऱ्यास दुःख होतें, हा अनुभव प्रत्यक्ष आहे. यावरूनच सुखदुःख हे मानीव आहे, असें ठरत नाहीं काय ? विचारव्यवस्थेसाठीं कांहीं वेळ विश्वास सत्य माना, पण दृश्यविश्वाला नित्यसत्यत्व कधीही येणार नाहीं. पुनः, 'अनेक आत्मे आहेत, किंवा ईश्वर व जीव यांत विशेष आहे' असेही मुक्त जीवाला दिसत नाहीं. मुक्तस्थितीत आत्मा मात्र प्रकाशतो हेंही त्यांस संमत आहे, अर्थात् 'एकमेवाद्वितीयम्' हें तत्त्व त्यांस कबूल आहे, असें झालें. मग तंटा कशाला ? सर्वत्र एकवाक्यताच आहे. एवंच अद्वैतामध्ये सर्व विरोधांचा लय होऊन प्रत्येक पंथाचे व दर्शनाचे अस्तित्व नियमित कार्यापुर्णें आहे, बाकी सर्वत्र एकात्मकता आहे, हें ठरतें.

पुढें आणखी एकदां सर्व आचार्यांच्या मतांत एकवाक्यता कशी आहे, हें दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्या प्रयत्नाच्या अनुरोधाने जिज्ञासु वाचकांची जिज्ञासा कांहीं अंशाने तृप्त होईल, अशी मला बळकट आशा आहे. विषयकाठिण्यामुळे व माझ्या अक्षम्य अज्ञानामुळे केव्हां केव्हां माझ्या लिहिण्यांत कठिणपणा येतो हें मला ठाऊक आहे, पण या गोष्टीं सध्या तरी नाइलाजाच्या आहेत.

[५४]

रूप कायम ठेवून होतो. इतर वस्तूंच्या अपेक्षेनें लक्ष्मीचे गुण अनंत आहेत, पण-पर-मेश्वराच्या अनंतानंत गुणांच्या दृष्टीनें लक्ष्मीचे गुण सांतच होत.

इतर देवता.

३. ह्या कमीअधिक प्रमाणाने मुक्तावस्थेत असतात व परमेश्वराच्या आज्ञेनें जगद-व्यवस्थेमध्ये परमेश्वरास अनुकूल असे नियतकर्म करीत असतात.

जगत् (विश्व.)

४. जगतांची उत्पत्ति परमेश्वराच्या इच्छामात्रेकरून होते. घटाचें उपादान कारण जशी मृत्तिका, त्याप्रमाणें जगताचें उपादान कारण त्रिगुणात्मक जडप्रकृति आहे, व निमित्त कारण श्रीभगवान् आहे. या प्रकृतीपासून जगतांची उत्पत्ति म्हणजे प्रकाशन होतें; पण प्रकृति सर्वथा जडस्वरूपा असल्याकारणाने-कोणतीही गोष्ट स्वातंत्र्यानें करण्यास असमर्थ असल्यामुळे-परमेश्वरच निमित्तकारण आहे; त्यालाच सर्वकर्ता व सर्वकारण असें ह्मणतात. परमेश्वरास 'पुष्कळ व्हावे' अशी इच्छा झाली, तेव्हां तो जडप्रकृतीत शिरल्यासारखें करून हें विचित्र व नानाविध ब्रह्मांड उत्पन्न करिता झाला. प्रकृति अनादि, अनंत, सूक्ष्मस्थितीत अविकारी पण स्थूलस्थितीत विकारी आहे. प्रकृति सत्य आहे, नित्य आहे, असत्य किंवा असत् नाही. लक्ष्मी ही तिची शक्ति हे वर सांगितलेच आहे. जीवाचें शरीर प्रकृतीकडूनच प्राप्त होते. व जीवाला शरीरत्व प्राप्त झाल्यावर प्रकृतीचे सत्त्वरजादि गुण प्रकट होतात.

जीव.

५. प्रत्येक जीव निरनिराळा म्हणजे दुसऱ्या जीवाहून विलक्षण असून ते सर्व प्रकृति व परमेश्वर यांहून अत्यंत विलक्षण आहेत. तो एक वस्तुच आहे, तो मिथ्या नाही, तो नित्य, ज्ञाता, अणु, कर्ता, भोक्ता, ब्रह्मांचा अंश (आणि म्हणूनच ब्रह्माहून विलक्षण), तसेंच ज्ञाता म्हणून प्रकृतीहून अत्यंत विलक्षण आहे. तो परमेश्वराधीन आहे. प्रकृतीशी संबंध झाल्यावर तो सत्त्वादि गुणांनी युक्त होतो, व अज्ञानी, दुःखी व संसारी होतो. मुक्तियोग्य, नित्यसंसारी व तमोयोग्य अशा तीन जातीचे जीव असतात. देव, ऋषि, पितर, चक्रवर्ती राजा व मनुष्योत्तम पुरुष हे मुक्तियोग्य होत. सुखदुःखमिश्रणाने संबद्ध झालेले नित्यसंसारी होत; आणि दैत्य, राक्षस, पिशाचें आणि नराधम लोक हे तमोयोग्य पुरुष होत. या तमोयोग्यांस कधीही मुक्ति मिळण्याचा संभव नाही. कारण हे अज्ञानांत झणजे मायेत असतात. हे जीव परस्पराहून निराळे असतात, हें सांगावयास नकोच. पण लक्षांत हें ठेवावयाचें कीं, संसारांत काय आणि मुक्तस्थितीत काय, हे लोक तें

तेथेही भिन्न स्वरूपी असतात. सारांश, संसारांत जसें सुखदुःखाचें तारतम्य दिसतें, तसेंच मुक्तस्थितींतही आहे.

६. सारांश ईश्वर सत्य, त्याचे गुण सत्य, जीव सत्य, जड प्रकृति सत्य आणि जीव व ईश्वर, जड व ईश्वर, जीवजीव, जड व जीव आणि जडजड यांमधील भेदही सत्य आहेत, यालाच पंचभेदवाद असें ह्मणतात.

मोक्ष.

७. मोक्ष (मुक्ति) ह्मणजे प्रकृतीच्या बंधापासून सुटका व ईश्वरप्राप्ति होय. ही मुक्ति नित्य आहे; ह्मणजे मुक्त झालेला जीव पुनः जन्ममरणाचे चक्रांत सांपडत नाही. कर्मक्षय, उत्क्रांति व अर्चिरादिमार्ग हीं साध्य झालीं ह्मणजे मोक्ष मिळतो. कर्म (कायिक, वाचिक व मानसिक) व तत्फल यांच्या योगानें जीव बद्ध होतो. हें कर्म प्रकृतीशीं संबंध आल्यावर उत्पन्न होतें व या संगतीनें जीवास प्रकृतीचे गुण लागतात; ह्या गुणांमुळे जीव कर्म करितो आणि सकाम कर्म होत असलें अगर शास्त्रनिषिद्ध कर्म होत असलें ह्मणजे तो बद्ध होतो, व जन्ममरणाच्या फेऱ्यांत सांपडतो. तेव्हां या कर्माच्या चक्रांतून सुटणें हाच कर्मक्षय होय. ह्या कर्मक्षयावर उत्कृष्ट रामबाण औषध ह्मणजे श्रीपरमेश्वराची अनन्यभक्ति व त्याची कृपा व प्रसाद हेंच आहे. (१) ईश्वराची शंख, चक्र, गदादि चिन्हे आपल्या शरीरावर गोडून घेऊन त्यांचें सदैव चिंतन करणें. (२) मुलाबाळांची ईश्वरपर नांवें ठेवून नामसंकीर्तन करणें आणि श्रीपरमेश्वरावर पूर्ण श्रद्धा ठेवून व सर्व प्राणीमात्रांशीं न्यायानें व दयेनें वागून त्यांची पूजा करणें आणि सत्य, दया, ममत्व, नित्यकर्मातुष्टान (स्वाध्याय) अगर स्तोत्रपाठ-(गीतादि भागवत ग्रंथांचें पठण), दान, अनाथसंरक्षण, अहिंसा, अनुग्रह, समाधान, विषयनिवृत्ति, आणि श्रद्धा ही सर्व भजनात्मकच होत. हीं सर्व श्रीशाला (लक्ष्मीपतीला) सर्वथा अर्पण करणें हीच देवाची पूजा होय. ह्याचप्रमाणें केवलाद्वैताचे किंवा इतर मतांचे सर्व सिद्धांत सर्व प्रकारें सोडून देणें हा एक भक्तिरोषक मार्ग आहे. असो; अशी एकनिष्ठ भक्ति दृढ झाली ह्मणजे अन्नमयादि पंचकोशांचीं वस्त्रे टाकून देऊन जीव हा सुषुम्नेच्या मार्गावर येतो. हाच उत्क्रांतिमार्ग आहे. येथून गीतांतर्गत आठव्या अध्यायांत सांगितलेल्या अर्चिरादि मार्गानें जाऊन जीव देवाच्या प्रसादानें मोक्ष मिळवितो. मग यास येथें अप्राकृत शरीर प्राप्त होऊन तो आनंदातिशयांत निमग्न होतो. अप्राकृत शरीर म्हणजे चिन्मात्र देह होय. सालोक्य, साह्य, सामीप्य व सायुज्य या चार मोक्षावस्थांपैकी एक अवस्था त्यास प्राप्त होते. सायुज्य मुक्तीत तादात्म्य मिळत नाही, तर सायुज्य मुक्ति मिळाली असता जीव परमात्म्यामध्ये शिरतो, पण व्यक्तित्वानें निराळाच राहतो. सर्वांची मुक्तावस्था सारखी नाही हें वर सांगितलेंच आहे. मोक्षावस्थेंतही ईश्वरी दास्य सुटत नाही. ना बाह्यत ज्ञानाची मातब्बरी नाही; भक्तीची आहे.

विशिष्टाद्वैतमत.

ह्या मताचे शेवटचे प्रस्थापक श्रीरामानुजाचार्य होत. यांचा उदय अकराव्या शतकांत झाला. यांनीं विशिष्टाद्वैतमताची प्रतिस्थापना केली. यांच्या मतांतील मुख्य सिद्धांत शोडशकांत सांगण्याचा प्रयत्न करितों.

ब्रह्मस्वरूप.

१. परब्रह्म वस्तु एक, अद्वितीय, सर्वज्ञ, सर्वसाक्षी, सर्वव्यापी, सर्वोत्तर्यामी, ज्ञानानंदस्वरूप, सर्व अनंत कल्याणगुणांचा उत्कृष्ट रत्नसागर, सर्व दोषविरहित, सर्वशक्ति, सर्व म्हणजे अनंत विश्वांचें उपादीनकारण, निमित्तकारण आणि सहकारी कारण, सर्व दयाघन, सर्व वेदांतवेद्य, पुरुषोत्तम, सर्वमंगलस्वरूप, सर्व शरीरी इत्यादि अनेक अनंत सद्गुणांचें माहेरघर आहे. तो सर्वबाह्यसाधननिरपेक्ष आहे. तो अनंत ज्ञान व अनंत ज्ञानी आहे, अर्थातच परब्रह्म गुणशून्य नसून सगुण आहे. वेदांतासारख्या प्रामाणिक ग्रंथांत त्याला सत्, आत्मा, ब्रह्म, ईश, विष्णु, ईश्वर, वासुदेव इत्यादि नावें उपलब्ध आहेत; व अनंत नामें देतां येतील. चित् आणि अचित् म्हणजे सर्व चराचर वस्तु त्याचे शरीराचे दोन प्रकार आहेत. जसें आपल्या शरीरांत जीव आणि देह असे दोन प्रकार दिसतात, त्याचप्रमाणें परमेश्वराचे शरीरांत जीव आणि शरीर हे दोन प्रकार आहेत. सजीव आणि निर्जीव ह्या खऱ्या वस्तु आहेत, हें खरें; पण परब्रह्मामध्यें जी स्वतंत्र सत्ता आहे, ती या प्रकारांत नाहीं. तसेंच हे दोन प्रकार विकार्य आहेत, पण त्यांचें कारण व त्यांचा शरीरी जो परमात्मांश तो अविकारी असतो. परब्रह्माचे चित् व अचित् हे दोन गुण आहेत आणि म्हणून ते परमेश्वरोपजीवी आहेत. पदार्थनिष्ठ गुणधर्म असतात, त्याप्रमाणें हे प्रकार आहेत; झणून ते परमेश्वराशीं नित्य साहचर्यानें राहतात; आणि झणूनच तो एक, अद्वितीय आहे, तथापि त्याच्या स्वरूपांत विशिष्टपणा आला आहे. परमेश्वर सर्वव्यापी आहे म्हणून तो विशिष्ट आकाराचा, विशिष्ट परिमाणाचा व विशिष्ट रंगारूपाचा नाहीं, हें खरें; पण लीलेकरितां व जगदुद्धारास्तव त्याला हवें तसलें योग्य-स्वरूप (शुद्धसत्त्वात्मकस्वरूप) घेतां येतें. त्याचें खरें शरीर म्हणजे चित् (आत्मा, जीव) व अचित् म्हणजे प्रकृत्यात्मक अथवा अनात्मक वस्तु होत. हा शरीरी आहे व सजीव आणि निर्जीव वस्तूंचा अंतर्त्यामी व नियामक आहे. अवताराचे वेळीं तो जें शरीर घेतो किंवा भक्त, योगी इत्यादिकांचे ध्यानास गोचर होण्यासाठीं जें स्वरूप धारण करितो, तें शुद्धसत्त्वात्मक असतें.

अचित्स्वरूप. (जड सृष्टि)

२. अनंत ब्रह्माहें एकाच सर्वशक्ति व सर्वसाक्षी ईशसत्त्वा स्थापीन असतात. त्यांचा रत्न व अद्वय जातीचें अचित्, अनादि अनंत असून जीव प्रकाशचें आहे. जग, जगज्ज

[५७]

प्रकृति आणि शुद्धसत्त्व हे ते तीन प्रकार होत. (अ) काल हा सर्व सृष्टीचें सहकारी कारण असून जड आहे. सर्व सृष्टि आणि विसृष्टि कालांत उत्पन्न होऊन, कालांतच स्थिति होतात आणि कालांतच प्रलय पावतात. सृष्टीच्या आरंभाच्या आर्धा व सृष्टिप्रलयानंतर काल ही वस्तु असतेच. (आ) सृष्टीच्या आदौ मूलप्रकृति ही अव्यक्त आणि अज्ञेय स्थितींत असते. संत्वरजादि प्राकृतिक गुण या वेळीं साम्यावस्थेत असतात. या वेळीं मूलप्रकृति (महत्, अहंकार व अपंचीकृत पंचभूतें) अण्वात्मक स्थितींत असते, असें म्हणण्यास हरकत नाही. (इ) शुद्धसत्त्व ही अप्राकृत वस्तु आहे. वैकुण्ठ, श्रीपरमेश्वराची अवतारशरीरें व मुक्तांस कर्मभूमीवर येतांना प्राप्त होणारीं शरीरें शुद्धसत्त्वात्मक असतात. शुद्धसत्त्व हें बौद्धिक तत्त्व आहे खरें, पण तेथें चैतन्यांश नाही, म्हणून शुद्धसत्त्वात्मक प्रकृतीस 'अचित्' वर्गामध्येच ठेवणें न्याय्य आहे. महत् म्हणजे बुद्धि नव्हे, व अहंकार म्हणजे मीपणा नव्हे, तर महत् म्हणजे सत्त्वादिकांनी साम्यावस्था सोडून दिल्यावर ज्या सत्त्वाधिक्य, रजोधिक्य इत्यादि अवस्था होतात तें महत् होय. ही प्रकृतीची दुसरी अवस्था आहे. अहंकार म्हणजे अंतःकरण, ६ वें इंद्रियाचें शरीर, प्रकृतीच होय.

चित्स्वरूप.

३ चित्स्वरूप म्हणजे जीवात्मा होय. यांत प्रकृतीचा अंश मुळीच नसतो. जीवात्मा हा नित्य असून, 'अचित्' व परमेश्वर यांंहून विलक्षण आहे. तो शुद्ध, आनंदस्वरूप, ज्ञानस्वरूप, अणु परिमाणाचा, ज्ञानी व आनंदी असून परमेश्वराच्या आधीन असतो. तो स्वरूपानें अविकार्य आहे, पण अनादिप्रकृत्यात्मक कर्माळा वश होणारा व बद्ध होणारा आहे. त्याचें ज्ञान अनंत व नित्य आहे, तथापि त्या ज्ञानाच्या विचार, निश्चय, संशय, अनुमान इत्यादि अवस्था अनित्य आहेत. जीवाचें ज्ञान प्रकट होण्यास इतर साधनाची अपेक्षा असते, कारण तो बद्ध असतो. असो; मोक्ष मिळाला म्हणजे जीव प्रकृतीच्या तंत्रांतून सुटतो. अर्थातच मोक्ष मिळेपर्यंत तो प्रकृतीशी संबद्ध असतो. प्रत्येक प्रकृतिपरमाणूंत गुप्त अथवा प्रकट जीवात्मा आहे. अथवा प्रत्येक परमाणु हा जीवाचें शरीर आहे. या जीवाचा व प्रत्येक परमाणूचा अंतर्यामी परमात्मा होय. या प्रत्येकास तो अंतर्बाह्य व्यापून असतो. ह्या स्थितींत त्याचें ज्ञान कर्मवशत्वानें संकुचित झालेलें असतें. ही बद्धस्थिति होय. जीव तीन प्रकारचे असतात. (१) नित्य जीव (२) मुक्त जीव आणि (३) बद्ध जीव हे तीन प्रकार होत. नित्य-जीव (अनंत, गूढ, विष्वक्स्थेन इत्यादि) हे निरतिशय आनंदाचा उपभोग घेत असतात. ह्यांस प्रकृतीची अगर कर्माची वशता (बद्धता) नाही. ते सर्वज्ञ असून वैकुण्ठांत राहणारे असतात. (१) मुक्त जीव म्हणजे ज्या जीवास मोक्ष मिळालेला आहे व जे त्रिविध तापांतून व प्रकृतीच्या दास्यांतून मुक्त होऊन सर्वज्ञ झाले आहेत. (२) प्रकृतिवश व दुःखवश आणि कर्मवश अज्ञानाचे जीव-चे बद्ध जीव होत. जन्मदेवांसून तो स्तंबापर्यंतचे सगळे जीव व जीवस्थे.

वस्तु याच बर्गीत येतात. कर्मानुसार या जीवांस ईश्वरी तंत्राने ब्रह्मादिकांचीं स्थाने मिळून ते जगदव्यवस्था चालविणारे होतात व पुढे त्यांस मुक्ति मिळते.

जगदुत्पत्ति.

४ जडप्रकृति परमेश्वराचे शरीर आहे व तो परमेश्वर चिज्जीवाप्रमाणेच प्रत्येक जड परमाणूत असतो, हें वर सांगितलेंच आहे. सूक्ष्म आणि स्थूल हीं दोन जडस्वरूपे आहेत. अथवा जडस्वरूपाच्या या दोन अवस्था आहेत. सूक्ष्म म्हणजे अव्यक्त आणि स्थूल म्हणजे व्यक्त अवस्था. सूक्ष्म (अव्यक्त) हें स्थूलाचें कारण होय. अव्यक्तापासूनच जगतांची उत्पत्ति परमेश्वराचे इच्छेनुरूप होते. परमेश्वर शरीरी, म्हणून उपादानकारण, इच्छामात्रेकरून जगदुत्पत्ति करणारा झणून निमित्तकारण आणि कालाचा अंतर्दामी तो असतो म्हणून, कालसहकारीकारण आहे तसाच, परमेश्वरही सहकारीकारण आहे. जगत् उत्पन्न होतें असें म्हणणें ठीक नाहीं; तें प्रकट होतें. परमेश्वराचें शरीरभूत जें त्रिगुणात्मक सूक्ष्म प्रकृतितत्त्व अव्यक्त असतें, तेंच परमेश्वरी इच्छेनें कालवशतः प्रकट होतें; म्हणजे 'अडाणी भाषेत' उत्पन्न होतें. प्रथमतः महत्, अहंकार इत्यादि परमेश्वरी इच्छेनें प्रकट होतात आणि नंतर पंचमहाभूतें प्रकट होऊन पंचीकरणद्वारा विविध रचनात्मक सृष्टि होते. पुढें कर्मफल भोगण्यास योग्य अशीं सुर, नर, तिर्यक् आणि स्थवीर अशीं व्यक्तिनिष्ठ शरीरें उत्पन्न होतात. या शरीराचें रूप नष्ट होईल म्हणजे रूपंतर होईल, पण शरीरघटक परिमाणु नष्ट होत नाहींत. ते सूक्ष्मस्वरूप असून नित्य, अनादि व अनंत आणि अज्ञेय असतात. अव्यक्तस्थितीत सत्त्वादि गुण स्तब्ध असतात हें वर सांगितलेंच आहे. उत्पत्तीच्या उलट प्रलयांचा क्रम आहे.

हीं शरीरें जीवाला कर्मफल भोगण्यासाठीं व कर्म करण्यासाठीं उत्पन्न होतात. जीवाला जन्म, मरण, पुनर्जन्म इत्यादि विकार स्वरूपतः नाहींत. कर्मानें मात्र तो प्रकृतीशीं संगत होतो आणि सुखदुःखाचा व जन्ममरणाचा अधिकारी होतो.

कर्म.

५ विचारपूर्वक घडलेली क्रिया तिचें नांव कर्म. ईश्वरास आवडणारें तें सत्कर्म, आणि आवडणार नाहीं तें दुष्कर्म होय. अज्ञानानें कर्म, कर्मानें वासना, वासनेनें रुचि, रुचीनें प्रकृतिसंबंध, प्रकृतिसंबंधानें अविद्या (अन्यथाज्ञान व विपरीत ज्ञान) असें रझाटगाडगे मोक्ष मिळेपर्यंत चालतें. सत्कर्मानें मोक्ष मिळतो, हें मागें सांगितलेंच आहे. अविद्या संपली व ज्ञान-भक्ति-कर्मपूर्वक स्वरूपज्ञान आणि ईश्वरी स्वरूपज्ञान झालें म्हणजे मोक्ष मिळतो, अथवा प्रकृतिसंबंध तुटून निरतिशयानंदामध्ये सर्वज्ञस्थितीनें अनंतकालपर्यंत राहतां येतें. सर्वकारण ईश्वर आहे, तथापि कालाप्रमाणेच तो सामान्यकारण आहे,

विशेष कारण नव्हे; म्हणून जीवांचे दुष्कर्म ईश्वराला बंद करिता येत नाही. सत्कर्माने स्वर्ग आणि दुष्कर्माने नरक हे कर्मानुसार मिळतात. उत्तम कर्म असेल तर महाकल्पाच्या प्रारंभी ब्रह्मदेव, रुद्र, अग्नि इत्यादि देवतांची स्थाने व कार्ये त्या त्या जीवांस मिळून ईश्वराच्या तंत्राने ते आपापलीं कर्मे करून अंती मुक्त होतात.

मोक्ष (बंधविमोचन)

कैवल्य व ब्रह्मानंद अशा प्रकारचे दोन मोक्ष आहेत. कैवल्यमोक्षांत जीवांस स्वरूप (ज्ञानस्वरूप व आनंदस्वरूप) मिळून त्या जीवस्थितीतील पराकाष्ठेचा आनंद मिळतो. ब्रह्मानंदांत ब्रह्माचा-परब्रह्माचा-निरतिशय आनंद प्राप्त होतो. सायुज्य मुक्ति ती हीच होय. येथे परब्रह्मतादात्म्य नाही, तर समानत्व आहे. येथे जन्ममरण नाही, कारण प्रकृतीशी संबंध नाही. वाटेला तर हा सायुज्य मुक्तीतील जीव परोपकारार्थ पृथ्वीवर जन्म घेऊं शकतो; पण असल्या जन्मांत तो प्रकृतिवश असत नाही. सालोक्य व सायुज्य मुक्ति व त्यांचे अर्थ वाचकांस विदितच आहेत. मोक्ष मिळाल्यानंतर जीव वैकुंठांत राहतात व योग्यतेप्रमाणे त्यांची स्थानेही निरनिराळी असतात. असा; मोक्ष-मार्ग ४ आहेत ते येणेप्रमाणे: कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग आणि प्रपत्तियोग. (१) कर्मयोगाने निष्कामकर्म करून चित्तशुद्धि झाली आणि तत्त्वज्ञान (चित्, अचित्, आणि ईश्वर या तीन स्वतंत्र वस्तु असून ईश्वर मात्र तदितर वस्तूंचा अंतर्धीमी, मंगल, गुणसंपन्न, सर्वज्ञ, सर्वसाक्षी व सर्वशक्तिमान् आहे हे शास्त्रीयज्ञान) झाले व यज्ञ, दान, तप, जप, होम इत्यादि कर्मांमध्ये परमेश्वरी चिंतन अखंड राहिले म्हणजे मोक्ष मिळतो. (२) अष्टांगसहितयोगाने चित्तवृत्ति स्थिर होऊन जीवाचे स्वरूप व परमेश्वरी स्वरूप सार्थ समजले व अनुभवास आले म्हणजे ज्ञानयोग सिद्ध होऊन कैवल्य अथवा ब्रह्मानंद मोक्ष मिळतो. (३) भक्तियोग (उपासना) म्हणजे यावज्जीव अखंड, अष्टौप्रहर, परमेश्वराचे व त्याच्या अनंत गुणांचे एकनिष्ठ चिंतन आणि वेदविहित कर्मांचे सांग अनुष्ठान होय. भक्तियोगाला ज्ञानयोगाचे साहाय्य मिळाल्यास कैवल्य अथवा ब्रह्मानंदप्राप्ति होते. 'मी म्हणजे परब्रह्म आहे म्हणजे मी परमेश्वराचे शरीर आहे व तो माझा नियामक असून तो माझ्यापेक्षा गुणांनी व सामर्थ्याने अनंत पटीने श्रेष्ठ आहे ' हे चिंतन भक्तियोगांत असावे. दहर विद्या, अन्तराविद्या, प्राणविद्या इत्यादि ३२ विद्या (उपासना) वेदांत ग्रंथांत सांगितल्या आहेत. कोणत्याही उपासनेचा आश्रय केला तरी फलप्राप्ति एकच असते. (४) प्रपत्तियोगांत आपली म्हणजे जीवाची दुर्बलता, ईश्वराचे अनंतगुणांसहवर्तमान अमोघ दयालुत्व व मोक्षदत्व, यांचे अखंड व श्रद्धापूर्वक चिंतन आणि ईश्वरास प्रिय होईल असे वर्तन अवश्य आहे. ईश्वराचे लक्ष्मीसाहचार्याने होणारे अनेक अवतारांचे व तत्तुत कृत्वांचेही अखंड स्मरण असावे. पहिले तीन योग श्रेष्ठप्रतीच्या जीवांकरिता आहेत; आणि चवथ्या योग अडाणी, दुबळे, मतिमंद अशा सर्वांकरिता आहे. ह्या चवथ्या योगाचा

ब्रह्मा आहे. तो नित्य आहे, ज्ञाता आहे. तो इंद्रियद्वारा समजण्यासारखा नाही. योगदृष्टि, ज्ञानदृष्टि व दिव्यदृष्टि यांनी मात्र त्याचे स्वरूप समजेल. जीवस्वरूप 'अणु' असतें. येथें ज्ञान व सत्ता आहे. पूर्णानंद प्रकट झाला म्हणजे तो 'विभु' (सर्वव्यापी) होतो. जीवही ब्रह्मा-प्रमाणेच 'कर्ता' व 'भोक्ता' आहे. तो ब्रह्माचा अंश आहे. 'सत् आणि चित्' या दोन ब्रह्मधर्मांचे अंश घेऊन जीव प्रकट होतो. जीवरचनेत आनंदांश नसतो.

जगत्.

७ जडांत (प्रकृतीमध्यें) सदर्शक मात्र असतो; म्हणून जगत् सत्य आहे. अव्यक्त जगत् परब्रह्माचे इच्छेनें आविर्भूत (प्रकट) होतें. जीवाला चतुर्विधा पुरुषार्थ प्राप्त व्हावे, एतदर्थ परब्रह्म जगताला प्रकट करितें. जगत् हेही ब्रह्मस्वरूपच आहे. जगत् हा संसार नव्हे. अहंममता बुद्धीच्या योगानें जें द्वैतज्ञान होतें, तो संसार, ती माया होय. सर्वत्र ब्रह्मरूप अद्वैत आहे; पण परमार्थतः द्वैत आहे, हें ज्ञान अविद्यात्मक, संसारी, बंधात्मक आहे. संसार संपला म्हणजे जगत् संपतें असे नाही. जगत् सत्य आहे, संसार मिथ्या आहे. मोक्षसाधनें ह्या संसाराची निवृत्ति अहंमम-तेच्या निवृत्तीनें होते. "मी कर्ता, हें माझ्या कर्मांचें फल व मी याचा भोक्ता" हें अज्ञान होय. हें अज्ञान पांच प्रकारचें आहे. स्वरूपज्ञान, देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास आणि अंतःकरणाध्यास हे ते पांच प्रकार होत. 'मी आनंदाकार, आनंदस्वरूप आहे' असें भक्तिद्वारा ज्ञान होऊन बाकीचे अध्यास निवृत्त झाले म्हणजे संसार संपला. स्वरूपज्ञानानें आत्मलाभ होतो व त्याच्या अज्ञानानें देहलाभ होतो. स्वरूपज्ञान होण्यास वैराग्य, सांख्य, योग, तप, आणि प्रेम यांची (ह्या पंचपर्व्यात्मक साधनांची) आवश्यकता आहे. ह्या साधनांनीं अध्यास निवृत्त होतो. देह, प्राण, अंतःकरण, इत्यादि राहतात, पण त्यांवरील अध्यास नाहीसा होतो. हा अध्यास संपला म्हणजे जीवन्मुक्त स्थिति मिळते; कारण, अहंममताजन्य सुखदुःखांचा नाश होतो आणि जगतासच ब्रह्मस्वरूप मिळतें.

ब्रह्म हें जीवजगतांचें निमित्त व उपादान कारण आहे, तथापि तें स्वतः अविकृत असतें. ह्याला अविकृतपरिणामवाद म्हणतात. उत्पत्ति, स्थिति आणि लय या ज्या तीन कार्यांच्या अवस्था त्या तिन्ही अवस्थांमध्ये तें नित्य कारणरूपच असणें याचें नांव अविकृत परिणाम होय. कार्य हा धर्म आणि कारण धर्मी होत.

तात्पर्य.

सारांश, ब्रह्म हें एक अव्यय, अविकृत, सर्वधर्मविशिष्ट, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमंत व पूर्ण असून स्वतंत्र आणि लीलाप्रिय आहे. आपल्यामध्ये असणाऱ्या आविर्भाव व तिरो-

भाव (प्रकटनशक्ति, प्रलौपनशक्ति. Evolution and Involution) शक्तीच्या द्वारे जीव, जगत् इत्यादि रूपांनी लीला करिते; अहंमता अज्ञानजन्य असून बदल, अतएव अज्ञानजन्य आहे. सत्, चित् व आनंद हे ब्रह्मस्वरूप, सत्, चित् व गुप्तानंद हे जीवस्वरूप आणि सत् आणि गुप्तचित् व गुप्तानंद हे जगत्स्वरूप आहे. म्हणजे आधिदैविक (पुरुषोत्तम) आध्यात्मिक (अक्षर) आणि आधिभौतिक (जगत्) अशी त्याचीं स्वरूपे आहेत. कर्माने आधिभौतिक, ज्ञानाने आध्यात्मिक व प्रेमाने आधिदैविक स्वरूपे प्राप्त होतात. या वादांत मायेचे अवलंबन कोठेही केले नाही, म्हणून ह्या मताला शुद्धाद्वैत म्हणतात.

कर्म करून पुनः पुनः जन्म येतो व विषयानंद प्राप्त होतो. अज्ञानाने अक्षरस्वरूप प्राप्त होतें; व पुनः जन्म येत नाही. ही ज्ञानोपासना आहे. ह्यानंतर म्हणजे अक्षरब्रह्म-स्वरूप प्राप्त झाल्यावर जो अल्पांनंद प्राप्त होतो, त्याचा पुढील उत्कम म्हणजे प्रेमपूर्वक पराभक्तीच्या द्वारा पुरुषोत्तम स्वरूपाशी त्याच्या कृपानंदाने प्राप्त होणें हा होय. कर्म, ज्ञान आणि उपासना असा हा क्रममुक्तिमार्ग आहे. श्रीहरीच स्वेच्छेनें सर्वकर्ता-करविता आहे, हा विवेक प्राप्त करून घेऊन चित्त प्रसन्न ठेवून कर्म करणें हा कर्ममार्ग, उत्तम प्रकारचे धैर्य धरून त्रिविध दुःखें मरणपर्यंत आनंदाने सहन करणें आणि सर्वत्र शुद्धाद्वैताचा अनुभव घेणें हा ज्ञानमार्ग, आणि ऐहिक व पारलौकिक कर्म, वाणी आणि मन श्रीपरमेश्वर चरणां समर्पण करून व त्याला अनन्यभावाने शरण जाऊन त्याचा प्रसाद संपादन करणें हा भक्तिमार्ग होय. ज्ञानाने दुःखनिवृत्ति होते. पण ज्ञानपूर्वक भक्तीने दुःखनिवृत्ति होऊन निःसीमानंदावाप्ति होते. आत्यंतिक भक्ति म्हणजे श्रीपरमेश्वराचा विरह झाल्यामुळे विषयसर्वस्वाचा त्याग होऊन, उत्तम वैराग्य प्राप्त होऊन अहर्निश जें मनश्चित्त व मनो-ध्यान चालतें तो होय. गोपीविरहाचे जें श्रीमद्भागवतांत चित्र काढिलें आहे तें भक्तीचे उत्तमोत्तम स्वरूप होय.

याप्रमाणें ब्रह्मस्वरूप, जीवजगत्स्वरूप व साधनमार्ग यांचें विवेचन झालें.

ह्या मताचे पुरस्कर्ते श्रीमद्वल्लभाचार्य होत. ह्यांचा उदय १६ वे शतकांत झाला. हे पराकाष्ठेचे भक्तश्रेष्ठ होते.

भाग सहावा.

श्रीमद्भगवद्गीतेचा अभ्यास.

परिच्छेद पहिला.

या तत्त्वज्ञानात्मक (सांख्यज्ञानात्मक व योगज्ञानात्मक) ग्रंथाचा अभ्यास करून इच्छिणारे जिज्ञासु मुमुक्षूंना कांही विशेष गोष्टी लक्षांत ठेवून मग गीताभ्यासाचा उपक्रम करावा. नुसतें ह्मणजे अर्थशून्य पठण फारसे लाभदायक नाही; हा वाग्यज्ञ प्रतिदिवशीं होणें असेल तर तो न्यासपूर्वक आरंभ करून पाठ सुरू करावा. शुचिर्भूत होऊन शांत वेळी एकनिष्ठचित्तानें पाठ केला तर उत्तमच आहे. एकंदर अर्थ समजून घेतल्यानंतर खाली लिहिलेल्या गोष्टी ध्यानांत ठेवाव्या.

१ हा गीतोपदेश केवळ कुरुकुलोत्पन्न अर्जुनासच भगवंतांनीं केला आहे असें नव्हे, तर प्रत्येक स्थळी, प्रत्येक काली आणि प्रत्येक प्रसंगी आपणास जी 'कर्तव्यपराङ्मुख व्हावें' अशी मायासमुद्रजन्य लहर येत असते, ती घालविण्यासाठी व उत्तमोत्तम पुरुषार्थ सांगून तत्प्रीत्यर्थ अवश्य असणारे कर्तव्य सर्व मनःयजातीस कळावें, एतदर्थ, हा भगवद्गीतेचा अवतार आहे. ज्ञानसीमा कितीही वाढली, कर्तृत्वशक्ति कितीही जोरावर झाली, प्रसंग-वैचित्र्य कितीही अश्रुतपूर्व असले तरी, त्या त्या प्रसंगां भाविक व कर्तव्योन्मुख पुरुषास पुरुषार्थ दाखविणारा व कर्तव्यमार्गाची दिशा दाखवून कर्तव्योन्मुखतेस प्रोत्साहन देणारा हा ग्रंथ असेल, यांत संशय नाही. हा ग्रंथ सर्वकालीन व सर्वस्थलीन असून पुनः काम-धेनूप्रमाणें इच्छित मनोरथ पूर्ण करणारा आहे. या दृष्टीनें या ग्रंथाचें पारायण झालें असतां आपलें ज्ञान विस्तीर्ण होईल, आपले कर्तव्य शुद्ध मनानें होईल, आपली उपासना एकनिष्ठ होईल, आणि सर्व दिशांना आपला उद्धार होईल.

२ दुसरी गोष्ट लक्षांत ठेवावयाची ती ही होय: या विश्वांत, विश्वाच्या पूर्वी आणि विश्वप्रलयानंतर म्हणजे सर्वदा व सर्वस्थली 'परब्रह्म' या नांवाचें एक तत्त्व अभंग, अव्यय, अक्षर स्वरूपानें विराजमान असतें. यालाच 'आदिकारण,' 'मूलप्रकृति' 'परमेश्वर' इत्यादि अनंत नामें अनंत प्रकारचे विचारी ग्रहस्थ देत असतात. 'एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति' असो; वाटेल तें नांव दिलें तरी चिंता नाही, पण एक गोष्ट सर्वसंमत ही आहे की, 'अशी ब्रह्म नांवाची वस्तु आहे.' ह्या वस्तुचे गुण व्यावहारिक सत्तेच्या भाषेत सांगावयाचें म्हणजे ती सर्वसाक्षी व नित्य आहे. तसेंच व्यावहारिक दृष्टीनें पद्म-

वयाचें म्हणजे ही विश्वनियामक सत्ता केव्हा केव्हा अक्षर-अव्यक्तामध्ये लीन असते. व इतर वेळी प्रकट असते. प्रलय व सृष्टि ही अवस्थांतरें व्यवहारकालांतील आहेत. आतां हें स्वरूप व लक्षण व्यावहारिक पद्धतीनें झालें. पारमार्थिक दृष्ट्या 'परब्रह्म' हें काय आहे, हें सांगतांच येणार नाही. 'अचिंत्य, अप्रमेय,' इत्यादि विशेषणें भगवंतांनींच दिली आहेत. तें क्षराक्षरातीत आहे, देवादिकांस अगम्य आहे, 'ज्ञाता, ज्ञेय व ज्ञान' यांहुन विलक्षण असून, 'ज्ञाता, ज्ञेय व ज्ञान' याचें अधिष्ठान आहे, इतकेंच फार तर म्हणतां येईल! 'अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्' या वाक्यावरूनच सिद्ध होतें कीं, परब्रह्म हें सर्वाधिष्ठान आहे. तसेंच हें निर्गुण असून गुणपोषक आहे. असो; हें सत्तेचें अधिष्ठान जें ब्रह्म, तें आहे असें समजून घेऊन नंतर परमात्मा, ईश्वर, इत्यादि शब्दांनीं लक्षित जी अनाद्यनंत ज्ञातृशक्ति (सगुण परमेश्वर, शबल ब्रह्म) तिचें स्वरूप समजून घेणें अत्यंत इष्ट आहे. ही ज्ञातृशक्ति म्हणजे सर्व आत्मिकज्ञानविज्ञानाचें केंद्रस्थान होय. 'ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः' या म्हणण्याप्रमाणें सर्व जीव हे या महातेजाचे अंश आहेत. 'वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः' या भगवदुक्त्यानुसार श्रीपरमेश्वराचें सगुणस्वरूप समजून घ्यावयाचें ही ज्ञानाची सीमा आहे व सर्व जीवांची ज्ञानतपश्चर्या यासाठीच चालली आहे. परब्रह्मस्वरूप आणि परमात्मस्वरूप परमार्थतःच एकच खरें, पण दोहोंत विशेष इतकाच आहे कीं, परब्रह्म हें निरुपाधिक म्हणून गुणातीत, मायातीत आहे, व परमात्मस्वरूप हें मायासंवलित, सगुण (सर्व मंगल सद्गुणाचें अधिष्ठान) आहे. सच्चिदानंद हें परमात्मस्वरूप होय. याचें स्वरूप प्रकृत्यात्मक नसतें, ज्ञानात्मक असतें, हें सांगावयास नकोच आहे. येथून सर्व सृष्टीची उत्पत्ति (प्रकटन, आविर्भवन) होतें व सर्व विसृष्टीचें, उत्क्रांतीचें पर्यवसान हेंच आहे. हा सगुण परमेश्वर म्हणजे मुख्य क्षेत्रज्ञ, प्रकृति व्यापारांचा अध्यक्ष व नियंता, शास्त्रशाखांचा कर्ता (वेदांतकृद्वेदविदेव चाहम्) आणि चैतन्याचा गाभा आहे. हाच महापुरुष अथवा पुरुषोत्तम होय. हा अहंवृत्तीचा केंद्र जो सगुण परमेश्वर, तो प्रकट झाला म्हणजे त्याच क्षणीं काल, स्थल व पूर्वस्थित सर्व कार्य-कारणादि संबंधांसह 'प्रकृति' प्रगट होते व व्यवहारास सुरुवात होते. पण तें ब्रह्म स्वतः काय आहे? या प्रश्नाला उत्तर देतां येत नाही. त्याला जाणीव ह्मणतां येत नाही; कारण, जाणीव आली कीं, तेथें कालाकाशादि कार्यकारणात्मक उपाधि आल्याच पाहिजेत. तें आत्माही नव्हे अनात्मा नव्हे, नेणीवही नव्हे; ज्ञातृपर्यं ज्ञाता, ज्ञेय अगर ज्ञान यांपैकीं तें कांहींच नाही. पण तें या सर्वांचें अधिष्ठान, प्रभव, व प्रलय आहे. 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' याचा व 'मयि सर्वमिदं प्रोतं, सूत्रे मणिगणा इव' याचा तरी अर्थ हाच कीं, ह्याच्या सत्तेनें सर्वांचें अस्तित्व शक्य आहे. जें जें दिसतें तें ब्रह्म नव्हे, कारण पदार्थांचे गुणधर्म प्रकृतिनिर्मित जीवनिर्मित असतात. तसेंच ब्रह्म हें विश्वाचें उपादान कारणही नव्हे. तें ज्ञेय नाही, पण ज्ञेय वस्तूचें अधिष्ठान आहे. एवं गुणविशिष्ट म्हणजे निर्गुणस्वरूपी ब्रह्म हें चराचर, जडाजड, विश्वाच्या मूलांशीं आहे हें गीताप्रथांतील पहिलें यादीतकृत्य आहे. म्हणजे 'परब्रह्म आहे' असें म्हटलें आहे; तें सिद्ध केले

नाहीं. कारण उचड आहे की, प्रमाणमात्राला निर्माण करणाऱ्या ब्रह्माची सिद्धि ही तर्क प्रतिष्ठित प्रमाणे करू शकत नाहीत. गीतेच्या दुसऱ्या अध्यायात प्रत्यक्षादि प्रमाणे दिली आहेत, शाब्दप्रमाणही उपयोजिले आहे. पण ही सर्व सहकारीप्रमाणे होत. 'ब्रह्म आहे' असे ठरल्यावर मग यांचा उपयोग. सारांश ब्रह्म आहे हे पहिले गृहीत कृत्य होय, खरेच आहे की, ज्याच्यामुळे सर्व प्रमाणांस प्रामाणिकपणा येणार, त्या ब्रह्माचे अस्तित्व ह्या ब्रह्मोपजीवी प्रमाणांनी कसे सिद्ध होणार? 'मी आहे' याची सिद्धि जशी केव्हाही करण्याचे कारण नाही व सिद्धि करितांही येणार नाही, त्याचप्रमाणे ब्रह्माचे अस्तित्वाचीही सिद्धि करण्याचे कारण नाही. ते स्वयंभु व स्वयंप्रमाण आहे, व त्याचप्रमाणे ते आत्मप्रत्यक्ष आहे.

३ असो; या निर्गुण पण सर्वांचे अधिष्ठान असणाऱ्या ब्रह्मापासून एक 'ईश्वर', 'सगुण परब्रह्म' सच्चिदानंदस्वरूपी दिव्यतेजोगोलक प्रकट होतो. ब्रह्मामध्ये लीन झालेल्या, पण उपाधिसत्ता जिवंत ठेवलेल्या, सारांश मायापाशापासून मुक्त न झालेल्या अव्यक्त भूतांस व्यक्ता प्राप्त होण्याचा ईश्वरी इच्छेने (तत्कर्मामुसार) जेव्हा समय येतो, म्हणजे सृष्टिकालास जेव्हा आरंभ व्हावयाचा असतो, तेव्हा पूर्वीक ब्रह्माचे द्वयी गुप्तरूपाने राहिलेली सच्चिदानंदस्वरूपी तेजोमूर्ति स्वतेजाने प्रकट होते. व्यवहारकालांतील हे सगुणस्वरूप, हा ईश्वर, अनादि व अनंत आहे. हा पहिला ज्ञाता होय. परब्रह्म जसे सर्वथा 'अज्ञेय' आहे, तसा हा भगवान नाही. हा सत्कर्मरूपी व एकनिष्ठ ज्ञान-स्वरूपी भक्तीने मिळतो, आकळितां येतो, (भक्त्या त्वनन्यया इत्यादि) ह्याचे स्वरूप सर्व ग्रंथांत निरूपिले आहेच. हा ईश्वर जड नाही, इंद्रियगोचर नाही, तो परब्रह्माहून भिन्नही नाही. केवळ तेथे 'केवलत्व' आहे, येथे हाणजे ईश्वराच्या ठिकाणी सगुणत्व आहे, तो सच्चिदानंद आहे, हे आतांच सांगितले. हाच ईश्वर होय. हाच पिता, माता, धाता इत्यादि आहे. जीवाने याचीच ज्ञानपूर्वक आराधना करून मुक्त व्हावयाचे आहे. हे गीतेतील दुसरे गृहीतकृत्य आहे; म्हणजे ईश्वराचे अस्तित्व सर्वधर्मसमत आहे, हे गृहीत करूनच विषयाची मांडणी केली आहे. सृष्टीचे आरंभस्थान, तिची स्थिति व विसृष्टीचे पर्यवसान म्हणजे हा सगुण परमेश्वर आहे. विश्वातील गतींचा उगम येथून होतो व सर्व प्रकारच्या ज्ञानाचे अधिष्ठान हाच 'भगवान्' आहे; सारांश, हा चैतन्यवृक्ष होय.

४ हा चैतन्याचा गाभा शुद्ध मायेच्या साहाय्याने प्रकट झाला व परब्रह्माकडे (स्वतःकडे) ज्ञानदृष्टीने पाहू लागला म्हणजे त्या केवळ आणि उपाधिशून्य ब्रह्मावर एक मायेचा परब्रह्म येऊन मूलप्रकृतीचे स्वरूप सिद्ध होतें. पहा की कोणत्याही वस्तूकडे जीव पाहू लागला असता ज्याप्रमाणे त्या जीवाच्या बुद्धिमनइंद्रियानुसार पदार्थाचे स्वरूप दिसते, त्याचप्रमाणे परब्रह्माला पाहणारा परमात्मा सिद्ध झाला की परमात्म्याच्या गुणानुसार परब्रह्म

स्वरूपावर विवर्त होऊन एक जड स्वरूप दिसू लागतें. परब्रह्म म्हणजे मूल-प्रकृति नव्हे, तर परमात्मस्वरूप प्रकट झाल्यानंतर, हें ज्ञातृस्वरूप प्रकट होता-क्षणीच, एक ज्ञेयस्वरूप प्रकट होतें. तें हें ज्ञेयस्वरूप म्हणजे त्रैगुण्यात्मक प्रकृति होय. ही सर्वथा ज्ञानशून्य असतें. व्यावहारिकतः हीही अनादिच आहे (प्रकृति पुरुषं चैव विद्वद्यनादी उभावपि). कारण, कालादिकांची प्रकटताही याच वेळीं होणार! तेव्हां, काल केव्हां उत्पन्न झाला, हें जसे सांगता येत नाही, त्याचप्रमाणें ही प्रकृतिपुरुषाची जोडी केव्हां प्रकट झाली हें कांहीच सांगता यावयाचें नाही. असो; ही प्रकृति म्हणजे विश्वगत 'अधिभूतं क्षरो भावः' ची (जडात्मक वस्तूंची) जननी होय. प्रकृति आणि पुरुष ही दोन्ही ब्रह्मात्मक, ब्रह्मजनित आहेत, हें आतां सांगावयास नकोच आहे. आतां, पुरुषामध्ये, ईश्वरामध्ये, जी तेजःशक्ति आहे, जें चैतन्यमंडल आहे, तेंही ब्रह्मस्वरूपच आहे. तेव्हां प्रकृति, पुरुष व पुरुषचैतन्य, ही एक सर्वव्यापी त्रयीच झाली! मूल प्रकृतीला 'अव्यक्त, कूटस्थ' अशीं गीतें नांवें दिली आहेत. 'दैवीप्रकृति' या नांवाची जी वस्तु (दैवीसंपत्) आली आहे तीच परब्रह्मात्मक तेजःशक्ति होय. श्रीकृष्ण म्हणजे परमात्मस्वरूप आहे. या-प्रमाणें परब्रह्म, परमात्मा, दैवीप्रकृति आणि मूलप्रकृति अशीं चार तत्त्वे गीतेमध्ये गृहीत घेतली आहेत. सर्वव्यावहारिक (Phenomenal)

शास्त्रांची प्रवृत्ति ही आत्मप्रत्यक्ष गृहीतकृत्ये घेऊनच होते. असो; ब्रह्म-लीन परमा-त्माची दैवीप्रकृति (तेजःशक्ति) जागृत होऊन एकदां कार्यप्रवृत्त झाली म्हणजे मूल-प्रकृतीवर त्या दैवीप्रकृतीचे आघात होतात व हें व्यवस्थित, नियमबद्ध व उत्क्रांतिपूर्ण विश्व क्रमशः विसृष्ट होतें. ईश्वराच्या ज्ञानस्वरूपांत असणारी चित्कल्पना (Idea) आणि विश्वांत भविष्यकालीं दृश्य होणारें मूलप्रकृतीचें स्वरूप या उभयतांत जें समीकरण असतें, तें या दैवीप्रकृतीमुळेच होय. अथवा दैवीप्रकृतीमुळे सत्यसंकल्पी ईश्वराच्या कल्पनांस सृष्टीमध्ये सार्थ स्वरूप येतें. म्हणजे ईश्वर सत्यसंकल्प आहे, कां? तर त्याची तेजःशक्ति जी कल्पना प्रकट करिते तीच कल्पना विश्वांत मूर्त स्वरूपानें दिसते व ईश्वराचे मनांत आलेल्या संकल्पाचें बिंब दैवीप्रकृति ग्रहण करिते आणि त्याचा ठसा, व्यक्त झालेल्या मूलप्रकृतीवर उठविते. ही सूर्यमाला म्हणजे स्थूलशरीर असें मानलें तर दैवीप्रकृति हें सूक्ष्मशरीर होईल व परमेश्वर कां-ज्याच्या ज्ञानस्वरूपांत जगाच्या भावी उत्क्रांतीचा संकल्प असतो--हा कारणशरीर आणि परब्रह्म आत्मा होतील; म्हणजे परब्रह्म आत्मा, परमेश्वर कारणशरीर, दैवी प्रकृति सूक्ष्मशरीर (लिंगशरीर) आणि ही सूर्यमाला हें स्थूलशरीर असें कल्पिलें म्हणजे जीवशरीराच्या संबंधाप्रमाणेंच परब्रह्माचें व्यवहारिक शरीर आहे हें समजेल व या दृष्टांतानें परब्रह्मादि जीं चार तत्त्वे सांगितलीं त्यांचें बरेंच स्पष्टीकरण होईल. ह्या सूर्यमालेचें जें स्थूलशरीर तोच मुंडकोपानिषदांतील वैश्वानर, सूक्ष्मशरीर तो हिरण्यगर्भ, कारणशरीर तो ईश्वर (सूत्रात्मा) आणि आत्मा तो परब्रह्म होय. जीवात्मा (अहंकारविशिष्ट आत्मा) मिथ्या आहे, मायिक आहे. परमेश्वर

हा खरा आत्मा आहे (क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत). जीव अमर आहे, त्याचें तरी तात्पर्य हें कीं, जीवात्मा परमार्थतः परमात्माच आहे.

५ या विश्वांत तीन लोक आहेत, ते भूलोक, भुवर्लोक आणि स्वर्गलोक होत. या तीन लोकांस अनुरूप अशीं तीन शरीरें जीवास आहेत, तां स्थूल, सूक्ष्म आणि कारण. शरीर हीं होत. कारणशरीर हें नित्य आहे. या शरीरांतच जीवात्मा राहतो. प्रत्येक जन्मांत निराळें स्थूलशरीर असतें (तथा देहान्तरप्राप्तिः) तें मरणाक्षणीच संपतें; त्याचा नाश होतो. सूक्ष्मशरीरही लवकरच लयास जातें. परंतु कारणशरीराचा मात्र मुक्ति मिळेपर्यंत नाश होत नाही. प्रलयकालीं तें परब्रह्मांत लीन होईल, पण सृष्टिकालीं पुनः प्रकट होईल. त्याचा-कारणशरीराचा-नाश होत नाही. निरनिराळे स्थूलसूक्ष्म-देह प्राप्त होतात, ते यालाच होत; आणि प्रत्येक जन्मांत जीव जें श्रेष्ठ प्रकारचें ज्ञान संपादितो व सद्भाव मिळवितो, ते व त्यांचे संस्कार, कारणशरीरांत शिरून त्या शरीराचे घटक होतात व त्या शरीराचें स्वरूप फिरवितात. सारांश, कारणशरीरच जीव अथवा जीवात्मा याचें वास्तव्यस्थान आहे, व याचाच उद्धार (नाश!) करावयाचा आहे. हें कारणशरीर म्हणजे पूर्वजन्मी संपादन केलेल्या ज्ञानाचा व सद्भावाचा-(अगर दुष्ट भावांचा) संग्रह होय. ज्ञान आणि सद्भाव हे ईश्वराच्या तेजोमयशक्तीपासून उत्पन्न होतात, व विवेकीही तेथेंच उत्पन्न होतो, हें मागें सांगितलें आहे. आतांच सांगितलें कीं, परब्रह्माच्या सत्तेनें सृष्टीच्या आरंभी एक ज्ञानाचा तेजोगोल, (प्राणाचा एक सर्वगामी ओघ,) परब्रह्मापासून प्रकट झालेल्या परमात्म्यापासून निघतो (बहुस्यां, प्रजायेय) आणि हा प्रवाह मूलप्रकृतीवर आघात करू लागला म्हणजे त्रिगुणात्मक प्रकृतीचे सत्त्वरजादि गुण कार्यांमुख होऊन विसृष्टीला (उत्क्रांतीला) आरंभ करितात आणि चतुर्विध सृष्टि निर्माण होऊ लागतें. शेवटीं मानवीसृष्टींत मात्र ज्ञानसंवर्धित व्यक्तित्व प्रकट होतें; म्हणजे 'मी आहे, मी पुरुषार्थी आहे' हें ज्ञान मानवव्यक्ति जमें प्रकट करिते, तसें इतर व्यक्ति करीत नाहीत. अमो; मनुष्याच्या पुढच्या कोटी स्वर्गांत आहेत व त्यांचा अवतार योग्य वेळीं येथेंही होणार आहे. हा उत्क्रांतीचा प्रभाव होय. निसर्गतः उत्क्रांतीचा ओघ प्रकृतीला अनुकूल अशा नियमित दिशेनें अज्ञाना-कडे, द्वैताकडे वाहत असतो; पण मानवी व अति मानवी कर्माच्या संस्कारानें उत्क्रांतीचा नैसर्गिक ओघ बदलून तो अमेदाच्या, अद्वैताच्या मार्गाला जातो. म्हणून सत्कर्म करणें हें आपलें कर्तव्य आहे. जसें आपलें कर्म असेल, तशी जीवाला व समाजाला गति प्राप्त होते. देवांस संतुष्ट करणारें कर्म असेल तर कर्ता देवलोकास जातो, पितरांचा भक्त पितरांकडे जातो, भूतांचा सेवक भूतलोकांत मिसळतो आणि माझा, परमेश्वराचा भक्त, माझ्या लोकीं म्हणजे किंऊंता येतो (यान्ति देवव्रता देवान्पितृन्यांति पितृव्रताः। भूतानि यांति भूतेज्या यान्ति-रायाजिनोऽपि मां॥) ह्या गोष्टी ध्यानांत ठेवून गीतेचें सार्थ पठण करावें.

६ पहिला अध्याय तर नुसता परिचय प्रवेश करून देणारा जयविजयस्वरूपा द्वारपाल आहे. कर्तव्यदक्ष असणाऱ्या अर्जुनाची कर्मबुद्धि मंदतेज कां झाली, याचें

कारण या अध्यायांत दिलें आहे. तसेंच भाविक-जास्त भाविक-बुद्धि झाली तर परंपरागत कुलाचारांचा व जातिधर्मांचा मुख्य हेतु नाहींसा होऊन गौणवस्तुंस कसें महत्त्व येतें, ह्याचेंही दिग्दर्शन या अध्यायांत आहे. शेवटीं अर्जुनास जो विषाद झाला, तो जो कर्तव्य-पराङ्मुख झाला, तो आधिभौतिक भीतीनें नव्हे, तर आत्मिक विचार अंतःकरणांत शिरून रूढ होण्याच्या आधां जी कांहीं अवाच्य-गूढ-भीति उत्पन्न होते, या भीतीनें अर्जुन प्रस्त झाला आहे, असें स्पष्ट दिसतें. पहा कीं, कुलाचार व जातिधर्म यांचा हेतु एकत्व उत्पन्न करणाऱ्या मनोवृत्ति जागृत करण्याचा आहे. या दृश्य संसारांत अज्ञानानें जीं सुखदुःखें उत्पन्न होतात, त्यांचा कांहीं तरी निरास योग्य कुलाचारांनीं व जातिधर्मांनीं व्हावा हा त्या त्या आचारांचा व धर्मांचा मुख्य हेतु आहे. आतां, कौरव हे सर्वथा दुष्ट असल्या कारणानें त्यांच्या हातून बरील एकत्व साधण्याचें कार्य प्रायः दुष्करच झालें होतें, हें, त्यांनीं पंडुपुत्रांस कोणत्या रीतीनें वागविलें, यावरून स्पष्ट होत आहे. जेथें एकत्व नाहीं, किंवा एकत्व उत्पन्न होऊं शकत नाहीं, असें कुल किंवा अशी जाति जगवून काय करावयाचें आहे ? निसर्गाच्या निर्वृण प्रवाहांत एकत्वाशीं एकरसत्वानें कांहीं अंशां तरी वागणाऱ्या जाती किंवा कुलें मात्र कडेला म्हणजे उन्नतिकारक सुधारणेच्या मार्गाला लागतात, त्यांस राष्ट्रीयत्व येतें, राष्ट्रीय धार्मिकत्व येऊन पुनः धार्मिक राष्ट्रीयत्व प्राप्त होतें. पण जेथें जुने कुलाचारासाठा जुने म्हणजे निरूपयोगी झालेले अथवा भिन्न कालदेशवर्तमानानें प्राप्त झालेले भिन्नाचरण करून देणाऱ्या कुलाचारासाठीं मात्र तामसी किंवा तामसराजसी कुलें जिवंत राखावयाचीं असतात, व राहतात, तीं कुलें व त्या जाती निसर्गाच्या तडाक्यांत सांपडून नष्ट होण्याच्या पंथास लागतात. अर्जुनास हें तत्त्व ठाऊक नव्हतें; म्हणून दुष्ट कुलबंधसंबंधें त्याच्या मनांत बावळी अनुकंपा उत्पन्न झाली व कौरव-कुलाच्या नाशसंबंधें त्याच्या मनांत भीति प्रादुर्भूत झाली, ती अशी कीं जातीधर्मांचा व कुलधर्मांचा नाश झाला तर संसारवृक्ष बडून जाऊन राष्ट्रक्षयाचा प्रसंग येईल व सर्वत्र शून्यावस्था येईल. या दोहोंचा परिणाम असा झाला कीं, तो स्वतःचा क्षात्रधर्म सोडून देण्याच्या बेतांत आला व भिक्षावृत्तीनें उपजीविका चालविणाऱ्या ब्राह्मणांचा धर्म स्वीकारावा, अशी त्याला दुष्टबुद्धि झाली. पुनः, दुष्ट व दुष्टत्वप्रचारक दुर्योधनादिकांचीं कुलें जिवंत राहण्याचा प्रसंग प्राप्त होऊन अनाचार व अधार्मिक तत्त्वज्ञान वृद्धिंगत होण्याचा संभव उत्पन्न झाला. एवंच सद्धर्माचीं अवनति व दुर्धर्माचीं उन्नति होण्याचा प्रसंग येऊन ओढवला, तेव्हां विश्वसंतारण्यासाठीं ज्ञानस्वरूपी श्रीभगवान् श्रीकृष्ण यांनीं अर्जुनासारख्या कर्त्या पुरुषपुंगवाच्या अंतःकरणांत अखंड व अभंग नीतीचें प्रस्थापन करणारा धर्म व शास्त्रज्ञान (Sciences and Religion) व त्याचप्रमाणें कालस्थ-लांनीं व परिस्थितीनें अबाधित असून विश्वाच्या सृष्टिस्थितिप्रलयाचें उद्घाटन सर्वोत्तम-प्रकारें करणारें तत्त्वज्ञान, या उभयतांचा अमृतवर्षाव केला. हा वर्षाव म्हणजे प्रस्तुतकालीं प्रचलित असणारी ' अठरा अध्यायी ' श्रीमद्भगवद्गीता होय. म्हणून हा प्रवेश करून देणारा प्रथमाध्याय जयविजयस्वरूपी द्वारपाल होय.

॥ येथील दुसऱ्या उपक्रमाध्यायांत श्रीभगवंतांनी पुढील १६ व्याख्यानांत येणाऱ्या विषयाचे सूक्ष्म व कोठे स्थूल दिग्दर्शन करून सांख्य (Speculative Philosophy) व योग (Practical Philosophy) यांचा विचार मुख्यतः केला आहे. या शास्त्रांत सर्व अध्यायांच्या शेवटी प्रत्येक अध्यायाचे नामकरण करितांना 'योग' शब्दाचा प्रत्येक वेळी अनुवाद केला आहे तसाच ब्रह्मविद्येचा उल्लेख केला आहे. हे विसरता कामा नये. योग म्हणजे कर्मकौशल्य, विज्ञान (Realization) होय. असो; सांख्यज्ञानविज्ञानाचा विचार म्हणजे सर्व ज्ञानाचा अंतर्भाव करणारे तत्त्वज्ञान 'एषातेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगेत्विमां शृणु' येथपर्यंत सांगितले आहे, ते सर्वांस पटेल व सर्वांच्या अनुभवास येईल अशा प्रत्यक्स्वरूपाचा 'त्वं स्वरूपाचा' अवतार करूनच, प्रतिपादित केले आहे. हे 'अज, पुराण, अनंत, शाश्वत, निरंजन, निर्विकल्प सर्वव्यापी, सर्वाधार' असे आपले मूळचे स्वरूप आहे, असे एकदां समजले किंवा क्रमशः समजू लागले म्हणजे क्रमशः व सामान्यतः कोणत्या वृत्तींनी आपले (सोपाधिक जीवाचे) कर्म करून आपले मूळचे स्वरूप प्राप्त करून घ्यावयाचे, हे पुढील श्लोकांत सांगितले आहे ते समजून घ्यावे; म्हणजे या अध्यायांत तात्त्विक ज्ञान (Speculative Philosophy) व तात्त्विक कर्म (Practical Philosophy) यांचा स्पष्ट नकाशा (चित्रपट) तयार केला आहे. अर्थातच आतां हे सांगायचास नको आहे की, या अध्यायांत सर्व व्यावहारिक शास्त्रांचा (Phenomenal Sciences) अंतर्भाव करणाऱ्या व सर्वांचे अधिष्ठान असणाऱ्या सर्व नियामक ब्रह्माचा (Nomena-Things-in-them selves) विचार होऊन पुनः सर्वधर्म, सर्वकर्म, सर्वकला, इत्यादिकांचे अंतर्बाह्य नियमन करून ब्रह्मपदाला पोहोचविणाऱ्या कर्माचा—निष्कामकर्माचा—(Action) ही विचार येथे झाला आहे. हा विचार यथासांग समजून उमजला असता 'मी इतर कोणी सांत पदार्थ नसून ब्रह्मच आहे;' पण "अज्ञानाने 'मी' सांत आहे, असे सांतस्थितीतल अज्ञानमिश्रित ज्ञानाने चाटत आहे, ते अज्ञान ज्ञानाने व ती अज्ञानाची मायिकस्थिति निष्कामकर्माने नाहीशी झाली असता माझा 'अनंत मी' पूर्वस्वरूपाला जाऊन पोहोचेल" हे ज्ञानविज्ञान समजून देणारा हा सांख्ययोगी अध्याय होय.

एवंच सांख्यज्ञान आणि सांख्यज्ञानपोषक (विज्ञापक) कर्म हीं सिद्ध असलीं म्हणजे विषाद उत्पन्न होत नाही, कर्तव्यकर्म करण्यास स्फुरण येते; म्हणून 'तू ज्ञानपूर्वक कर्तव्य-बुद्धीने कर्म कर.' हे येथे सांगितले; हे अभ्यासून ध्यानांत ठेवावे. हा 'सांख्ययोग' नामक द्वितीय अध्याय होय.

८ तिसरा अध्याय कर्मयोगाचा आहे. या अध्यायाचा जो विस्तृत उप-संहार लिहिला त्यांत या अध्यायांत अंतर्गत झालेल्या विषयांचा विचार यथामति केला

आहे. येथे केवळ सर्व गीतार्थशास्त्री या अध्यायाचा काय संबंध आहे, हे दाखवायचे आहे. अनंत ब्रह्मस्वरूपाचे ध्यान अखंड ठेऊन सांत उपार्धाचा, सांत अज्ञानाचा, सांत प्राणेंद्रिय-मनोबुद्धीचा कायमचा लय कर्माने करावयाचा, विहित कर्माने करावयाचा, वासना व अहंकार हे अज्ञानजन्य विकार टाकून देऊन विहितकर्म करावयाचे आणि उपार्धाचा नाश करावयाचा, हा कर्म करण्याचा उद्देश आहे. अपौरुषेय शास्त्रांनी कर्म विहित केलें आहे, तें याच उद्देशानें होय. असो; गुणवैषम्यामुळे चंचलत्व प्रादुर्भूत करणारी प्रकृति ही बया विषय पुढे आणून प्राणांपासून ती अहंकारबुद्धीपर्यंतच्या सर्व चैतन्ययुक्त उपार्धास व आभासिक आत्म्यास सुखदुःखाचे, शोकमोहाचे प्रसंग सिद्ध करून ठेविते. ह्या सुखदुःखादिकाला आपण डगमगलों नाहीं व आपला ज्ञानविस्तार अखंड वाढवून आपल्या-मध्ये साधुस्वभाव प्रकट करतील अशा कर्मसंतति आपण अधिकारानुरूप स्वीकृत केल्या म्हणजे आपला कार्यभाग सिद्ध होतो. प्रकृति आणि जीव (पुरुष) यांमध्ये युद्ध चाललेलें आहे. आपले सद्भाव (Right knowledge) व साधुभाव (Right will) वृद्धिंगत होऊन आपलें प्रशस्त कर्म (Right acts) अधिकाधिक होत जातालें असें करणें जीवाचें कर्तव्य आहे; कारण त्याला ज्ञान आहे. मनुष्यानें कांहींच केलें नाहीं तर प्रकृति सर्वत्र अव्यवस्था उत्पन्न करील असेंच नाही असें कंठ साहेब म्हणतात, तें खोटें नाहीं हें खरें; पण त्या स्थितींत मनुष्याचें मनुष्यत्व जाऊन जीवत्व, पशुत्व, तियर्ग्योनित्व मात्र शिल्लक राहिल. सर्वज्ञ ईश्वराच्या धार्मिक राज्यांत हा असला विसृष्टविरोधन (opposition to evolution) प्रकार उपयोगी नाहीं; आणि म्हणूनच विसृष्टीच्या साम्राज्यांत मानवी प्राणी उत्पन्न झाला आहे. पहा कीं, पूर्ण एकतंत्री राज्य (Despotism; Autocracy) असले म्हणजे सर्वत्र झोटिंग बाळाईच चालते असा नियम नाहीं; तथापि प्रत्येक पुरुषास परमेश्वरदत्त म्हणून जें एक जबाबदारीचें इंद्रिय (मनोवृत्ती) उत्पन्न झालें आहे व जी स्वातंत्र्यबुद्धि निर्माण झाली आहे, त्या स्वतंत्र बुद्धीचा व जबाबदारीचा जागृत ठेवणाऱ्या वृत्तीचा तेथें उपयोग न झाल्यामुळे ते ते गुण लुप्त होतात आणि मानवी प्रजा पुनः बाल्यावस्थेंत शिरते. जगाचा इतिहास आपल्यास स्पष्टपणें सांगतो कीं, 'प्रकृतीला जितकी आपल्या स्वाधीन करून घ्याल तितकें तुमच्यामधील मानवी तत्त्व अधिक उद्भूत होऊन तुझीं परमेश्वराच्या जवळ जवळ जाऊं लागाल.' याकरितां प्रकृतीनें दिलेला खाऊ (सुखदुःख) यांचा स्वीकार करण्याची अधिकारानुरूप निवृत्ति आपण क्रमाक्रमानें साधावयाची इतकेंच नव्हे, तर प्रकृतीचे गुणधर्म समजून घेऊन ती मनुष्याच्या ज्ञानामुळे ज्ञानी तंत्रानें बागूं लागेल असें करावयाचें, हेंही एक कर्तव्यच आहे. परमेश्वराच्या स्वाधीन प्रकृती आहे, तशीच ती आपल्या बुद्धानुरूप आपल्या स्वाधीन करून घेतली पाहिजे. असें झालें तर मात्र ज्ञाना व अज्ञानी लोकांचा संग्रह (Social advancement) सुकर व सुखकर होऊन, त्यांच्या आत्मिक उन्नतीचा 'ओनामा' प्रारंभिलासें होईल. भगवंतांनीं इंद्रियनिग्रह करून कर्म करण्याची परंपरा सांगितली ती अशीच आहे. प्रथम शरीररक्षणार्थ कर्म, नंतर याज्ञिक कर्म (पंचमहायज्ञ-

पंचसूनु यज्ञ इत्यादि; हे सर्व ज्यां देवांनीं उपकार केले त्यांच्याप्रीत्यर्थ कृतज्ञतेनें कर्म करून व त्या त्या उपकारकर्त्यांस योग्य कर्मफल देऊन पुनः आपण दुसऱ्यावर-स्त्रीपुत्रमित्र इत्यादि गणगोत इत्यादिकांवर-उपकार करून ठेवावयाचे व याप्रमाणें विश्वचक्र चालावयाचें; हेंच या यज्ञाचें स्वरूप आहे इत्यादि.)-याज्ञिक कर्म सांगितलें. पुढें असक्तत्वानें कर्म करण्याचा उपदेश केला व कर्म करूनही जनकासारखें ज्ञानी राजे मुक्त झाले, असें सांगितलें. पुढें लोकसंग्राहक कर्माचें आवश्यकत्व, लोकसंग्राहककर्माचे मार्ग इत्यादि सांगून कर्ममीमांसेची परिसमाप्ति केली. अर्थात्तच या कर्मसंततीचा योग्य विचार केला असतां कर्त्या जीवाला मोहाचें कांहींच कारण उरत नाही. हेंच स्पष्ट करण्यासाठीं २७-२९ श्लोक अवतारिले आहेत. प्रकृतीच्या गुणवैषम्यानें सर्व कार्यें होत असतात. शुद्ध आत्म्याचा त्यांत कांहीं संबंध नाही. सामान्य जीवांस ' आपल्याकडे कर्तृत्व आहेसें वाटतें; याचें कारण त्यांचें सोपाधिकत्व हें होय. आत्म्याकडे कर्तृत्व आणणें ही भ्रांति आहे, असें ज्ञानी पुरुषास मात्र कळतें. अज्ञानी लोकांस हें ज्ञान नसतें म्हणून ते शोकमोहाच्या अथवा अभिमानाच्या स्वाधीन होतात. आतां या अज्ञानी लोकांस जर ज्ञानमार्गाकडे न्यावयाचें आहे तर त्यांचे कर्तृत्व-बुद्धीचा नाश सर्वथा न करितां हळूहळू त्यांस निष्काम व निरभिमानी कर्म शिकवावयास लावून सर्व गृष्टिचक्र परमेश्वरी नियमानें चालत आहे हें स्पष्ट करून दाखवावें. हें त्यांस जसजसें पटेल तसतसें त्यांचें-शुद्ध होत जाणाऱ्या बुद्धिवंत पुरुषाचें-कर्तृत्व श्रेष्ठ प्रतीचें म्हणजे प्रकृतिनियामक होत जाईल व सिद्धयसिद्धीविषयीं तो उदासीनही होईल. अशा दृष्टीनें वर्तून झालें म्हणजे कर्मबाधा होत नाही; एवंच शोकमोह नष्ट करण्यासाठीं व शुद्धज्ञान होण्यासाठीं कर्तृत्वाचा अभिमान सोडावयाचा व फलाची वासना टाकून यावयाची आणि इंद्रियांस त्या त्या विषयासाठीं होणाऱ्या रागद्वेषाप्रीत्यर्थ आपण स्वतंत्र-आत्म्याचे ठिकाणीं रागद्वेष होऊं यावयाचा नाही, इतकेंच नव्हे तर इंद्रियांस स्वाधीन करून घेऊन त्यांसही शुद्ध करावयाचें; हें शुद्धीकरण ३७-४२ पर्यंत सांगून तेथें असा उपदेश केला कीं, शुद्ध-ज्ञानस्वरूपा आत्म्याला-रागद्वेषाचा संपर्कच होऊं शकत नाही. कारण कामक्रोधाची स्वारी फार तर बुद्धीपर्यंतच होते. एवंच आत्मारामाच्या स्वाधीन असणाऱ्या इंद्रियादिकांकरवीं कर्म झालें असतां तें बद्धक होत नाही; सारांश, अर्जुनरूपी जीवाचें धर्म्य-कर्म कर्तव्यच असून तें अनासक्त बुद्धीनें केलें असतां विषाद होण्याचेंही कांहीं कारण उरत नाही, हें ठरलें. यास्तव ' कर्मयोग ' हें या अध्यायाला सार्थ नांव मिळालें.

९. चवथ्या अध्यायांत ज्ञानकर्मसंन्यासयोग आहे. आचार्यांनीं या अध्यायाला ब्रह्मयज्ञप्रशंसा असें नांव दिलें आहे. तात्पर्य एकच आहे. अंतर्ज्ञान झाल्यामुळें आपल्या हातून होणारें जें वरिष्ठ प्रकारचें कर्म याचा संन्यास म्हणजे ब्रह्मयज्ञच होय. हा कसा व यानें कर्तव्यकर्म करण्याची प्रेरणा कशी होते तें पाहूं. (१) भगवंतांनीं ६ व्या श्लोकांत मायेचा स्पष्ट उल्लेख करून आपण केवळ धर्मसंस्थापनेकरितां अवतार

घेत असतो, असे उघड रीतीने सांगितलें आहे. सर्वशुद्ध व सर्वज्ञानी भगवान् जर कर्म करितात, तर सामान्य मानवी जीवांनी विहितकर्म केलें पाहिजे हें उघड आहे. विहितकर्माचरणानें निर्विकार होऊन परमेश्वराला प्रसन्न करण्यासाठीं परमेश्वराची उपासना करणारे भक्त व ज्ञानानें शुद्ध झालेले संत भगवत्स्वरूपाला जातात. कर्माप्रमाणें फल मिळतें, ह्याचा विस्तार उपसंहारांत केलाच आहे. तसेंच परमेश्वर हा कर्माच्या अभिमानापासून अलिप्त व फलाविषयी निरिच्छ असतो; आपल्यास परमेश्वरस्वरूपच व्हावयाचें आहे, तर आपलें कर्म परमेश्वरी कर्मासारखेंच असलें पाहिजे. हें ज्ञान करून घेतल्यावर व तसें आचरण केल्यावर पूर्वीचे मुमुक्षु लोकांस सद्गति मिळाली, हें अनुरूपच झालें. एवंच चित्तशुद्धीसाठीं किंवा लोकसंप्रदायाप्रत्यर्थ कर्म केलेंच पाहिजे. पुढे ३३ श्लोकांत कर्मलक्षणी मीमांसा आहे. नैष्कर्म्य-मीमांसा १९-२४ श्लोकांत आहे. विहित कर्म करून पुनः अकर्म व्हावयाचें असल्यास कामसंकल्पाचा संन्यास हवा व अद्वैतज्ञानही हवें. येथें कर्ता, करण, कर्म, फल, कर्मांग, कर्मापण हीं सर्व ब्रह्मच असतात ! हेंच नैष्कर्म्य शोकमोहांचा नाश करितें. हाच ब्रह्मयज्ञ होय. हा प्रत्येक मुमुक्षुच्या हातून झाला पाहिजे. या यज्ञाशिवाय दुसरे यज्ञ कर्म-जन्य म्हणून दुय्यम प्रतीचे होत; कारण येथें कर्तृत्वाभिमान असून आपलें कर्म आपण वरिष्ठ देवतेला कांहीं फलार्थ अर्पण करीत आहों ही भावना आहे. येथें जरी कांहीं अकर्म आहे, तथापि त्या अकर्माचा अभिमान असल्यामुळे तें कर्मच होतें. हे १२ प्रकारचे यज्ञ आहेत. यांत दैवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, संयमयज्ञ, इंद्रिययज्ञ, आत्मसंयमयज्ञ, द्रव्ययज्ञ, तपोयज्ञ, योगयज्ञ, स्वाध्याययज्ञ, ज्ञानयज्ञ, प्राणायामयज्ञ, व प्राणयज्ञ यांचा अंतर्भाव होतो. हे सर्व यज्ञ चांगले आहेत व चित्तशोधकही आहेत; तथापि या सर्वांत कर्माचा (कर्तृत्वाभिमान व फलवासना यांचा) थोडाबहुत अंश असतो आणि म्हणून ब्रह्मयज्ञाची योग्यता यांस नाहीं; पुनः येथें भेदभावही जिवंत असतो. म्हणून अकर्म करितां करितां कर्म होते ! पण कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अधिकरण हीं सर्वच जेथें ब्रह्ममय होतात, तेथें खरा ब्रह्मयज्ञ होतो. ब्रह्मप्रेरणेनें ब्रह्मा-प्राल्यर्थ ब्रह्मस्वरूपा कर्म होत आहे, अशी भावना अंतर्बाह्य होणें याचें नांव ब्रह्मयज्ञ होय. इतर सर्व यज्ञ चित्तशोधक तर खरेंच, पण ब्रह्मयज्ञ नव्हेत. कारण येथें ज्ञानविज्ञानाला ब्रह्मस्वरूप आलेलें नसतें. तथापि ज्ञानविज्ञान झालें म्हणजे कर्म, कर्तृत्व, कर्मफल इत्यादि कारक विचार अस्तंगतच होतो (पहा श्लो. ३३). हाच ज्ञानकर्मसंन्यास होय. आणि ज्ञान म्हणजे सर्वभूतें स्वात्मारामांमध्ये व परमात्म्यामध्ये आहेत असें परोक्षपरोक्ष केवलाद्वैत ज्ञान होणें होय. हें ज्ञान तत्त्वदर्शी ज्ञानी गुरुपासून मात्र मिळणारें आहे. तसेंच या ज्ञानानें मोहनिरसन आणि पापभंजन होतें. गुस्सेचा आणि निःसीम श्रद्धा हीं ब्रह्म-ज्ञानसाधनें होत. अशा प्रकारें निःसंशय ज्ञान झालें म्हणजे कर्मबाधा होत नाहीं, कारण विध्युक्त कर्मसंन्यास ज्ञानपूर्वक झालेला असतो. अतएव ज्ञानपूर्वक व संन्यासपूर्वक स्वकर्तव्य करावें, तें बद्धक होणार नाहीं.

१० पांचव्या अध्यायांत सांख्ययोग व कर्मयोग मूलतः, वस्तुतः व फलतः एकच आहेत, असें सांगून ज्ञानपूर्वक ब्रह्मार्पित निःसंग कर्म विमोचक होतें, बद्धक होत नाही, असें पुनः सांगितलें आणि योगयुक्त, विशुद्धात्मा (निर्मलचित्त) विजितात्मा (मनःसंयमी), जितेंद्रिय आणि सर्वत्र अद्वैत अनुभवणाऱ्या पुरुषाचें कर्म-बद्धक कसें होत नाही, याचा सर्व अध्यायभर विस्तार केला आहे. आत्मा कर्म करीत नाही व पापपुण्याचा फलभागी होत नाही; सर्व सकाम कर्म, सर्व कर्तृत्व व सर्व कर्मफलें पूर्वसंचितकर्मानें उत्पन्न झालेल्या स्वभावानें, अज्ञानानें (ब्रह्मस्वरूपाच्या अज्ञानानें) निर्माण होतात, आपला त्यांत कांही संबंध नाही; संबंध, असेल तर तो सुविहितकर्म वेदोक्तमार्गानें व निष्कामबुद्धीनें नष्ट करण्याचा मात्र आहे. हाच सर्व-कर्मसंन्यास होय. हा ज्याला पूर्णपणें अविगत झाला, कर्तृत्वभोक्तृत्व सर्व दयाघन परमेश्वराचें आहे, असें समजून व उमजून ज्यानें द्वैताची सुळी सकारण उखडून टाकिली आणि लोकांच्या निःश्रेयस हिताकरितां जो झटं लागला, निर्मल चित्ताचा व आत्मसंयमी असून जो ज्ञानपूर्ण झाला, त्यांचें साहजिक लोकहितात्मक कर्तव्यकर्म बद्धक न होतां विमोचन देणारें होतें. एवंच सांख्य-योग व कर्मयोग यांत काडीमात्रही फरक राहत नाही. असो; याप्रमाणें तिसरे अध्यायांत (१) दृश्य विश्वांत आपण परिच्छिन्नरूपाभिमानी आहों, तोंपर्यंत कर्म करणें थांबत नाही असें सुमुश्रूला ४-७ श्लोकांत सांगून (२) परिच्छिन्नस्वरूपाचा निरास करण्यासाठीं देहधारणा करावा व वेदोक्त कर्म मात्र करावे, हें स्वार्थीकर्म ८ वे श्लोकांत निरूपिलें; (३) नंतर याज्ञिक कर्मानें विश्वचक्र कसें चालूं लागतें, हें १०-१६ श्लोकांत दिग्दर्शवून यज्ञकर्माचा विस्तार चवथ्या अध्यायांत केला आणि तेथेंच कर्मास नैष्कर्म्यत्व देण्याचें रहस्य सांगितलें. या नैष्कर्म्याला ज्ञानाची, अद्वैतज्ञानाची आवश्यकता कशा असते, तें ज्ञान गुरुपासून कसें संपादावें, श्रद्धा कां ठेवावी, इत्यादि मुख्य गोष्टी उल्लेखून नैष्कर्म्यकारी यज्ञकर्माची परिसमाप्ति केली. (४) तिसऱ्या अध्यायांत पुनः १७-१८ श्लोकांत आत्मज्ञानाला नैष्कर्म्य सहज आहे, असें मुचवून अनासक्त कर्माची आवश्यकता व ज्ञानी पुरुषाच्या कर्मशून्यतेचा परिणाम व कर्तव्याचें स्वरूप, हें सर्व १७-२६ मध्ये विस्तारून पुनः याच विषयाचा विस्तार पांचव्या अध्यायामध्ये यथास्थित केला आहे. येथें व तेथे लोकसंग्राहक अस्वार्थी कर्मागें (हें अर्थात ज्ञानी पुरुषास सहज आहे) ब्रह्मभूतत्व कर्म प्राप्त होतें हेंही सांगितलें आहे. ही संगति समजली असतां तिसऱ्या, चवथ्या व पांचव्या अध्यायाचें रहस्य समजेल असें वाटतें.

११ सहाव्या अध्यायाचा विषय उपन्यासांत आला आहे. येथें सांख्य व योग यांस अवश्य असणारा राजयोग सांगितला आहे. दुसऱ्या अध्यायांतील सूत्ररूपी श्लोक मागे उल्लेखिलाच आहे. येथें कर्मविचार आहे म्हणून सहाव्या अध्यायाची संगति तिसऱ्याच्या ३० व्या श्लोकांशीं करावी. असो; या योगाध्यायांतही सांख्य व योग एकफलपर्य-

वसायी आहेत. असें सांगून योगारूढ, योगारूढ, युक्त या पारिभाषिक शब्दांची स्पष्ट रुक्षणे दिली, आपला उद्धार आपणच केला पाहिजे हें सुविशद रीतीनें सांगितलें; योगाचें आसन, आहार, विहार इत्यादि उल्लेखून एकाग्रचित्तानें आत्मानंद कसा होतो हें सुचविलें. तसेंच योगमार्गातील जीवानें अभ्यासवैराग्यादि धारण करून परमेश्वरपद प्राप्त करून घेण्याचा दृढनिश्चय केला तर तो सिद्धीला अवश्य मिळवितो, असा सिद्धांत 'सांगून ब्रह्मस्वरूपाची अथवा सगुणस्वरूपाची भक्ति ही योगसिद्धीला, परमात्मस्वरूप प्राप्त करून घेण्याला आणि युक्त कर्मास नैष्कर्म्य देण्याला, उत्तमोत्तम साधन आहे' हेंही स्पष्ट केलें. यांतच पूर्वाभ्यासानें उत्पन्न झालेली बुद्धि सुसंस्कृत असते, हेंही जातां जातां सांगून पुनर्जन्माची गोष्ट प्रकट केली आहे. असो; तेव्हां पूर्णत्वानें नित्य, बुद्ध, शुद्ध व मुक्त असणारा आत्मा हेंच सोपाधिक जीवाचें मूलस्वरूप, अंतःस्वरूप व पर्यवसायीस्वरूप आहे, हें तत्त्वज्ञान प्रथम दुसऱ्या अध्यायांत सांगून 'त्वंत्व' (जीवत्व) जें प्राप्त झालेंसें दिसत आहे, तो आभास नाहीसा करण्यासाठीं (पूर्ण अज्ञानांत हा आभास सुद्धा असत नाही; जीव मूळचा ज्ञानी, पण अज्ञानवशात् 'आपल्यास परिच्छिन्नत्व प्राप्त झालें व तें दुःखद आहे, असें मानितो' व तें दुःख कमी करण्यासाठीं प्रयत्न करितो; जडास हें दुःखज्ञान नाही व त्याचप्रमाणें शुद्धसुखाचीही तेथें कल्पना नाही.) श्रुतिप्रणीत ज्ञान व श्रुतिविहित कर्म याचा अंगीकार-आपली परिच्छिन्न स्थिति आहेसे वाटतें ह्याणून मात्र-करावयाचा आहे, असें भगवंतांनीं सांगितलें. श्रुतिप्रणीत ज्ञान सांगतां सांगतां आधिभौतिकादि दृश्य शास्त्रांचा व त्यांचें ज्ञानाचे अवश्यकतेचा भगवंतांनीं उल्लेख करून 'आहे तें नष्ट होणार नाही व नाही तें अस्तित्वांत येणार नाही' हा तात्त्विक नियम व आत्मारामाचें सर्वव्यापी, निर्बिकार, अजरामर, सर्वज्ञाननियामक अचिंतनीय व अव्यक्ताक्षरस्वरूपही सांगितलें. नंतर हा अनादि परंतु सांन आभास (माया) निर्मूळ करणारें कर्म तिसऱ्या अध्यायांत प्रस्तावून चवथ्या पासून तें सहाव्या अध्यायांत व्यावहारिक कर्मांची शास्त्रीय मीमांसा केली आणि कर्मास नैष्कर्म्य कसें येतें तें सांगितलें आणि नैष्कर्म्यसिद्धि झाल्यावर मूळचें शुद्धस्वरूप भक्तिसाहाय्यानें कसें प्रकट होतें तें दिव्याच्या दृष्टांतानें स्पष्ट केलें. तात्पर्य, आडरानांत शिरल्यामुळें पायांत कांटा शिरला आहे तो काढण्यासाठीं दुसऱ्या खंबीर कांटाचाच सादरस्वीकार करून निघालेला व काढणारा हे दोन्ही कांटे पाय स्वच्छ झाल्यावर टाकून द्याव्याचे आहेत. ह्याचप्रमाणें 'मी परिछिन्न आहे' व 'मी अपरिछिन्न व्हावें' असा ज्ञानोद्भव स्वयंभू असल्यामुळें म्हणजे अज्ञान-ज्ञान उत्पन्न झाल्यामुळें त्याचा (अज्ञानाचा) निरास करण्यासाठीं आपल्यास कर्मच केलें पाहिजे. मात्र कर्म अभिमानवासनांनीं संवलिप्त झालेलें नसावें; म्हणजे ज्या अज्ञानानें आपली इंद्रियगणमनोबुद्धि इत्यादि प्रकट केलीं, त्याचा व या इंद्रियादिक उपाधींचा निगंस करण्यासाठीं, श्रुतिप्रणीत, ज्ञान सार्थ करण्याठी व स्पष्ट समजण्यासाठीं विश्वाचें अंतर्बीज्य शास्त्रीयज्ञान-संपादन करून व ज्या परिच्छिन्न स्थितीनें इंद्रियादिकांची उपाधि आपल्यामागे लागली, ती परिच्छिन्नता नष्ट करण्यासाठीं इंद्रियादिक उपाधि निष्काम-कर्म करितां करितां झिजून जातील असें श्रुतिविहित कर्म करण्याचा-सारांश काव्यानें कांटा

काहून टाकण्याचा-प्रयत्न केला पाहिजे. हा मार्ग सांगण्यासाठी पहिल्या सहा अध्यायांची योजना आहे. यांत आत्मस्वरूपाने परोक्ष दर्शन आणि परिच्छिन्न स्वरूपाचा ज्ञानपूर्वक निष्कामकर्माने नाश, असे दोन मुख्य विषय असून ओघाओघाने इतर शास्त्रीय ज्ञानांचा व शास्त्रीय कर्मांचा अंतर्भाव झाला आहे. हे 'त्वं' स्वरूपात्मक निदर्शन होय. गीतेचा अभ्यास या दृष्टीने केल्यास फलप्रद होईल अशी आशा आहे.

१२ द्वितीय षट्कांत 'तत्' पदार्थाचा विचार आहे. सातव्या अध्यायांत 'विज्ञानयोग' आहे. या अध्यायांतील मुख्य प्रश्नांचा विचार उपसंहारांत केला आहे. येथे केवळ अभ्यासाची दिशा दाखवीत आहे. आपल्या इंद्रियादिकांचे अधिष्ठान आत्मस्वरूप आहे, असे प्रथम षट्कांत प्रतिपादिले, त्याचप्रमाणे सर्व पंचमहाभूतांचे अधिष्ठान तेच ब्रह्मस्वरूप आहे, हे सातव्या अध्यायांत स्पष्ट केले आहे. अव्यक्तापासून अत्यंत स्थूल विषयापर्यंतची सर्व जडप्रकृति, चलन उत्पन्न करणारी सर्व सामर्थ्ये, या सर्वांचा अधिष्ठाता, नियंता, उत्पन्नकर्ता व प्रलयकर्ता एक परमेश्वर सगुणस्वरूपाने आहे, या परमेश्वरा पलीकडे शुद्धबुद्धीस मात्र गोचर होणारे दुसरे कांहीं नाहीं आणि सर्व विश्व व तद्गत स्थूलसूक्ष्म पदार्थ या परमेश्वरीस्वरूपांतच आप-आपले विलास करीत आहेत, हे ४-१२ श्लोकांत कथन केले आहे. तसेच १३-१४ श्लोकांत दृश्य विश्व मायासमुद्रांत पोहत आहे व सर्व चराचर पदार्थ मायेला म्हणजे अज्ञानाला मोहित झाले आहेत, असे स्पष्ट सांगून, मायासमुद्रातून तरून जावयाचे असेल तर एका सगुण परमेश्वरास पराभक्तीने व नंतर निर्गुण परब्रह्मस्वरूपास ज्ञानविज्ञानाच्या साहाय्याने शरण गेले पाहिजे असे सांगितले. सगुण परमेश्वर व निर्गुण ब्रह्म दृश्य विश्वांत कसे पारखून घ्यावे, दृश्य विश्वाचे व विश्वनियमाचे ज्ञान किती आवश्यक आहे, याचा उल्लेख सूत्ररूपाने ८-१२ श्लोकांत केला आहे; यांतच सर्व भौतिक, मानसिक व ललितशास्त्रांचा अभ्यास किती आवश्यक आहे, हे सुचविले आहे. 'ईश्वर मोठा आहे' असा सामान्य सिद्धांत घोकून पोकळ भक्ति अथवा निःसार ज्ञान, यांचा आश्रय करण्यापेक्षा तो पंचमहाभूतांत स्वगुणधर्मांनी कसा प्रकट होतो, जीवांच्या अंतःकरणांत तो कसा बुद्धिगोचर होतो आणि मनोवृत्तींचे जे सुखदायी ललितविषय आहेत, त्यांतही कसा आविर्भूत होतो, हे शास्त्रतः पाहिले व प्रत्यक्ष अनुभविले म्हणजे जो आनंद होतो, वृत्तीला जे औदार्य येते व जे विज्ञान प्राप्त होतें, तो मनःसंस्कार अपूर्व, उन्नतकारी, ज्ञानपोषक, भक्तिवर्धक आणि सर्वथा लोभनीय होय. एकच उदाहरण घेतों. 'अप्सुमे सोमोऽब्रवीदंतर्विश्वानि भेषजा' ही ऋचा ज्ञानमार्जनाने वेळी आपण आजपर्यंत म्हणत आलों आहोंत व ज्ञानमार्जनाने शरीरशुद्धि व मनःशुद्धि होते असा श्रद्धायुक्त विश्वासही आपण धारण करितों. पण आपल्या सुश्रुतादि भिषग्वर्यांनी जे काय पाण्याचे गुणधर्म सांगितले होते, तिकडे दुर्लक्ष होऊन गेल्यामुळे आमचे ज्ञानमार्जनादि विधि केवळ तांत्रिकतः होऊं लागले. आतां, या गेल्या शतकांत, कुन्हे साहेबांचे जलप्रयोग प्रसिद्ध होऊन ज्ञानविधींचे केवढे थोरले माहारम्य आहे, हे पश्चिमज्ञान-

सूर्यानें आम्हांस दाखविल्यानंतर पाण्याची योग्यता व आचमनाची महती आपल्या लक्षांत येत चालली आहे व पूर्वोक्त मंत्रांचे स्वारस्य कळू लागून तेथेच सर्व रोगापहारक औषधी मिळणे शक्य आहे, असे वाटू लागले आहे. तसेच आपण शब्द बोलतो त्याच्यायोगाने आकाशांत कांहीं विशिष्टरूपे (Forms) तयार होऊन ते कांहीं विशिष्ट कार्ये नियमाने करितात हे ध्वनिशास्त्राने (Science of Sound) जेव्हां सप्रमाण सिद्ध केले, तेव्हां मात्र 'आमचे अथर्वणवेदोक्त मंत्र खरे असतील, असावेत, असेलच पाहिजेत' असे आपण बोलू लागलो आहोत; व त्या मंत्रांचा अनुभव येण्यास योग्य अशी जिज्ञासु श्रद्धाही आपल्यामध्ये लवकरच अवतीर्ण होऊन आपण त्यांचा प्रत्यय घ्यावयास लागू, असा सुमार दिसू लागला आहे. असो; याप्रमाणे जर जडाच्या गुणधर्माची व मंत्रांच्या सिद्धीची प्रतीति येण्यासही ज्ञानाची आवश्यकता आहे, तर सर्व चराचराचा अधिष्ठाता, सर्वनियंता, सर्वज्ञ, सर्वज्ञेय, सर्वसाक्षी, सर्वदयाधन जो परमेश्वर त्याचे गुणधर्म समजण्यासाठी त्याने जे विश्व निर्माण केले आहे व आपल्यास बुद्धिप्रमुख इंद्रिये दिली आहेत, त्यांचा उपयोग करून घेऊन आपली ज्ञानवृद्धि करावयास नको, असे धाडसी मनुष्याशिवाय कोण द्याणेल? (१) नुसला महावाक्याच्या पोकळ प्रवचनांनी मुक्ति मिळावी इतका सोपा जर ज्ञानपथ असता, तर इतके ग्रंथ इतक्या पाट्याळाने लिहिण्याची जरूरीच नव्हती. (२) तसेच हे अद्वितीय ब्रह्मज्ञान समजण्यापुरते असंस्कृत बुद्धीला सामर्थ्य असते, तर वैराग्यादि साधनचतुष्टय सांगितले आहे तेही सांगण्याची अपेक्षा न होती. (३) त्याचप्रमाणे हे मायामय विश्व असंस्कृत बुद्धीच्याही मनुष्यास-जॉन्स-आपोआप समजले असते तर ज्या विश्वांतच परमात्मा सर्व विश्व अंतर्बाह्य व्यापून पुनः दशांगुले उरला आहे, ते विश्वही निर्माण करण्याची-प्रकट करण्याची-आवश्यकता नव्हती. पण आपली बुद्धि असंस्कृत आहे, तिला संस्कार देण्याला, नित्यानित्य शोधून काढण्याला, दृश्य विश्व व नित्य ब्रह्म या उभयतां या अस्तित्वाचे योग्य प्रकटन झाले आहे व म्हणूनच त्यांच्या स्वरूपज्ञानाची व गुणधर्मांची ओळख करून घेणे आपल्यास अवश्य आहे. युरोपियन लोकांनी दृश्य व दृश्यगुण यांचीच कांस धरून नित्य वस्तूवर पाणी सोडिले आणि चार्वाकवादी झाले, असे जे आपण म्हणतो, त्या आपणांसच जर कोणी म्हटले, 'बाबांनो! नित्य परब्रह्माचे सिद्धांत निःसारतः व शब्दलाघवाने मात्र घोकत्यामुळे तुमच्या बुद्धीला प्रखर मांघ येऊन ती बुद्धि दृश्यरूप समजून घेण्यास सुद्धा नालायक होत चालली आहे, मग परब्रह्मस्वरूपाचे नांव तरी कशाला घेतां?' असे जर विचारले-तर आपण काय उत्तर देऊ बरे? अनेकांत एक पाहणे, दृश्यांत केवळ पाहणे, विभक्तांत अविभक्त पाहणे, अनित्यांत नित्य पाहणे हा जो ईशमान्य ज्ञानमार्ग (To go from the known to the unknown) तो सोडून देऊन आम्ही घोकंपट्टीच करीत राहिलो, आपल्या सुदैवाने जी ५२ वर्षांची माला आपल्यास लाधली आहे, त्या मालेच्या अधारानेच अक्षरांचे, शब्दांचे व वाक्यांचे मनास येतील तसे जोड करून आपले ज्ञान वाढत जाते किंवा तर्कसंग्रहासारखा एकादा मूलग्रंथ शिडून आपली वादपद्धति पूर्ण होते,

असें समजतो. सारांश, आमच्या पूर्वजांनीं आमच्याकरितां सर्व कांहीं करून ठेविलें आहे, आपल्याला त्यांत यत्किंचितही भर टाकावयास नको, अशी जर आपण आपली नेमळी समजूत करून घेतली, तर आमच्यासारखे अद्वितीय शहाणे आम्हीच, अशी आपली असृहणीय कीर्ति होऊन मागील व पुढील लोकांस तिरस्काराच्या बोटानें दाखविलें जाणारें आपण एक अद्वितीय पात्र होऊन बसूं ! ! मुमुक्षुदेशबंधूने ! हा आळसाचा नेमळा, तामसी, अज्ञानपूर्ण मार्ग सोडून द्या आणि आपल्या पूर्वजांनीं जे ज्ञानभांडार व कर्मभांडार आपल्या स्वाधीन केलें आहे, तें उघडून त्या ज्ञानकर्मरत्नदीपांच्या साहाय्यानें आपल्या सभेवतालचें विश्व, विश्वरूप व सामान्य आणि विशेष विश्वनियम पाहावयास लागूं या; तेथेंच आपल्या एकनिष्ठभक्तीनें व निष्काम सात्त्विक आचरणानें प्रसन्न झालेला ईश्वर आपल्यास प्रकट होईल, तेथेंच नीतीचे, राज्यशासनाचे, न्यायाचे व धर्माचे नियम अजमावले जाऊन स्वार्थत्याग-पूर्ण-प्रेमाचें-रहस्य-आपल्यास विज्ञात होईल, कर्म निर्मळ होईल, भक्ति अखंड राहील, ज्ञान पूर्ण होईल आणि परमेश्वरांत अंतर्भूत होणारें व परमेश्वराच्याही पलीकडे असणारें जें नित्य ब्रह्म त्याचा अनुभव येऊन सर्व अनित्याचा, सर्व अज्ञानाचा व सर्व दुःखाचा उच्छेद होईल व आपणच सच्चिदानंदस्वरूपाचे अधिष्ठाते होऊं. हा आमच्या पूर्वजांचा मार्ग आहे, हा संतांचा मार्ग आहे, हाच धर्ममार्ग होय; ईश्वर-प्रणीत व धर्मप्रणीत व श्रुतिप्रणीत मार्ग हेंच सांगतो, हाच ब्रह्ममार्ग आहे; याकरितां उठा, जागे व्हा, ज्ञानसंपादनाच्या मार्गाला लाग, स्वतः विज्ञान मिळविण्याची खटपट करा, परावलंब सोडा आणि मोक्षाची वाट धरा. हाच गीताप्रणीत मार्ग आहे, हें ७-१२ श्लोक वाचून समजून घ्या, भगवंतावर व गीतेवर तुमची भक्ति आहे म्हणून तरी हें समजून घ्या, आचरणांत आणा; म्हणजे तुमचे ज्ञान, तुमचें बल व तुमची नीति वृद्धिंगत होऊन तुमच्या इच्छा सत्यसंकल्पी होतील व तुमची सर्व संकटे लयाला जातील आणि तुम्हीं स्वतः मोक्षाचे अधिकारी व्हाल, इतकेंच नव्हे, तर इतर जनांस सात्त्विक धर्ममार्गाचे दीपस्तंभ व्हाल, आणि तुमचा कुटुंब, तुमच्या जाति (तुमचे वर्ण), तुमचे समाज, तुमचा राष्ट्र व तुमचा जगत, प्रेमबद्ध, शुद्धप्रेमबद्ध ज्ञानपूर्णशुद्धप्रेमबद्ध, नित्यज्ञान-पूर्णशुद्धप्रेमबद्ध होऊन तुम्हीच पुनः सत्ययुगांतील पुरुषांचे पूर्वज होण्याचा सन्मान्य सृष्टि-णीय अधिकार प्राप्त करून घ्याल !

हें विषयांतर झालें; पण हल्लींच्या आमच्या देहस्वार्थी राष्ट्राला पथ्यकर आहे, असें समजून तें केलें आहे. असो; वर सांगितल्याप्रमाणें शास्त्राने व अनुभवानें (हें शास्त्रज्ञान व अनुभव दृश्यस्वरूपज्ञानानें व ज्ञानमूलक कर्मानें व त्याचप्रमाणें नित्यस्वरूपाच्या परोक्ष ज्ञानानें व शास्त्रविहित कर्मानें प्राप्त होतात.) सिद्ध झालेला यति व त्याची निःसीम व अखंड ज्ञानभक्ति हीच परमेश्वराला स्वात्मारामाद्वयकीं प्रिय असतात, असें १८ व्या श्लोकांत दर्शवून बाकीचे दुःखार्त, जिज्ञासु व आर्थिक भक्तांचा गौणपक्षांत अंतर्भाव होतो, असें सुचविलें. हे सर्व लोक महेश्वराचेच भक्त होत; यांच्या खालच्या प्रतीचे लोक सर्वदैव-देवेश्वराच्या तंत्रानें बायणाच्या दुसऱ्या तिसऱ्या प्रतीच्या देवदेवतांचें सकाळ आग्रहान

करितात. हें आराधनही त्या लोकांच्या ज्ञानविज्ञानसीमेनुसार विहितच आहे. मात्र या लोकांची सकामभक्तिप्रवृत्ति निष्कामत्वाकडे वळविण्याचें काम साधुसंतांकडे असतें. निष्कामत्वानें ज्ञान वाढेल, कर्मसात्त्विकतर होईल आणि संसारिक सुखदुःखाचें प्रशमन करण्यासाठी, मोक्ष मागण्यासाठी, मोक्षाचें व परमेश्वराचें स्वरूप कळण्यासाठी, त्या सर्वव्यापी, सर्वज्ञत्वादि गुणविशिष्ट परमेश्वराचें आराधन करावेंसं या लोकांसच वाटेल आणि या भक्तीलाही निष्कामत्व येऊन वरील दृढनिश्चयी मुमुक्षूस पूर्णस्वरूपाचें परोक्ष व अपरोक्ष ज्ञान होऊन ते ईश्वरतादात्म्य पावतील आणि शेवटीं मुक्त होतील. हा विषय १५-३० श्लोकांत समजून घेण्याचा आहे. येथेही इष्ट देवतांचें अनेकत्व दिग्दर्शवून असें सुचविलें आहे कीं, स्वतःच्या अधिकारानुसार इष्टदेवतेची योजना करावी, भक्ति चालवावी, ज्ञान मिळवावें व ती देवता संतुष्ट होईल असें शास्त्रोक्त वर्तन ठेवावें. 'टक्का शेर भाज्या और टक्का शेर खाज्या' असा आर्यधर्माचा, आर्यधर्माचा, आर्यज्ञानाचा अथवा आर्यतत्त्वज्ञानाचा व ब्रह्मज्ञानाचा प्रकार नाही. प्रत्येकास गुणस्वभावानुसार योग्य असा मार्ग शास्त्रतः ठरवून पुनः प्रत्येकाला पुढें जाण्याची स्वतंत्रता देणारा आमचा आर्यपंथ आहे. तेव्हां आमच्या अनेक देवतात्मक धर्मास हंसणाऱ्यांनीं माझ्या आप्रहास्तव आपलें हंसणें क्षणभर आंवरून धरून व्यक्तिभेदानुसार कर्माचे, धर्माचे, ज्ञानाचे व ज्ञानसंग्रहाचे निरनिराळे मार्ग असणें इष्ट आहे कीं नाहीं याचा म्हणजे तुकारामाची निःसीम भक्ति रस्त्यावरील धोंडू चांभारास कितपत उपयोगी पडेल, याचा विचार करावा; पुढें जाण्याला प्रत्येकाला मोकळीक आहे, हें ध्यानांत ठेवावें; व सरतेशेवटीं सर्वच एकरसात्मक करणारें तत्त्वज्ञान आर्य पुस्तकांमध्ये तरी अद्यापि जिवंत आहे, हें विसरूं नये; इतकें करूनही त्यांचा हास्यरस आंवरिला गेला नाही तर मात्र 'मीच दुर्दैवी, मलाच आर्यसिद्धांत सप्रमाण रीतीनें सिद्ध करितां येत नाहीत, म्हणून व दुसरा कोणी महात्मा हें सिद्ध करणारा ह्या हास्यकारांस मिळेल, असें, दुबळें, पण निश्चित समाधान मानून, मी गप्प बसेन.' असो; मायेचा उल्लेख पुनः २५ व २७ श्लोकांत आहे; त्याचें सूक्ष्म अवलोकन केलें असतां सर्व चराचर भूतें मायासागरांत पडलेलीं आहेत, ईश्वरी स्वरूप आपल्यास मायेमुळेच प्रकट होत नाहीं. सारांश, माया व्यक्त जीवापुरतीच असते असें नाही, तर प्रत्येक पदार्थ व प्रकट विश्व हीं सर्व मायेच्या साम्राज्यांत असतात, असें सांगून लीलेनेंच माध्वादिकांच्या मताचें खंडन करणारें सूत्र (पहा श्लो. २७) प्रकट केलें आहे; तसेंच मोक्ष मिळण्यास अवश्य असणाऱ्या सात गोष्टी (ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव व अधियज्ञ परमेश्वर, आणि परमेश्वराचें अखंड ध्यान) उपक्रमून त्याचें रहस्य पुढील अध्यायांत सांगितलें आहे. एवंच पूर्णज्ञान व पराभक्ति हें 'तत्' स्वरूप समजण्याचें साधन आहे व परब्रह्म सर्वांस अंतर्बाह्यतः व्यापून एकत्वानें राहणारें आहे, हें या विज्ञानयोगांत सांगितलें आहे. या अध्यायास 'विज्ञानयोग' म्हटलें, त्याचें रहस्य हें कीं, या अध्यायांत परब्रह्माचें स्वरूप परोक्षतः सांगून पुनः अपरोक्षत्वानें म्हणजे 'पृथ्वीतील गंध मी, बुद्धिमतांची बुद्धि मी,' ईशादि पद्धतीनें सांगितलें आहे. हाच अनुभव होय. हेंच निष्पन्न होय.

१३ आठव्या अध्यायाला तारकब्रह्मयोग अथवा अक्षरब्रह्मयोग असे म्हणतात. यांत वर उल्लेखिलेल्या प्रथम सात प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत. (१) ब्रह्म म्हणजे सद्बस्तु. ही अव्यय असून सर्वश्रेष्ठ व सर्वसत्ताक आहे. हिचे स्वरूप केवळ तत्त्वज्ञानाने व भक्तिपूर्वक योगाभ्यासाने विज्ञात व्हावयाचे. ज्याला तत्त्वज्ञान, ब्रह्मज्ञान, (philosophy) म्हणतात, त्या ज्ञानाने व कर्मयोग-कर्म-धर्म-भक्तियोग (Practical Philosophy) व त्याचे ज्ञान व अभ्यास ह्यांनाच ब्रह्मपदाची प्राप्ति होते, अथवा अज्ञानाची निवृत्ति होते. (२) अध्यात्म म्हणजे ब्रह्मप्रभाव, प्रत्यगात्मा; याचे ज्ञान अध्यात्मशास्त्राने (metaphysics) व वस्तुशास्त्राने (Ontology) होतें. (३) कर्म म्हणजे साधुकर्म म्हणजे यज्ञगर्भकर्म होय. हेंच कर्म ईश्वरी नियमाने भूतमात्रास उत्पन्न करितें. ह्या ईश्वरी विश्वनियमांचें ज्ञान विश्वाभ्यासाने व्हावयाचें व यज्ञगर्भकर्मांचें ज्ञान नीति, धर्म, व्यवहार, राजशासन इत्यादिकांच्या नियमज्ञानांनीं व्हावयाचें. आतां भूत-भावांपैकीं एक विकारी भाव आहे, तो (४) अधिभूत होय. यांत प्रकृतीच्या अन्वय-स्वरूपापासून तों बुद्धिप्रमुख इंद्रियांसह स्थूल जडापर्यंतच्या सर्व विकारी म्हणजे इष्ट-स्वरूपांचा व त्यांच्या कार्यकारणात्मक नियमांचा अंतर्भाव होतो. अर्थातच मोक्ष मिळविणाऱ्या पुरुषाला ह्या क्षराचे व क्षरनियमांचें ज्ञान असलें पाहिजे. तसेंच (५) आधिदैवत म्हणजे अपरिच्छिन्न वस्तूला, ज्ञानकलेला, जें परिच्छिन्नत्व आलेलें दिसत आहे, परिच्छिन्नत्वाचा ज्याला भास होत आहे, तो जीव होय. ही वस्तु कारणशरीरात्मक असून स्थूल सूक्ष्मावर सत्ता ठेविते व त्यांस पूर्णत्व देते. ही अज्ञानसंवलित ज्ञानकला आहे; अर्थातच येथे सर्व मानसशास्त्रांचा व पुरुषार्थकर्मशास्त्रांचा अभ्यास करून ज्ञानविज्ञान मिळविणें जरूरीचें, अनिर्वाहपक्षाचें झालें. ह्याला अधिदैवत, (soul) म्हणावें. ह्याचप्रमाणे सर्व ज्ञान व सर्व कर्म परमेश्वरास अर्पण करण्याचा जो यज्ञ त्याचा भोक्ता श्रीविष्णु म्हणजे (६) अधियज्ञपुरुष (spirit) होय. येथे सर्व निवृत्तिमूलक शास्त्रांचा अभ्यास इष्ट आहे. याप्रमाणे सर्व क्षर, सर्व अक्षर वस्तूंचा व सर्व भोक्तृत्वाचा अधिष्ठाता, व नियामक, जो श्रीपरमेश्वर, सगुणब्रह्म, त्याच्या स्वरूपाचें ज्ञानविज्ञान अवश्य आहे, असे सिद्ध होतें. (७) शेवटीं हें ज्ञान झाल्यावर त्याचें अखंड निदिध्यासन ठेव-णारा पुरुष ब्रह्मभावाला जातो, असे सांगून भक्त्यात्मक सर्व विधिशास्त्रांचा व शास्त्र-विधींचा अभ्यास इष्ट आहे, हें सुचविलें. असे; याप्रमाणे मोक्ष मिळविणाऱ्या पुरुषाला आधिभौतिक शास्त्रापासून तों अध्यात्मशास्त्रापर्यंतच्या सर्व शास्त्रांच्या मूलतत्त्वांचें व प्रमुख सिद्धांतांचें ज्ञान (हाच सांख्ययोगाचा पाया आहे) व्यावहारिक व कर्मापासून तों स्वार्पणा-पर्यंतच्या सर्व कर्मशास्त्रविधींचें मूलतात्त्विक ज्ञान (हाच कर्मयोगाचा पाया आहे) संपादन करणे अत्यंत इष्ट आहे असें ठरलें. तत्त्वज्ञान व तत्त्वविज्ञान झालें म्हणजे (Theo-
retical philosophy) व (practical philosophy) पूर्ण होऊन आभासिक जीवाचे अज्ञान नष्ट होतें, त्याचें दुःखप्रशमन होतें व विकार्यत्व संपतें; आणि तो अनंतस्वरूपाची संपूर्ण प्राप्त करतो. हें अनंत स्वरूप कसे आहे हें 'परमअक्षर' या शब्दद्वयाने स्पष्ट

केलेच आहे. गांतेच्या विद्यार्थ्याने ह्या गोष्टी ध्यानांत ठेवून अभ्यास केल्यास तो आधुनिक हिंदु म्हणजे दुबळ्या वेदांच्याप्रमाणे विचारांत दृश्यविन्मुख व आचारांत नित्यविन्मुख होणार नाही; व त्याचप्रमाणे युरोपियन प्रवर्तकांप्रमाणे सदैव दृश्यसन्मुख आचारविचारांत गुरफटून राहणार नाही. या म्हणण्याचा असा अर्थ नव्हे की, आमचे सगळेच लोक पुरुषार्थ-विन्मुख आहेत, किंवा सर्वच युरोपियन लोक दृश्यसन्मुख आहेत. आम्ही देव-भक्त आहोत, पण आमचे ज्ञान प्रायः लुप्तप्राय झाल्यामुळे आमचा धर्माचार तंत्रप्रेरित, व्यवहाराचार स्वार्थप्रेरित पण विचार मात्र आलस्योत्पादक व शब्दैकवेदांतप्रेरित असतात; म्हणून आम्ही आळस सोडून दृश्यनित्य समजाविणारा ज्ञानमार्ग उज्वल होईल असे निष्काम कर्म केले पाहिजे. याचप्रमाणे युरोपियन धर्म ठीक आहे, चांगला आहे, तरी तो सगुणात्मक आहे; तसेंच त्या तरुण लोकांचे आचरण व त्यांचीं शस्त्रे व त्यांचे तात्त्विक विचार हे प्रायः दृश्य विश्वाला, सामान्यतः व्यक्तिस्वार्थाला, राष्ट्रस्वार्थाला, चिकटलेले असतात. आपल्यास युरोपियन लोकांइतके व्यक्तिशः, अथवा राष्ट्रशः वैहृस्वार्थी व्हावयाचे नाही; पण त्यांची जिज्ञासा, त्यांचा दृढ निश्चय त्यांची अखंड उद्योगशीलता, त्यांची राष्ट्रभक्ति इत्यादि अनेक सद्गुणांचा मात्र आपल्यास अंगीकार करावयाचा आहे. सारांश, आपल्या पूर्वीच्या आर्य लोकांचे 'असत्या पदार्थांत समाधान व युरोपियन लोकांची औद्योगिक राक्षसी हौस' या उभयतांस एकत्र करून जर गीताविद्यार्थी अभ्यासास सुरुवात करील, तर मात्र भगवद्देश सिद्धीस जाऊन आपले, आपल्या राष्ट्राचे व पृथ्वीचे कोटकल्याण होऊन सनातन वैदिक धर्माचे सनातनत्व पुनः स्थापित करण्याचे श्रेय आमचा विद्यार्थीवर्ग अंशतः तरी घेईल.

या पुढे ओंकाररूपी तारकस्वरूपाची मीमांसा, त्याचे महत्त्व व त्याचे कार्य सांगून व ब्रह्मदेवादि स्थावरांत सर्व वस्तूंच्यामागे पुनरावर्तनाचा लकडा लागला आहे, हें सुचवून त्याची दिशा सांगितली आहे. पहा: गणितशास्त्रांत दोन किंवा दोहोंचा कोणताही घात अथवा पांच किंवा पांचाचा कोणताही घात याने मात्र कोणत्याही संख्येस हज्जांच्या दशांश गणित पद्धतीने भागिले असता केव्हांतरी भाग तुटून बाकी शून्य होण्याची आशा असते. पण इतर कोणत्याही संख्येने, दुसऱ्या कोणत्याही संख्येने, भाग न तुटतां उलट त्या त्याच भागाकारांतील सर्व किंवा कांहीं आंकड्यांची पुनरावृत्ति होण्याचा निश्चय असतो; व भाग केव्हांही तुटत नाही. या उदाहरणावरून स्पष्ट होते की, अभिमानवासनारूपी दुकलीस सर्वथा निवृत्त करून पंचकोश जोंपर्यंत आपण फोडिले नाहीत, तोंपर्यंत पुनरावृत्तीचा प्रसंग आपल्यावर येऊन संसारातील अज्ञान, त्यांतील दुःखे व त्यांतील अनित्यता ही आपल्यास ताप देणार यांत शंका नाही. हे भगवंतांनीं विशद करून दाखविले आहे, ते काळजीपूर्वक पहावे, आणि आपल्या व इतर जीवांच्या सोडवणुकेस लागावे. विद्वान् लोक ज्ञानपूर्वक निष्काम-कर्म परमेश्वरास अर्पण करून ज्ञानसंपादन करित असतील तर ते अर्चिरादि मार्गाने हळू-हळू सत्यलोकाप्रत जातात व अविद्वान् म्हणजे सकामकर्म करणारे लोक आपले कर्म विष-

यास व स्वतःच्या देहादिकांस अर्पण करून धूममार्गानें जातात व पुनः जन्मास येतात, हा श्रुतिप्रणीत सिद्धांत आहे.

‘अग्निज्योतिः’ असा पाठ सर्वत्र आहे त्याच्या ऐवजी ‘अग्निज्योतिः’ असा पाठ असता तर ठीक झालें असतें व

अग्निज्योतिः	धूमः
अहः	रात्रिः
शुक्रः	कृष्णः
उत्तरायण	दक्षिणायन

अशा जोड्या समजण्यास ठीक पडलें असतें. मी म्हणतां याला धुतीचा आधार आहे. बृहदारण्यकांत अर्चि हा ज्योतिर्वाचक शब्द आहे; पुढील क्रम ठीक आहे. (बृ० अ० ६ ब्रा. २ मंत्र १६). याचा विचार पंडितजन करीत.

१४ नवव्या अध्यायांत राजयोग आहे. येथे पुनः ब्रह्मस्वरूप ४ व ५ श्लोकांत स्पष्ट सांगून परमेश्वराचें कर्म नैष्कर्म्यस्वरूपां असते हें कमें, तें ९ व्यांत सांगितलें व १० व्या श्लोकांत विवर्तवादाचा स्पष्ट उच्चार केला. तसेच आपलें एकत्व असून अनेकत्व कमें भासतें हे १६-१९ श्लोकांत सांगितलें. अर्थां भक्तांस पुनरावृत्ति आहे व ज्ञानी भक्तांस नाहीं हें पुनः सांगून ज्ञानपूर्वक ऐकान्तिक भक्तियोगच तारक आहे, असा विषय विशद करून कोणत्याही अधम पुरुषानें केव्हांही परमेश्वराची निष्काम सेवा ज्ञानपूर्वक करण्यास आरंभ केला व आपले सर्व व्यवहार तो परमेश्वर साक्षितवाने करूं लागला म्हणजे तो पुढें कोणत्या तरी जन्मांत खास मुक्त होतो, अमें जें परमेश्वरांनां ३०-३१ आदि श्लोकांत आश्वासन दिलें आहे, तें सर्वथा उत्साहप्रदच होय. बाकीचा विषय या अध्यायाच्या उपसंहारांत केलाच आहे. हा अध्याय मुमुक्षुनें नित्य वाचण्यासारखा आहे.

१५ दहावा अध्याय विभूतिपर आहे. या विभूतीचा विचार विशिष्ट उपसंहारांत करून वेदकालाच्या उत्तरभागांत गीता गायली असावी, असें ध्वनित केलेंच आहे. आतां इतकेंच सांगावयाचें आहे कीं, या आर्यभूमांत ज्या सुंदर, उपयोगी, उज्वल आणि पूज्यभाव उत्पन्न करणाऱ्या भव्य वस्तु आहेत त्यांचा, जे अवतारी पुरुष मानवसंतारणार्थ झाले, त्यांचा व विश्वोपयोगी वस्तूंचा, ज्ञानाचा व कर्माचा उल्लेख करून भगवंतांनीं असें सांगितलें आहे कीं, जेथें संसारविमोचक कर्माचा उदय करणारे गुण प्रादुर्भूत होतात, तेथें ईश्वरी विभूति आहे, असें समजावें ! प्रत्येक वस्तूचा ज्ञानमार्गानें विचार केल्यास तेथें कांहीं विशिष्ट गुणधर्म प्रकट होतात. व ईश्वरी

झीला आपल्यास उत्तम समजते, भक्ति हळू होते, ज्ञान वाढतं आणि कर्म शांखोक्त होऊं लागून परमार्थाकडे प्रवृत्ति होते. हें तत्त्व आम्हीं जाणिलें तर अवतारी पूर्वजांचा अभिमान बाळगणारे आम्ही त्यांचे वंशज, असें ज्ञान संपादन करूं कीं सर्व विश्व तोंडांत बोट घालून स्तब्ध राहील व अशी श्रेष्ठ प्रकारचीं सात्त्विक कर्मे करूं कीं, ज्या योगानें आम्हीं आपला उद्धार करून आमच्या बरोबर इतर लोकांचाही उद्धार करूं !

१६ अकराव्या अध्यायांत विराटपुरुषाचें स्पष्ट दर्शन आहे. सात, आठ, नऊ व दहा अध्यायांमध्ये परोक्षज्ञान व अस्पष्ट अपरोक्षज्ञान-विज्ञान सांगितलें, तें अपरोक्ष करून घेण्यासाठी अर्जुनानें भगवंताची प्रार्थना केली (पहा श्लो. २-४) आणि शिष्याची जिज्ञासा उत्कट झाल्यावर गुरु जसे प्रेमानें सांगतात, त्याचप्रमाणें निःसीम भक्त जो अर्जुन त्याला स्पष्ट अपरोक्ष ज्ञानाची अनावर जिज्ञासा झाली आहे, असें पाहून त्याच्या स्थितीसच त्या प्रसंगास योग्य, असें भगवंतांनीं विश्वरूप प्रकट केलें आणि तें पाहण्यासाठी त्याला दिव्य दृष्टिही दिली. हाच साक्षात्कार अथवा हीच समाधिस्थिति होय. येथें अर्जुनास विचित्र पण वस्तुतः एकरसात्मक विश्व हें परमेश्वरस्वरूपच आहे, असें प्रत्यक्ष दिसलें. तेव्हां भक्तिरसाचा उमाळा येऊन तो जिव्हेच्या द्वारे बाहेर स्तोत्ररूपानें प्रकट झाला आहे. हें स्तोत्र प्रत्येक भक्तानें अवश्य नित्यशः वाचून मनन करण्यासारखें आहे. त्यांतही १८ वा श्लोक तर हृत्पटिकेवर खोदूनच ठेवावा. तसेंच त्या अखंडकालस्वरूपी विश्वदर्शनांत अखंड कार्यकारण-शृंखलेनें निगडीत झालेले हजारों जीव निधनपंथाला लागलेले पाहून 'प्रकृतिं यांति भूतानि, निग्रहः किं करिष्यति' या श्लोकाची अर्जुनास खातरीसह आंठवण झाली असेल आणि आधुनिक आंग्लविभूषित चौकस वाचकांस अँडिसनकृत 'मिरझ्याचे स्वप्नाची' आठवण होईल. येथील नदीप्रवाहस्थ जळबिंदु व उज्वल प्रदीपावर झापा टाकणारे पतंग यांचे दृष्टांत समर्पक आहेत, असें भगवंतांस व अर्जुनास सर्तिफिकीट देण्याचा माझा अधिकार नाही; पण दृष्टांत उत्तमोत्तम आहेत हें खरें. येथें जीवाचें निमित्त-मात्रत्व, अकिंचित्करत्व लीलेनें प्रकट झालें आहे. कार्यकारणांचा नियम येथें जितक्या न्यायनिष्ठतेनें वर्णिला आहे, तसा अन्यत्र दुसरीकडे कोठेही नसेल. अर्जुनाचें दुसरें स्तोत्र विश्वांतील प्रत्येक मनुष्यानें आपलेसें करून घ्यावें. ज्ञानाचा अतिरेक झाला असतां भक्ति कमी होईल या भीतीनें मध्वादिकांनीं ज्ञानप्रवाह बंद करण्याचा प्रयत्न केला व त्याचप्रमाणें अलीकडील भीतिप्रस्त कर्मठ लोकही वेदवेदांतांचा अर्थ करण्यास नाखूष असतात. त्या सर्वाला 'अर्जुनस्तोत्र' हें उत्तम उत्तर आहे. असो; भक्ति कमी होणें हा चिपरिणाम कदाचित् ज्ञानानें उन्मत्त झालेल्या मदांध लोकांच्या अयथार्थ आचरणाचा असेल. पण हा ज्ञानाचा दोष नव्हे; अपात्रीं ज्ञान देणाऱ्याचा दोष आहे. जितकें ज्ञान वाढतें, ज्ञानमर्यादा जितकी विस्तृत होतें, तितका भक्तिरस जास्त कळिगत होतो, तितकी जास्त स्वर्किकरतां स्पष्ट भासूं लागून पराभक्ति हळू होतें व ईश्वरभक्त होण्याची चिकीर्षा प्रबल होते आणि त्यायोगें भक्ताचें आचरण स्वतंत्र पण विष्युक्त होऊन

स्वस्वरूपसंपादनाचा अधिकार दुणावत जातो. ईश्वर आपल्यासारखाच कामकोषबद्ध असतो, आपल्याप्रमाणेच तो स्तुतिप्रिय असतो, त्या आपल्या बावळ्या कल्पना त्याने अनंतत्व पाहून विरून जातात आणि अनंतत्वसंपादनाची हीस उत्पन्न होऊन ज्ञानप्राप्ति व तद्योग्य कर्मोपसनेच्या सुट्ट नावा, नौका ह्यांचा आश्रय करून आपण अनंतस्वरूपाचे धंशभाक् होत जातो. असो; तेव्हा हें स्तोत्र महानास्तिकापासून तो अद्वैतसिद्धांताच्या परोक्षज्ञान्यपर्यंत जिवंत असणाऱ्या प्रत्येकाने प्रत्यही म्हणत राहून तत्प्रणीत आचरण शब्दशः व अर्थशः प्रकट करण्याचा प्रयत्न करावा, हें आतां येथें मला सांगावयाचें आहे. तसेंच ५४ श्लोकांत अवतीर्ण झालेला भगवंताचा अभिप्रायही सर्व सुधारक उद्धारकांनी लक्षांत ठेवावा. 'अनन्यभक्तीने मात्र ब्रह्मस्वरूप समजतें, साक्षात्कृत होतें आणि नंतर ज्ञानी भक्ताचा ब्रह्मस्वरूपांत तादात्म्याने प्रवेश होतो. श्लोक ५५ हाही सर्व मनुष्यांस अखिल कर्तव्याचें सार सांगणारा आहे. एवंच हें विश्वरूपदर्शन अनेक दृष्टींनी अभ्यसनीय आहे.

याप्रमाणें मी आतां 'ज्ञानविज्ञान सांगतों, म्हणून सातव्या अध्यायांत सांगितलें, त्याचा उलगडा झाला. ब्रह्माचें निर्गुण पण सर्वव्यापी व सर्वातीर्मा स्वरूप सातव्यांत, तारक स्वरूप आठव्यांत, पुनः ब्रह्मस्वरूप नवव्यांत आणि सगुणस्वरूप व विभूतिस्वरूप दहाव्यांत सांगून ब्रह्म हें नित्य, अव्यय, निर्विकार, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वसाक्षी, अजरामर आहे, असें प्रतिपादून आत्मस्वरूप व ब्रह्मस्वरूप एकच आहे असें ध्वनित केलें. त्याचप्रमाणें विज्ञान प्राप्त होण्यासाठीं ज्ञानी भक्तांस योग्य अशी निर्गुणोपासना सातव्यांत, उक्काररूपी सगुणोपासना आठव्यांत, ज्ञानोपासना नवव्यांत, सगुणमूर्त्यु-पासना दहाव्यांत व विश्वरूप दाखवून सर्व ब्रह्ममय आहे अशा सिद्धीनें व साक्षात्कारानें अखंडोपासना अकराव्यांत सांगितली. याप्रमाणें ज्ञानी, जिज्ञासु आर्त व अर्थार्थी असे परमेश्वरभक्त सांगितलें त्यांच्यासाठीं परापराभक्तीचे मार्ग सांगितलें. पराभक्तीनें मोक्ष-मार्ग सुकर होतो; अथवा भक्तीनें-येथें भक्ती थांबेल तर-अपराभक्तिमार्गाच्या पलीकडे भक्ति गेली नाही तर-पुनरावर्तन होतें; असें सांगितलें. विषयोपासनाच केली तर विषयत्वच प्राप्त होतें हेंही स्पष्ट केलें.

१७ बाराव्या अध्यायाच्या उपसंहारांत त्या अध्यायांतील विषयांचें विवेचन केलें आहे. येथें अभ्यासी पुरुषास इतकेंच सुचावयाचें कीं त्यानें प्रथम सगुणस्वरूपाची ऐकांतिक भक्ति करण्याचा संकल्प करून हा अध्याय वाचावा. कर्म करून त्याला नैष्कर्म्यस्वरूप द्यावयाचें हा जसा भगवन्मान्य कर्मयोग आहे, त्याचप्रमाणें सगुणोपासना करून निर्गुणाचें आराधन सिद्ध करावयाचें व आपल्यास भगवन्मान्यता संपादावयाची हा भक्तियोग होय. जीवाला शुद्ध कर्मशून्यता अशक्य तशी सामान्य जीवाला निर्गुणोपासनाही प्रायः अशक्य, निदान दुःशक्य आहे. येथील ५ व ६ श्लोक ध्यानांत ठेऊन

सर्वज्ञ परमेश्वराच्या प्रेरणें परमेश्वरप्रेमाप्रीत्यर्थ केलेलीं कर्तव्यकमें परमेश्वरी इच्छेनेंच आपल्या हातून होत आहेत असें परमेश्वरीध्यानानें मानून सतत जर परमेश्वरानुचितन जिवंत ठेविलें, तर योग्यकाळीं परमेश्वरी साक्षात्कार होऊन आपल्याला निर्गुणस्वरूपाचा अनुभव येईल व आपण मुक्त होऊं. तेव्हां सर्व संकल्पविकल्प परमेश्वरास द्यावे, निश्चय-वृत्ति परमेश्वरास समर्पण करावी आणि आपण तटस्थ अशा ध्यानवृत्तींत राहावें अशा पद्धतीनें आपलें ध्यान अखंड चालेल तर प्रसंगोपात् प्राप्त होणारी तात्कालिक अथवा भविष्यत्कालीन विध्युक्त कर्तव्यकमें करण्याचें व विश्वज्ञान व आत्मज्ञानसंपादनाचें उत्कृष्ट सामर्थ्य जीवाला प्राप्त होऊन तो परमेश्वराला मुद्धां आपलासा करील; मग विश्वहित राष्ट्र-हित, समाजहित, कुटुंबहित यांची गोष्ट कशाला पाहिजे? असो ध्यान साध्य झालेलें नसेल तर अभ्यास, त्याच्या अभावीं ईश्वरविहित कर्माचरण व हेंही साध्य झालें नसेल तर कर्म-फलें परमेश्वरास समर्पण करावयाचीं, हें तरी संसारांत वेतागून गेलेल्या ज्ञानी व जिज्ञासु पुरुषास साध्य आहे. कर्मफल ईश्वरास समर्पण करूं लागलें म्हणजे, सुखदुःखाचा आवेग कमी होत जाऊन तो शून्यवत् होतो व पुढें विहित कमें करण्याची व अविविहित कर्मांपासून परावृत्त होण्याची बुद्धि सहजच होते. विहित कर्माचरण निष्कामत्वानें होत चाललें म्हणजे 'मी कर्ता' हा अभिमान व 'मी भोक्ता' ही वासना मृतप्राय होऊन ज्ञानाकडे चित्तवृत्ति वळते. ह्या चित्तवृत्तीचें पुनरावर्तन म्हणजे अभ्यास होय. विश्वरूपबुद्धीचा व आत्मरूप बुद्धीचा ज्ञानदाता जो ज्ञानरूप परमेश्वर व आपला आत्मा इकडे आपली चित्तवृत्ति इंद्रियगणासकट वळली, प्रत्यग्बुद्धि झाली म्हणजे आपली प्रवृत्ति आत्मस्वरूपाची, सगुणस्वरूपाची, ब्रह्मस्वरूपाची चित्तनिका करण्यांतच दंग होईल. हेंच ध्यान होय. हें ध्यान साध्य झालें म्हणजे सगुणस्वरूप, पुढें आत्मस्वरूप व निर्गुणब्रह्मस्वरूप आत्मप्रत्यक्ष होऊन सच्चिदानंदकंद जें ब्रह्म किंवा मुक्ति किंवा आनंद त्याची अवाप्ति होते. १२ व्या श्लोकांत हाच अर्थ स्पष्टस्वरूपानें सांगितला आहे. पुढें १३-२० श्लोकांत पराभक्तीचें व भक्ताचें महात्म्य अनेक स्वरूपांनीं सांगून ज्ञानी भक्त म्हणजे प्रत्यक्ष परमेश्वरच असें सिद्ध केलें व ही 'तत्' स्वरूपी द्वितीय षडध्यायाबली परिसमाप्त केली.

पहिल्या षडध्यायांत आत्मा=नित्य, शाश्वत, अनादि, अजरामर, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, कार्यकारणातीत, इंद्रियागोचर इत्यादि होय हें आत्मप्रत्यक्षत्वानें सिद्ध केलें.

दुसऱ्या षडध्यायांत ब्रह्म=नित्य, शाश्वत, अनादि, अजरामर, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, कार्यकारणातीत, इंद्रियागोचर इत्यादि श्रुति-युक्ति-अनुभवद्वारां सिद्ध केलें.

पहिल्या षडध्यायांत मायावश जीव विहितकर्म ज्ञानपूर्वक करून मायातीत झाला म्हणजे स्वगुणानें प्रकाशतो, हें सांगितलें.

दुसऱ्या षडध्यायांत मायास्वामी परमेश्वर अनन्यभक्तीनें ध्याविला असतां तो भक्तांस परब्रह्माप्रत नेतो असें कथिलें.

१८ तिसऱ्या षडध्यायीत आत्मा म्हणजेच ब्रह्म हें श्रुतियुक्ति-अनुभवानें ठरवून एकवाक्यता सिद्ध करावयाची आणि दृश्य प्रकृतीचीं व स्वरूपाचीं लक्षणें सांगून उभयतांचें वैलक्षण्य दाखवावयाचें. शेवटीं बुद्ध्यादि ज्ञेय प्रकृति मिथ्या व तत्त्वज्ञेय अथवा तत्त्वानुभव्य ब्रह्म सत्य असें ठरवून सर्व तत्त्वज्ञानविज्ञानाचा उपसंहार करावयाचा. हे विषय येथें आहेत.

१९ ब्रह्म=क्षेत्रज्ञ=आत्मा, हें तेराव्याच्या दुसऱ्या श्लोकांत सांगितलें व दुसऱ्या अध्यायांत जें आत्मस्वरूप सांगितलें तेंच या अध्यायांत सगुणनिर्गुणस्वरूपानें १२-१७ श्लोकांत सांगितलें. आत्मस्वरूपप्राप्तीला जीं निवृत्तिमूलक कर्मसाधनें ३-६ अध्यायांत सांगितलीं, तींच अपरपर्याय शब्दांनीं ७-११ श्लोकांत उल्लेखिलीं आहेत, म्हणजे येथेंच एकवाक्यता सिद्ध झाली. हीच एकवाक्यता पुनः २२, २३, २४, २५ व २७-३४ श्लोकांत सट्टांत व सलक्षण केली आहे. दृश्य सृष्टीत म्हणजे व्यवहारदशेत (Phenomenal World) प्रकृति व पुरुष हीं नित्य आहेत, इत्यादि विषयाचा विस्तार या अध्यायाच्या उपसंहारांत केला आहे. येथें इतकेंच सांगायचें कीं, जीवाचें विषयभोगकर्तृत्व हें प्रकृतितंत्रानें चालत असून प्राप्त झालेले विषयांपासून सुखदुःख अनुभवावयाचें किंवा नाहीं तें व स्वस्वरूपाकडे जातांना निष्कर्मी कर्म करावयाचें हें मात्र जीवाच्या स्वाधीन आहे. सुखदुःखात्मक सृष्टि जीवकृत व गुणत्रयान्वित प्रकृति ईश-निर्मित आहेत. अतएव म्हणजे सुखदुःखांची मानीव जीवतंत्र आहे म्हणून, व प्रकृतीच्या राज्यांत राहून व तिला तिच्याच नियमांनीं बठणीला आणून आपण स्वतः स्वस्वरूपाकडे जावयाचें हें सामर्थ्यही जीवतंत्र आहे, म्हणून तो स्वतंत्र आहे. पण हें स्वातंत्र्य परमेश्वरी आहे व हें जसें असें अधिकाधिक मिळत जातें, तसतसा जीव ईश्वरस्वरूपाजवळ जातो. ज्ञानानें प्रकृति व तिचे विकार वश होतात; पण प्रकृति अज्ञानाला वश करिते! असो; तेव्हां विश्वगत गोष्टींचें सामान्य ज्ञान म्हणजे शालें जितकी जास्त होतील, तितकी आपली (व्यक्तीची व सामाजिक) आयुष्ययात्रा सुकर व सुखकर होऊन ईशचित्तनाला व भात्मस्वरूपध्यानाला या लोकांच पुष्कळ अवसर सांपडेल आणि भीतीच्या व मत्सराच्या ऐवजीं सुखाचें व प्रेमाचें रामराज्य सुरू होईल. म्हणून आपण आर्यलोकांनीं घोकंपट्टी व आंधळा विश्वास यांस रजा देऊन ज्ञानाची आराधना करण्याला आरंभ करावा. आज तीन हजार, चार हजार वर्षे आपण आपल्या बुद्धीस विश्रांति दिली इतकी पुष्कळच झाली; नव्हे! फाजील झाली. यामुळे बुद्धीला हल्लीं स्वार्थी उपभोगाचें नीच वळण लागलें आहे; तें फारच घातुक आहे. पण बुद्धीला ज्ञानाकडे बळविण्याचा प्रसंग हल्लींच्या सर्वतोपरी दारिद्र्यानें खासा आणिला आहे! हा कशाचा परिणाम याची 'भवति न भवति' करण्याचें हें स्थळ नव्हे. 'आपण स्वार्थत्याग करून ज्ञानाच्या मार्गे लागूं या' इतकाच निश्चय करण्याचें व त्याप्रमाणें वागण्याचें आपलें काम आहे. मोक्ष हवा असला, स्वस्वरूप पाहिजे असलें तर हा ज्ञानमार्ग ध्यावा आणि ७-११ मध्ये जीं साधनें सांगितलीं आहेत, त्याचा अवलंब करून निष्कामकर्माच्या, भक्तीच्या व ज्ञानाच्या स्वरूपाकडे जाण्याचा प्रयत्न करावा.

प्रयत्न करणे आपलें काम आहे. फलदाता हरी आहे! हाच क्षेत्रक्षेत्रज्ञ योग आहे. क्षेत्र=अचित्=जड=प्रकृति=क्षेत्रज्ञ=चित्=ज्ञान=आत्मा असा अर्थ आहे, म्हणून या अध्या-
यास क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोग असें नांव दिलें.

२० चवदाव्या अध्यायांत प्रकृतिगुणाची मीमांसा केली आहे. या अध्यायांतील तिसऱ्या व चवथ्या श्लोकांचें विवरण करितांना 'महद्ब्रह्म' याचा अर्थ 'व्यक्तप्रकृति' असा आचार्यसंमत अर्थ न करतां दुसऱ्याच अर्थ मी सुचविला होता, तो चुकला आहे. महाप्रलयकाल संपून प्रकृति विसृष्ट होण्याचा समय येऊन ठेपला म्हणजे परमात्मा, ज्ञानरूप-परमात्मा-ज्ञानी होतो व आपलें ज्ञान प्रकट करितो; आणि याच वेळीं अव्यक्त प्रकृतीला व्यक्तत्व येतें. पण ही प्रकृति परमात्म्यास मात्र व्यक्त असते, नंतर तिच्यावर ज्ञानकिरणांचा वर्षाव होऊं लागतो. अपार-दर्शक जड प्रकृतीवर हा सारस्वत वर्षाव सुरू झाला म्हणजे प्रकृतीची साम्यावस्था बिघडून जाते व तिचें गुणत्रय विस्फुटित होतें. तामस, राजस व सात्त्विक असे गुण याच क्रमानें बाहेर पडूं लागतात. पण याच वेळीं सनकसनंदासारखे, नारदासारखे, कश्यपासारखे, मनुसारखे पूर्ण सृष्टीतील पूर्ण ज्ञानी पुरुष अवतीर्ण होऊन-यांचीं शरीरें पूर्ण सात्त्विक असून प्रकृतिही यांच्याच स्वाधीन असते-ते लोकसंग्रहार्थ शास्त्रनियम व कर्मयोगनियम प्रकट करतात. हेच आमचे बेददृष्टे होत. असो; गुणत्रय प्रकट झाले म्हणजे सृष्टीला आरंभ होतो व त्या त्या सृष्टीला अनु-
रूप अशी जीवसृष्टि पूर्वसंचितकर्मानुसार अस्तित्वांत येते. ज्ञानाचा वर्षाव होत असतो, तदनुसार तामसी जीव, राजसी जीव व सात्त्विक जीव निर्माण होऊन पुनः हे जीव श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर योनींत प्रवेश करतात. या सृष्टींत मनुष्याचा प्रवेश होऊन आमच्या आर्यमता-
प्रमाणें निदान ३८ लक्ष वर्षें झालीं. आधुनिक भूगर्भशास्त्रही अशाच प्रकारचा काळ मनुष्यजातीला देत आहे! आतां, पहिल्यांदा जी मनुष्यजाति अवतीर्ण झाली व सध्यां विद्यमान आहे, यांत पुष्कळच फरक झाला आहे; म्हणूनच मनुष्यत्व स्थापन होऊन वरील इतकीं वर्षें निदान झालींच पाहिजेत. पहा कीं, २५०० वर्षांचा जुना ग्रीशियन (ग्रीशि-
यन घेण्याचें कारण त्यांचा इतिहास प्रामाणिक आहे, असें आधुनिकांस वाटतें!) व हल्लींचा आर्य घेतला, तर उभयतांच्या शरीरस्वरूपांत फारच थोडा फरक झाला आहे, हें दिसून येईल. अतएव युरोपियन मताप्रमाणें माकडापासून किंवा आमच्या मतानुसार घोड्या-
नंतर अवतीर्ण झालेल्या मनुष्यांचें जें प्रथम स्वरूप असेल, त्याचें हल्लींचे शारीरिक स्वरूपांत पर्यवसान होण्याला वरील काळही अल्पच आहे, असें वाटूं लागतें. असो.

या अध्यायांतील मुख्य विषय जो गुणत्रयविभाग, याचा विस्तार या अध्यायाच्या उपसंहारांत केलाच आहे. येथें इतकीच सूचना करावयाची कीं, हा गुणत्रयाचा नाख ज्ञानाचें व विज्ञानाचें म्हणजे तात्त्विक ज्ञानविज्ञानाचें (Philosophy, Theoretical and Practical) होतो, प्रकृतीचीं विचित्र होऊन ज्ञानाचीं संघ ठेविल्या छत्राखाली

जीवाचें ज्ञानरूप प्रकट होतें—आत्मरूप—ब्रह्मरूप—प्रकट होतें. सारांश, सात्त्विक व सात्त्विकाचा मात्र आश्रय धरून राहणारा राजसगुण हे उभयतां जोरवंत झाले तरी कांहीं होत नाही. सात्त्विकांत सुद्धा जो ज्ञानसुखाचा संग होतो, तोही निवारण करून गुणातीत झालें पाहिजे. गुणतंत्र आपण आहों तें गुणस्वामी होऊन स्वतंत्र झालें पाहिजे; कारण स्वतंत्रता हीच आपली मूळ स्थिति आहे, आतांही तीच स्थिति आहे, पण तिचें भान, तिचा अनुभव आपल्यास नाही. यासाठीं आपल्यास सर्व प्रकारचें ज्ञानाजेंद्र अत्यंत अवश्य आहे; तसेंच अज्ञानानें आपल्या आत्मस्वरूपी आदर्शावर जो विषयांचा गंज चढलेला आहे, तो काढून टाकण्यास आपल्याला श्रुतिविहित कर्म केलेंच पाहिजे. गुणत्रय जें विषयाकडे लागलेलें आहे, त्याच्या ढाला परमेश्वराकडे, ज्ञानरूपाकडे बळगिल्या, विषयशत्रूंशीं लढतांना आपण आपल्या ज्ञानवारूचें तोंड लावले म्हणजे ज्ञानाचा बाळ सर करण्याला कोणताच अडथळा राहत नाही. असो; येथील गुणत्रयातीत पुरुषांचीं लक्षणे, बाराव्या अध्यायांतल भक्तांचीं लक्षणे व दुसऱ्या अध्यायांतील स्थित-प्रज्ञांचीं लक्षणे हीं तुकवून पाहिलीं असतां सात्त्विक व सत्त्वातीत ज्ञानाचे, सात्त्विक व सत्त्वातीत भक्तीचें आणि सात्त्विक व सत्त्वातीत कर्माचें, सारांश ज्ञान, भक्ति व कर्म या साधनांचें प्रत्येकानें एकच आहे, असें गीताभक्तांच्या लक्ष्यांत सहज येईल. चवदाव्या अध्यायातील शेवटचा श्लोक सगुणब्रह्मपर-परमेश्वरपर-आहे व तोच परमेश्वर जीवाला अव्यय अमृतत्व, शाश्वत धर्म आणि पराकाष्ठेचें सुख देणारा आहे. गुणगुणांच्यापलीकडे जें ब्रह्म आहे, तें ब्रह्म, गुणातीत जें निर्गुण आत्मस्वरूप, त्यानें ओळखून अनुभवावयाचें आहे अथवा अनुभवून ओळखावयाचें आहे; आणि हेच सांगण्यासाठीं येथें व १७ व्या अध्यायांत गुणत्रयाचा विस्तार केला आहे.

२१ पंधरावा अध्याय पुरुषोत्तमस्वरूपाचें वर्णनपर आहे. गुणत्रयातीत ज्ञानानंतर प्राप्त होणारा जो पुरुषोत्तम त्याचें स्वरूप यांत निर्देशिलें आहे. गुणातीत संसार हा विलक्षण स्वरूपाचा, नित्य, अनाद्यनंत व बुद्धीला अगोचर आहे खराच; पण ज्ञानानें, निष्कामकर्मानें व ऐकांतिक उपासनेनें संसारशृंखला तोडून टाकिली तर संसाराच्या विलक्षणत्वाला, नित्यत्वाला, अगोचरत्वाला व अनाद्यनंतत्वाला लाथ मारून ज्ञानविज्ञानसंपन्न जीवाला परमात्मस्वरूपाकडे जातां येते, त्याला केव्हांही अनंतत्व मिळते. कारण तो मूलतः ब्रह्मस्वरूपी आहे. हें वाक्य भगवद्भक्तांनीं नित्यशः लक्षांत ठेवण्याजोगें आहे. जीव हा स्वरूपतः ब्रह्मच आहे. त्याला भ्रांति झालीशी वाढून तो या परिभ्रामक संसारांत शिरला आहे. 'मी संसारांत शिरलों' अशी त्याला भ्रांति होऊन तो प्रकृतीशी तिच्या गुणांमुळे रत झाला व जन्ममरणाच्या फेऱ्यांत सांपडला. हा कां सांपडला किंवा सांपडलासा कां दिसतो, याचें विवेचन उपसंहारांत अन्यत्र केलें आहे. असो; ११ वा श्लोक काळजीपूर्वक अवलोकिला असतां असें स्पष्ट दिसेल कीं, भगवंतांच्या मनांत केवलाद्वैतच सत्य आहे, असें सांगायलाचें आहे. केवलाद्वैत हाच नित्य सिद्धांत आहे, असें

‘अभ्यासी योगी याला (ब्रह्मांशाला, जीवाला) आत्मस्वरूपांत राहिलेला पाहतात,’ या वृचनावरून स्पष्ट दिसते. याचा दुसरा अंतर्गत अर्थ-गुणातीतत्व प्राप्त झालें आहे असें गृहीत धरलें म्हणजे-असाच होतो कीं, जीवाला एकरसात्मक आत्मस्वरूपाशीं तादात्म्यानें पाहणारे ते योगी होत. पुढें १२-१५ श्लोकांत ब्रह्मस्वरूपाचीं लक्षणें दिलीं आहेत त्यावरूनही केवलाद्वैताचा मात्र बोध होणें शक्य आहे. हें ब्रह्म क्षराक्षरातीत असून पुनः सर्वव्यापी आहे. या ब्रह्माचें प्रकटस्वरूप तो सगुण परमेश्वर ‘पुरुषोत्तम’ होय. विश्वसृष्टि-स्थितिलयादि व्यापार सुरळित चालावे आणि जीवाचा उद्धार व्हावा एतदर्थच हें सगुण-स्वरूप प्रकट होत असतें. ह्या स्वरूपाच्या आश्रयानें ज्ञानप्राप्ति होते आणि भवसागर म्हणजे अज्ञानसमुद्र ओलांडितां येतो. सारांश अव्यक्त आणि व्यक्त प्रकृतीचें गुणज्ञान करून घेऊन निःसंगपणानें आपण स्वरूपज्ञानात्मक सामर्थ्याच्या जोरावर परब्रह्माचें, पुरुषोत्तमस्वरूपद्वारा आराधन केलें तर ‘अस्तिभातिप्रियता’ हें जें प्रकृतिविलक्षण ब्रह्मस्वरूप याचें ज्ञान होऊन व ‘नामरूप’ हे मिथ्या, अपूर्ण आहे, असें समजून दृश्य विश्वाविषयीं व्यावहारिक अनाराक्त व निष्काम आदर पण पारमार्थिक अनादर उत्पन्न होईल. हें परोक्षज्ञान होय. या ज्ञानाच्या द्वारानें अन्वयपद्धतीला धरून आपल्या विश्वसृष्टीचें अवलोकन केलें तर ‘नामरूप’ मावळून जातें व सर्वत्र अस्तिभातिप्रियता अथवा सच्चिदानंदत्व प्रकट होतें. हेंच अद्वैत होय.

२२ सोळाव्या अध्यायांत विमोक्षाला नेणाऱ्या दैवीसंपत्तीचें व बंध करणाऱ्या आसुरीसंपत्तीचें वर्णन आहे. याचा विशेष विचार विशिष्ट उपसंहारांत केलाच आहे. येथें इतकेंच सांगावयाचें कीं, ब्रह्मज्ञानविज्ञानानें प्राप्त झालेले (१) अभय म्हणजे (अभयं वै जनकं प्राप्तोऽसि), (अ), कर्मोपासनेनें झालेली चित्तशुद्धि, (आ) सांख्य (Theoretical Philosophy) आणि (इ) योग (Practical Philosophy) याचें समीकरण शास्त्रांय पद्धतीनें झालें आहे अशी अवस्था; चित्तशुद्धी सांख्य व योग, यांनीं अभय उत्पन्न होतें. हें तीन गुण अनुक्रमें अपरोक्षज्ञानी, जीवन्मुक्त आणि परोक्षज्ञानी या पुरुषामध्ये वास्तव्य करितात. पुढेच (२) दानदमादि अपैशून्यापर्यंतचे गुण सात्त्विक ब्राह्मणामध्ये असतात. येथें निर्दिष्ट केलेले गुण जेथें दृष्टीस पडतात, तोच वेदोक्त ब्राह्मण होय. या वर्णांत उत्पन्न होऊन एवंगुणविशिष्ट ब्राह्मण विहित कर्मयोग संपादून व संपादवून ज्ञानमार्गाचा विस्तार करणारा होतो. पुढील (३) दयादिवृत्त्यांपर्यंतचे गुण सात्त्विक, वेदोक्त क्षत्रियामध्ये प्रकट होतात. ब्राह्मणामध्ये क्षत्रियांचे गुण असून पुनः दानदमादि सद्गुण असतात. क्षत्रियामध्ये दानदमादि गुण बीजरूपानें असावयाचेच; मात्र दयादि गुण उद्भूत झालेले असावे असा विश्वनियमहेतु दिसतो. (४) वैश्यामध्ये शौच आणि अद्रोह हे गुण असतील तर स्ववर्णविहित कर्म शास्त्रोक्त रीतीनें करण्याला तो समर्थ होतो. हे वैश्यवर्णाचे गुण त्यास प्राप्त झाले व तो आपलीं कर्मे व कर्मफलें परमेश्वराला समर्पण करूं लागला म्हणजे क्षत्रिय वर्गाचे अभि-

कार प्राप्त करून घेण्याची योग्यता त्याला प्राप्त होते. (५) असो; 'नातिमानिता, विनयशीलता' हा गुण सात्त्विक शूद्राला अवश्य आहे. हा गुण संपादन त्याने स्वसेवावृत्ति शास्त्रोक्त पद्धतीने चालविली म्हणजे तो वरच्या वर्णांत जाण्याला योग्य होतो. असो; तेव्हां विनय हा प्रथम संपादन करितां येण्यासारखा गुण सर्वांनी आदर करण्याला योग्य आहे. येथून उत्क्रांति सुरू होऊन ती अभयापर्यंत जाते आणि सर्व दैवासंपत्तीचे गुण स्वार्धान होऊन आपण कृतकार्य होतो. आपण कितीही पापकर्म करीत असलों, आपलें पूर्वसंचित कितीही राक्षसी असलें तरी, जर आपल्याला कांही पूर्वपुण्याईनें, समाजसंस्काराने, आनुवंशिक संस्कृतीनें किंवा येथील तापत्रयाचा तिरस्कार येऊन उत्पन्न झालेल्या मर्दानी पण वैराग्यप्रेरित मुमुक्षेनें भगवत्पदाकडे, ज्ञानमार्गाकडे जाण्याची प्रेरणा झाली, तर येथें सांगितलेले गुण क्रमशः संपादन करण्याचें सामर्थ्य जीवाला आहे हेंच 'न मे भक्तः प्रणश्यति' 'स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्' भगवन्मत प्रकट करण्याचें दर्शक आहे. हा वर जाण्याचा, उन्नत होण्याचा, सांताकडून अनंताकडे, अपूर्णाकडून पूर्णाकडे जाण्याचा मार्ग व्यावहारिक (phenomenal) शास्त्रांनीही विहित आहे. बाकी आपण स्वरूपतः मुक्त, अनंत व पूर्णच आहोंत. केवळ मायेचा जो आभास झाल्यासारखा दिसत आहे, तो आभास नाहींसा करावयाचा आहे ह्मणून वर व्यावहारिक शास्त्रे असें द्यालें. कोणताही शास्त्र-विचार व्यावहारिकच असावयाचा. एक तत्त्वज्ञान (philosophy) मात्र पारमार्थिक असतें. असो; ८-१२ मध्ये सर्वरवी नास्तिक लोकांचा विचार केला आहे. हे लोक म्हणजे निव्वळ स्वार्थसाधु लोक होत. ह्यांचा विषयेच्छा हाच यांचा पुरुषार्थ आणि ती साध्य करून देणारे मार्ग हा यांची साधनें होत. हे लोक नार्तिविघातक, समाजविध्वंसक, शास्त्रविभेजक आणि आत्मबंधक राक्षसच होत. पूर्ण-ज्ञानी जसे दैवासंपत्तीतील मुकुटमणी, तसे हे आसुरी संपत्तीचे कंठमणी होत ! १३ श्लोकांत आसुरी ब्राह्मण, १४ व्यांत आसुरी क्षत्रिय, १५ व्यांत आसुरी वैश्य आणि १६ व्यांत आसुरी शूद्र यांचें वर्णन आहे. सारांश छेटोनें ज्याप्रमाणें समाजांतील शिष्ट लोकांचें विभाजन केलें, त्याचप्रमाणें आमच्या येथें दैवासंपत्तीच्या सज्जनांचें वर्गीकरण झालें आणि निकडे जसे कामचारी लोकांचें गुणवर्णन आहे, तसेंच किंयहुना त्यापेक्षां जास्त हुबेहुब, आमच्या राक्षसी वर्णाचें वर्णन भगवंतांनीं केलें आहे. पुनः, १७, १८ मध्ये यांच्याच गुणांचें विशेष स्पष्टीकरण करणारीं चिन्हें सांगितलीं; आणि स्वपरविघातक कामचारी लोकांची अंतीं काय स्थिति होतें हेंही स्पष्ट केलें. मुख्यतः कामानें ब्राह्मण, क्रोधानें क्षत्रिय आणि मोहानें वैश्य नष्ट होतो, हें आपण सर्वांनीं ध्यानांत ठेविलें पाहिजे. हीं तिन्ही नरकांचीं द्वारे आहेत. हीं बंद झालीं ह्मणजे नरकभीति सुटली असें समजावें. जीवानें कामाच्या, असंस्कृत इच्छेच्या स्वाधीन होऊं नये ह्मणून परमेश्वराच्या सदयप्रेरणेनें सांख्य व योग शास्त्रांची उत्पत्ति झाली आहे. हीं शास्त्रें सार्थ व सप्रमाण रीतीनें समजून घ्यावी व शास्त्रविध्यनुसार निष्कामकर्म करावें. सारांश इच्छेची विषयाकडे (विषयोप-

भोगासाठीं मात्र ज्ञानाकडे) प्रवृत्ति आहे, तिचा ओघ भोगाकडून निवृत्त करून ज्ञानाकडे व ज्ञानसंपादनाप्रीत्यर्थ मात्र भोगाकडे प्रवृत्त असावा. पहिला ओघ आसुरी आहे व दुसरा दैवी आहे. पहिल्यानें असलेला बंध दृढ होतो; दुसरा बंधविमोचक होतो. विषयोपभोगानें तामसी पारतंत्र्य येतें; ज्ञानार्जनानें सात्त्विक स्वतंत्रता प्राप्त होते. झणून प्रत्येक जावानें ज्ञान भिळवून प्रामाणिक शास्त्रानुसार वागण्याचा निश्चय करावा. हा निश्चय स्वतःचे बंध तर तोडीलच; पण ज्ञान, तपश्चर्या आणि शास्त्रोक्त यज्ञ-कर्म चालूं झालें तर कुटुंब, जाति, राष्ट्र व विश्व यांचाही उद्धार हा निश्चयतः करील. मात्र तुकोबा महाराज म्हणतात त्याप्रमाणें 'कामक्रोध मीठ मिरचि। यांची घेऊं नये रुची' असें पथ्य विठ्ठलमात्रा घेणारानें चालविलें पाहिजे.

२३ आतां शास्त्रविधीचें ज्यांस साकल्यानें ज्ञान झालें नाहीं, त्यांच्या निष्ठेचें वर्गीकरण सतराव्या अध्यायांत केलें आहे. हा वेळपर्यंत ज्ञानपूर्वक श्रद्धेचें, योग्यमार्गानें ज्ञानोपदेश झाल्यानंतर प्राप्त होणाऱ्या श्रद्धेचें, उद्घाटन झालें. आतां साहजिक श्रद्धेचा विचार करावयाचा. साहजिक श्रद्धा ही जन्माबरोबरच पूर्वसंचितानुरूप प्राप्त होते, व पूर्वसंचितानुरूप ती सात्त्विक, राजसी किंवा तामसी असते. श्रद्धेनुसारच त्याचें, म्हणजे असंस्कृत जीवाचें तप, यज्ञ, आहारविहार, दान इत्यादि व्यवहार असतात. सात्त्विक ब्राह्मण देवाप्रीत्यर्थ यज्ञ, आयुष्यबलादिप्रीत्यर्थ आहार, देवप्रसादक, समाजप्रसादक आणि मनःप्रसादक निष्काम तपत्रितय आणि दानजनसंतापहारक दान करितात. राजस लोक यक्षराक्षसाप्रीत्यर्थ यज्ञ, आयुष्यहारक आहार, दंभाप्रीत्यर्थ तप आणि स्वोपकारासाठीं दान करितात आणि तामसी लोक भूतपिशाचें प्रसन्न करण्यासाठीं यज्ञ, आयुष्यविघातक आहार, विश्वपीडेसाठीं तप आणि स्वपरोपकारासाठीं दान करितात. श्रद्धा जन्मतः प्राप्त होते. हिला बरोबर रीतीनें अजमावून ज्ञानसंस्कारांनीं शास्त्रीय मार्गाकडे लाविली, ॐ तत्सत् या मंत्राचा विनियोग सार्थ केला (म्हणजे सर्व सांख्य व सर्व योग शास्त्रांचें अध्ययन करून आपलीं विहित कर्मे परमेश्वरस्वरूपी ॐकारास समर्पण करूं लागलों) म्हणजे सर्व श्रद्धास्वभावांस व तचें सर्व ज्ञानांस (शास्त्रांस) व कर्मांस (योगशास्त्रांस) विहितत्व येतें व सांख्ययोगांची एकवाक्यता करणाऱ्या ब्रह्मज्ञानविज्ञानाचा परिचय व स्वानुभव येऊन जीव मुक्त होतो.

याप्रमाणें तेराव्या अध्यायांत प्रथम जीवात्मा-परमात्म्यांस एकरसत्व देणारें जें ब्रह्मस्वरूप त्याचें सगुण-निर्गुणतः निरूपण करून नंतर भगवंतांनीं या दृश्य विश्वांत (The universe of phenomena) स्पष्ट दिसणारी जी तीन तत्त्वे पुरुषोत्तम, पुरुष आणि प्रकृति (God man and nature) यांचा अवतार केला व व्यवहारकर्त्ता ह्या तिन्ही वस्तु अनाद्यनंत आहेत व स्वरूपविकार प्रकृतिजन्य, व वृत्तिविकार पुरुषकृत, असें सांगून सर्वकर्ता, सर्वद्रष्टा इत्यादि गुणविशिष्ट परमेश्वर अविकार्य आहे, असें सांगितलें आणि ३३ व्या श्लोकांत १४ व्या अध्यायाचें सूत्ररूपानें कथन करून २४ व्यांत १५ व्यांतील योग्यांचा,

च १६ व्यांतील दैवीसंपत्तीच्या लोकांचा आणि २५ व्यांत १७ व्या अध्यायांतील सात्त्विक श्रद्धावंतांचा उल्लेख केला आहे. पुनः सव्वीसाव्या श्लोकांत भूतमात्र क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगानें निर्माण होतें, भूतांचें स्वरूप प्रकृतिज, तत्स्वरूपज्ञान पुरुषज आणि स्वरूप व स्वरूपज्ञान हीं दोन्ही परमेश्वरकृत असतात, असे सामान्य सिद्धांत सांगून पुढें अध्यायसमाप्तिपर्यंत ज्ञानी पुरुषाचे ज्ञानाची व कर्माची स्थिति संक्षेपतः वर्णिली आहे. नंतर चवदाव्या अध्यायांत प्रथम उत्पत्ति प्रकार सांगून नंतर त्रिगुणमीमांसा केली आणि शेवटीं गुणमय प्रकृतीचें गुणज्ञान करून घेऊन तिच्या म्हणजे गुणमय प्रकृतीच्या पलीकडे गेलेल्या ज्ञान्याचें गुणनिर्दर्शन केलें आहे. पंधराव्यांत संसाराचें विचित्रत्व, जीवाचें ईश्वरत्व व सोपाधिकत्व (परंतु चिरंजीवित्व) आणि पुरुषोत्तमाचें अक्षरत्व, पुरुषातीतत्व, सर्वसाक्षित्व, सर्वव्यापकत्व व सर्वकर्तृत्व वर्णिलें आहे. सोळाव्यांत दैवीसंपत्ति व आसुरीसंपत्ति यांचे गुणधर्म अनुक्रमें सांगून शास्त्रज्ञानाची महति उल्लेखिली आहे. आणि सतराव्यामध्ये सहजग्न्य जी श्रद्धा व तिच्या यज्ञ, आहार, तप, दान इत्यादिकांमधील गुणसंवलित विकृति यांचा विस्तार केला आहे.

अठराव्यांतील पहिल्या ४८ श्लोकांत कर्मफलत्यागाची महति व त्यागस्वरूप, कारणमीमांसा, आत्म्याचें निष्कार्यत्व, ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति आणि सुख यांचें गुणपरत्वे स्वरूप, सांगून पुढें सर्व गांताशास्त्राच्या उपसंहारास सुरुवात केली आहे. तृतीय षडध्यायांतील विषयक्रम असा आहे: प्रकृति, जीव व शिव यांचें पारमार्थिक ऐक्य, प्रकृतिस्वरूप, जीवस्वरूप (संस्कृत व असंस्कृत) आणि परमात्मस्वरूप इतके विषय येथें प्रासुख्यत्वानें आहेत. अर्थातच विकारवश प्रकृतीचा (Physical and mental sciences), विकारवश सोपाधिक जीवाचा (Physical, mental and moral sciences) आणि निर्विकार परमेश्वरी स्वरूपाचा (Metaphysical sciences) येथें उल्लेख होऊन शेवटीं सर्वास एकमय, एकरस, करणारें तात्त्विकज्ञानविज्ञान (Philosophy, theoretical and practical) म्हणजे ब्रह्मज्ञानाचा उल्लेख येथें झाला. ज्ञान-मार्गांतील भूत, वर्तमान व भावी तत्त्वज्ञांच्या शक्य कल्पनांचाही विचार येथें झाला आहे. आणि रहस्य हें काढलें आहे कीं, पारमार्थिकतः सर्व 'एकच एक आहे' व दृश्यांतही बाह्यतः जरी द्वैताभास होतो तथापि अंतर्त्यामीं एकच तत्त्व 'सच्चिदानंदस्वरूपानें' विराजमान होत आहे. तेव्हां जीवाचें कर्तव्य हें आहे कीं, शास्त्राभ्यासानें स्वस्वरूप व विश्व-स्वरूप प्रयोगशः, अनुमानशः, इत्यादि अनेक वर्तमान व भावी पद्धतिद्वारा-स्वस्वरूप व विश्वस्वरूप आणि परमेश्वरस्वरूप-समजून घ्यावें आणि निष्कामत्वानें व निरभिमानानें प्राप्त कर्तव्य आनंदानें व कर्तव्य म्हणून करीत रहावें. एकूनएक आभासिक उपाधि सुद्धन स्वस्वरूपाकडे जाण्याची जी त्याची सदैव इच्छा असते व तदनुसार तो स्वज्ञानाच्या मगदुरा-प्रमर्णि वागतही असतो (मम वर्त्मानुवर्तते मनुष्याः पार्थ सर्वशः) ती इच्छा व तें तें कर्म फलरूप म्हणजे नष्ट करून टाकावयाचीं असतील, तर त्यानें अद्वैतशास्त्रप्रणीत मार्गाचाच

अवलंबन केला पाहिजे. हें अवलंबन म्हणजे सामाजिक व्यवहाराची नीति, राजकीय व्यवहारांची राजनिष्ठा, ईश्वरदर्शक धर्म आणि स्वस्वरूप व विश्वस्वरूप समजून देणारें ज्ञान होय.

२३ अठरा अध्यायांचे उपसंहार पुढें येणारच आहेत, म्हणून त्याविषयी फारसे लिहिण्याचें कारणच नाही. आनंदानें स्वकर्मफलत्याग करणें हीच नीति व हाच ज्ञानसंपादनाचा मार्ग होय. खरोखरच पाहिलें असतां आपण कर्म करितों म्हणजे कर्म करण्याची इच्छा धरून आपल्या कर्मेद्रियांवर हुकूम चालवितों. त्यांनीं कांहीं कारणांनीं (पक्षघात वगैरे झाला असतां) आपलें ऐकिलें नाही, म्हणजे आपलें कर्म इच्छामात्रच होतें. कर्माला जेव्हां शरीरादि कारणपंचक स्वानुकूल असेल तेव्हां आपल्या हातून कर्म होतें; तसेंच 'फल मिळावें,' हीही इच्छाच होय. पहिली इच्छा आपल्याबरोबरच जन्मास येते आणि दुसरी इच्छा अनुभवानें जागृत होते. पहिली इच्छा टाकून देणें प्रायः दुष्करच आहे. तिचा विषयैकग्रोष ज्ञानसाहाय्यानें घटलून त्याच्या परमात्मस्वरूपाकडे वळवितां येईल; पण तिचा समूळ नाश जीवन्मुक्तस्थिति झाल्याशिवाय होणार नाही. शिवाय, ज्ञानानें प्रकृतीला आपण वश करू शकतो व आपलें संकल्पसत्यत्व ज्ञानसंपादनानें सार्थही होत जातें हें खरें, पण व्यवहारांत प्रकृतीचा सर्वथा अंत आपल्यास करितां येणार नाही. सुखदुःखाच्या इच्छेचा किंवा आशेचा प्रकार तसा नाही. तें सुखदुःख मानीव म्हणजे स्वस्वाधीन आहे. सुखदुःखाची मनोवृत्ति नष्ट करणें दुःसाध्य आहे, तरी असाध्य नाही. म्हणून शास्त्रानें सांगितले आहे कीं, ज्ञानाचा आश्रय करून सुखदुःखाची इच्छा ही राक्षसी मारावी. ह्या राक्षसीचा प्रवेश बुद्धीपर्यंतच आहे. आत्मरामाला तिचा स्पर्श नाही; ह्मणून तिचा नाश करणें साध्य आहे. परोक्षज्ञान झालें ह्मणजे विषयजन्य सुखदुःखाची सत्ता संपते. इकडे आगोक्षज्ञान झाल्याखेरीज प्रकृतीस आपल्या तंत्रानें वागविण्याची ज्ञानी पुरुषाची ही इच्छा नष्ट होत नाही; कारण ती सहजन्य आहे. कारणदेहाच्या पलीकडे आत्मस्वरूपांत मिसळून जेव्हां जीवच (परिच्छिन्नस्वरूप) नष्ट होईल, तेव्हां कर्मेच्छा संपेल. असो; पण सुखदुःखाची स्वार्थी इच्छा संपली ह्मणजे ज्ञानी पुरुषाच्या कर्मेच्छेची प्रवृत्ति परोपकारक होते आणि विश्वामध्ये प्रेमसंचय वाढवून कुटुंबसमाजादि जीवसंस्था संघटित करिते. 'कर्म टाकूं नका (कारण तें शक्यच नाही) पण कर्मफलाचा त्याग करा' हें जें भगवंतांचें वारंवार कळवळ्याचें सांगणें आहे, त्याचा उद्देश हाच कीं, समाजांत परोपकारव्रत वाढून स्वार्थी कर्माचा लोप व्हावा आणि ज्ञानमार्गाची पुष्टि व्हावी. सर्व सांख्ययोगशास्त्रांचा हाच हेतु आहे. येथें केवळ नीतीचाच उद्धार व्हावा, अशी इच्छा नाही; तर सर्व प्रकारचे ज्ञानांकडे व सर्व प्रकारच्या सामाजिक, राष्ट्रीय व धार्मिक व्यवहारांच्या उन्नतीकडे प्रत्येक ज्ञानी व अज्ञानी जीवाचें लक्ष्य लागावें, असा भगवद्देतु आहे. इच्छा व श्रद्धा जशा सहजन्य आहेत, त्याचप्रमाणें ज्ञानादिही पूर्वसंचितानुसारच उत्पन्न होतात. ज्ञान, कर्तृत्व, बुद्धि इत्यादि मनोभाव उन्नत करण्याचें पूर्ण स्वातंत्र्य आपल्यास आहे हें अभ्यासून लक्ष्यांत ठेवावें. जीव स्वतः जर ज्ञानरूप व सुखरूप आहे, तर त्याचा व

जड प्रकृतीचा (अचिताचा) संयोग कसा झाला ? हा तात्त्विक प्रश्न आहे व मायेचें चक्र युरोपियन लोकांस समजलें नाहीं ह्मणून त्यांस हा प्रश्न सोडवितांही आला नाहीं. अद्वि-
 टितघटनापटीयसी हें मायेचें स्वरूप आहे. आतां चिताचा (Knowledge) व
 अचिताचा संयोग झालासें आपल्यास व्यवहारांत मात्र वाटतें. बाकी वस्तुतः तो झालाच
 नाहीं व हा संयोग 'होण्याचा' संभवही नाहीं. कारण ब्रह्मस्वरूप जर एकरसमय आहे,
 'अस्ति तेंच भाति' असा जर आपल्यास प्रत्यक्ष अनुभव येत आहे, दोनच जर नाहीं तर
 संयोग होणार कोणाचा ? आपल्यास (मायेत असतो तोंपर्यंत) मात्र संयोग झालासें
 वाटतें, हें आपलें अज्ञान आहे व हें मायिक अज्ञानच आपल्यास नाहींस करावयाचे आहे.
 'मी अज्ञानी, परिच्छिन्नज्ञानी, अपूर्ण ज्ञानी आहे' असें ज्या ज्ञानस्वरूपानें आपल्यास
 समजतें, तेंच आपलें स्वस्वरूप होय. हें स्वरूप नित्यजागृत आहे; स्वरूपसुखाची आट-
 वण आहे, ह्मणून तर विषयज्ञान पुरेसें होत नाहीं, व विषय-सुखाचा वीट येतोः
 आणि स्वात्मज्ञानाकडे व निजगुळाकडे होरपळलेला जीव धांवत सुटतो. तसेंच
 आपल्या ज्ञानस्वरूपाला मर्यादा नाहीं ह्मणूनच जीवास्थितीत विषयज्ञान करून
 देणारी इंद्रियादि साधनें सुसंस्कृत केली असतां वाटेल तो विषय (एक आत्मस्वरूपाखेरीज)
 ग्रहण करण्याचें सामर्थ्य आपल्यास असतें. आत्मस्वरूपाचें ज्ञान (अनुभव) आत्मसाद्यानेच
 व्हावयाचें. येथें दुसऱ्याची किंवा दुसऱ्या साधनाची मातळ्वरी नाहीं. 'हा तूं' म्हणून
 तें बोटांनं फार दाखवितां येईल; पण अनुभव घेणें ज्याचें त्याकडेच आहे. असो; तेव्हां
 हें आपलें स्वरूप आपण पूर्ण अनुभविलें म्हणजे 'आपणत्व, मीपणा, परिच्छिन्नत्व,'
 विरून जाऊन एकच एक उरतें. मग येथें माध्ववाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद व
 ह्याचप्रमाणें इतर सर्व द्वैतीधर्मीच वाद मादळून जातात. सर्व विषयजिज्ञासा, विषयसु-
 खाशा, जराभरणादिकांची भांति टार होऊन एकच अंतर्बाह्य अनंत (नामरूपातीत, अस्ति-
 भातिप्रियतेच्या पलीकडे असून सर्व विश्वभर असणारें) ब्रह्मतत्त्व मात्र राहतें. विश्व गेलें,
 विश्व दाखविणारीं इंद्रियेही मावळली, तेव्हां विचारी माया तरी कशी जगणार ? तिचाही
 सर्वकालीन अस्त होतो व जडजावांच्या संयोगाचा प्रश्न आपलें प्रश्नत्व सोडून देतो !
 तात्पर्य वस्तुतः जडजावच नाहींत तर संयोगही नाहीं. संयोग दिसतो
 हा मायिक आहे. मायासंवलित जीवाचें जें अज्ञानगर्भ ज्ञान आहे, त्यानें हा
 संयोग दृश्यसा होतो. पुनः व्यावहारिक स्थितीत अहंकारापर्यंत सर्व अपराप्रकृति (जड)
 आहे, असें आमचें तत्त्वज्ञान म्हणतें म्हणूनही हा संयोग नाहीं; ब्रह्म एकस्वरूपच आहे. या
 जड स्वरूपांत परमेश्वरज्ञानगमस्तीचें किरण प्रवेश करूं लागले म्हणजे हालचालीस आरंभ
 होऊन बुद्धीपर्यंत त्या हालचालीची उत्क्रांति प्रसंगवशात् होत असते आणि मानवी
 बुद्धीचा उदय झाला म्हणजे त्यांतून नित्य जागृत असलेलें ब्रह्मरूपी ज्ञानकिरण बाहेर
 पडूं लागून विषयज्ञानरूपानें ते प्रथम परत येतात; व पुढें संकल्पविचारादि स्वरूपें घेऊन,
 तेच आत्मज्ञान ग्रहण करण्याचे योग्यतेचे होतात. असो; तेव्हां इकडूनही संयोग आहे,
 असें म्हणण्यास जागा नाहीं. 'आतां मायाच कोटून आली' ह्या प्रश्नास उत्तर द्याव-

याचें, पण तें इतर ठिकाणी दिलें आहे, म्हणून त्याची पुनरावृत्ति करीत नाही. येथील ४९ ते ६६ श्लोकांत म्हणजे १८ श्लोकांत १४ अध्यायांतील सर्व विषयाचा उपसंहार केला आहे. ज्ञाननिष्ठेला चित्त निर्मल, एकाग्र व स्वाधीन पाहिजे, विषयोपभोगवासना सोडून देऊन परमेश्वरी भक्तीने विश्वमराचें दृश्यस्वरूप (जें जीव व जड यांनीं भरलेलें दिसतें) व परमात्मस्वरूप यांचें ज्ञानविज्ञान करून घेतलें पाहिजे, आणि हें ज्ञानविज्ञान ज्ञाल्यावर परमेश्वराचें पराभक्तीने आराधन करून (याच्यापूर्वीच शोकमोहत्याग व सर्वभूतीं समवृत्ति-संपादन यांस मिळविलें पाहिजे) साक्षात्कार करून घेतला पाहिजे. हा साक्षात्कार झाला म्हणजे ५५ वे श्लोकांत सांगितल्याप्रमाणें ब्रह्मज्ञानविज्ञान नामक मोक्ष मिळतो. परमेश्वराप्रीत्यर्थ सर्व शास्त्रोक्त कर्मे निष्कामत्वानें करणारा पुरुष परमेश्वरी प्रसादानें व गुरुमुखानें ज्ञानविज्ञान प्राप्त करून घेऊन शेवटीं शाश्वत पदाला जातो. मुख्य गोष्ट अहंकार सोडून कर्तव्य केलेंच पाहिजे. जीवाचें कर्म जर चुकत नाही तर त्यानें सर्वभावानें ईश्वरास ज्ञानपूर्वक शरण जाऊन कर्म करावें म्हणजे त्या सर्वज्ञ व लोकसंग्राहक प्रभूच्या प्रसादानें स्वकर्मांला कर्तव्याचें स्वरूप घेऊन शेवटीं नैष्कर्म्यसिद्धि होणे. सच्चिदानंदस्वरूपी जो सत्यप्रिय परमेश्वर त्यालाच ज्ञानानें, भक्तीनें व कर्मानें प्रसन्न-करणारें कर्म तोच धर्म, तोच भागवत धर्म, स्वीकृत करावयाचा व इतर परिच्छिन्न धर्मांचा, ज्ञानाचा, भक्तीचा व कर्माचा अधिकारानुसार त्याग करून त्या सर्गस्थितिलयकारी परमेश्वरास मात्र शरण जावयाचें, असा ज्ञानपूर्वक संकल्प करून त्याप्रमाणें वागलें तरचें सर्व पापांचा व पापकारणांचा उच्छेद होऊन परिच्छिन्न वस्तुविषयी शोकमोह उत्पन्न होण्याचें कारण राहत नाही. असो; 'अशोच्यान्' येथून दुसऱ्याच्या अकराव्या श्लोकांत आरंभिलेले अज्ञानभंजक गीताशास्त्राची, ब्रह्मज्ञानाची, तात्त्विकज्ञानविज्ञानाची परिसमाप्ति 'मा शुचः' या ज्ञानविज्ञानसूचक शब्दांनीं केली आहे. पुढें फलश्रुति व ज्ञानमहात्म्य सांगून अर्जुनास 'अज्ञानमोह नष्ट झाला काय?' असा-('हें ज्ञानविज्ञान स्तोत्र समजून घेतलें आहेस, आतां तुला वाटेला तसें तूं कर' असें सांगितल्यानंतर तो निरुत्तर होऊन स्तब्ध बसला आहे असें पाहून-) भगवंतांनीं प्रश्न विचारला. ज्ञानीं अर्जुनानें आपलें इच्छास्वातंत्र्य भगवंतांच्या शास्त्रोक्त वचनांच्या अभिप्रायानुसारच विनियोजिलें व स्वकर्तव्य निर्मलचित्तानें करण्यास तो सिद्ध झाला. सारांश, हें ध्यानांत ठेवावयाचें कीं, ज्ञानी पुरुषाची इच्छा शास्त्रोक्तच कर्म करण्याचा संकल्प करिते. संजयाचा सिद्धांत तर अखंड संस्मरणीय आहे. "जेथें सांख्यादि सर्व योगांचा स्वामी श्रीकृष्ण भगवान् साहाय्यकर्ता आहे आणि स्वकर्तव्यविशारद अर्जुन कर्तव्य करण्यास तयार आहे, तेथें संपत्ति, विजय, उन्नति आणि सात्त्विक नीति, इत्यादिकांचाच काय पण प्रत्यक्ष मोक्षाचाही परिचय होऊन सर्वत्र जिकडे तिकडे ज्ञान व आनंद यांच्या महापूर लोटतो.

परमेश्वर करो आणि ज्ञान मिळवून पुरुषार्थ सिद्धीसाठी स्वकर्तव्य करण्यास आमचे गीताभक्त सज्ज होवोत. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. शान्तिः! शान्तिः!! शान्तिः!!!

भाग सातवा.

खंड १.

गीतेसंबंधी कांहीं विचार.

१. अर्जुन हा नर या मन्वंतरांतील मानव जातीचा एक प्रतिनिधि आहे. येथे एकंदरीत सात भूमिका आहेत, त्यांतील मन ही चवथी भूमिका आहे, हे सतराव्या अध्यायाच्या व्यवस्थेत सांगितलेच आहे. मन हा केंद्रस्थानापन्न मणी आहे. हा मणी वर जाणें, उन्नत होणें, अथवा खाली जाणें किंवा अवनत होणें हें मनाच्या करणीवर आहे. देहस्वार्थ, देहाभिमान सोडिला तर देवाकडे जातां येतें व देहाभिमान ठेवून विषयोपभोग घेत बसलें तर अधोयोनीस अथवा आमुरी पदवीस पोहोचावें लागतें. सारांश, मनाच्या करणीवर सर्व स्थिति (उद्धार किंवा अवनति) अवलंबून असतात. देहस्वार्थाचा आश्रय केला तर कामक्रोधादिकांचा उद्भव होऊन मोह, स्मृतिभ्रंश आणि बुद्धिप्रणाश होतो. अर्थात् मनुष्यपण संपून अधोयोनी, परतंत्रता, अज्ञान इत्यादि प्राप्त होतात. आत्म्याचा अवलंब केला तर ज्ञानावाप्ति होऊन बुद्धि प्रसन्न होते, समाधान प्राप्त होतें आणि शांति मिळते. पुनः मनुष्यपण संपतें व श्रेष्ठयोनीत प्रवेश होऊन स्वतंत्रता, ज्ञान आणि अखंड सुखशांतीचा अधिगम होतो. एवंच देहस्वार्थ अथवा आत्मा यांचा आश्रय स्वीकृत करणें हें मनरूपी नराच्या (मनुष्य प्रतिनिधि जो अर्जुन त्याच्या) स्वाधीन आहे. परमेश्वर हा आत्मिक आणि म्हणूनच देदायमान गभस्ति आहे, तो अस्तिभातिप्रियतारूप आहे. त्याचा आश्रय करून नित्य-बुद्ध-शुद्ध-मुक्तस्वरूपांत जाऊन मिसळणे हा प्रत्येकाचा धर्म आहे. ज्ञान, उपासना आणि विहित निष्कामकर्म इतक्यांचा आश्रय केला म्हणजे हा धर्म साध्य होतो. तेव्हां ज्याला जन्ममरण चुकवावयाचें आहे, त्यानें वेदोक्त ज्ञानादि साधनांचा अवलंब करून एकनिष्ठें व्रतस्थ राहण्याचा आरंभ करावा.

बुद्धीचें व कामाचें लग्न लागले म्हणजे रवर्गसुखाची लालसा उत्पन्न होते, मनाचें व त्याचें लग्न लागलें तर पितरलोक हवेसे वाटतात, आणि इंद्रियांशीं कामानें विवाह लाविला म्हणजे भूलोकच्या विषयसुखाची वासना उत्पन्न होते. एवंच काम हा व्यक्तिव्यक्तींचा मात्र संबंध जुळविणारा आहे म्हणून त्यास व्यवस्थ होय. हाच पापप्रवर्तक व संसारांत ओढणारा जीवशत्रु आहे. यासाठीच शंकरांनी त्याला जाळला व त्रिपुंर्नी त्याला पुत्र करून आपल्या स्वाधीन करून ठेविला. तेव्हां निःश्रेयसत्त्व इच्छिणाऱ्या कामापासून दूर रहावें व अविद्यारानुसार त्याचा पराभव करित जावें. अथवा श्रीविष्णूप्रमाणें त्यास स्वाधीन करून त्याचे व विष्णोदाराच्या कामात्मक लावावें.

जीव हा परमेश्वरी अंश आहे, हे खरे; पण त्याला मनादि सहा इंद्रियें मिळालीं म्हणजे तो विचार, इच्छा, स्मरण, इत्यादि ज्ञानांशक भाग जडात्मकप्रकृतीत उत्पन्न करितो हें ठीक आहे. पण त्याचें मरणादि ज्ञान देहांत जीव आहे, तोंपर्यंतच असतें. पण आपण आपल्या या परमेश्वरी अंशाचा विधियुक्त शोध करीत अंतर्यामीं गेलों, तर पाठीमागील जन्मांचें स्मरण होतें. कारणदेहाचें ज्ञान होत जातें, तसें सर्व जन्म प्रत्यक्ष होऊन तो कारणदेह हें सूत्र व सर्व जन्म हे मणी असें दिसावयास लागतें. अर्थात् जन्मांचे व विश्वाचे नियम आपल्यास समजतात. हें साधावयास विषयवैराग्य पूर्ण झालें पाहिजे. ईश्वरास, सिद्धांस व ब्रह्मर्षीस स्मरण यथार्थ असतें, याचें एक कारण पूर्ण विषयवैराग्य होय.

२. आत्मानात्मविवेक हवा. मात्र याचा अर्थ असा नाही: आत्मवस्तु मात्र कायती सत्य आहे व सर्व दृश्य वस्तु अंतर्बाह्यतः सर्वथा असत् आहेत. असा अर्थ करणें झणजे शून्यवादाचा आश्रय घेण्यासारखें आहे, व वेद, इतिहास, पुराणें, प्राचीन व अर्वाचीन अनुभवशास्त्रें हीं सर्व कुचकामाचीं म्हणून त्याग करण्यासारखें आहे. खरोखर पाहिलें असता आत्मानात्मविवेक याचा अर्थ असा आहे कीं, आत्मा व तदितरवस्तु (विश्व) याचें स्वरूपज्ञान, विश्वाच्या उत्क्रांतीचें ज्ञान आणि आत्मा व विश्व यांतील परस्परांचें ज्ञान असून त्यांत नित्य सत्य कोणतें, व्यावहारिक सत्य कोणतें व प्रातिभासिक सत्य कोणतें, याचें तारतम्य असणें हा अर्थ होय. पहा कीं, अत्यंत सूक्ष्म मूलप्रकृति (अव्यक्त), इच्छापासून जन्म पावून अत्यंत स्थूल भूमिकेपर्यंत परिणत होत असतां उत्क्रांतीचे नियम, अनंत जीवयोगी, या योगींतील निरनिराळीं अधिष्ठानें, ज्ञेय व ज्ञातृत्व यांचें ज्ञान, हीं ज्ञानें सामान्यत्वानें तरी अधिगत झाल्यावांचून सर्व विश्वाचें सर्व कालीं अधिष्ठान असणाऱ्या नित्यशुद्धबुद्ध व मुक्त आत्मारामाचें ज्ञानविज्ञान व्हावें कसें ? अज्ञानस्थितीत ज्याला आपण ' ज्ञातृत्वा ' च्या सदरामध्ये घालितों, तेंच पुढें ज्ञानस्थितीत ' ज्ञेय ' वर्गीत येत असतें. सदाहरणार्थ, बुद्धि ही सामान्यतः ' ज्ञातृत्वा ' च्या सदरांत आपण ओढीत असतो. पण शास्त्रज्ञान पूर्णतेस पोहोचत असतां हीच बुद्धि ' अपराप्रकृतीत, ज्ञेयवर्गीत ' सामील होतें. तेव्हां पूर्णज्ञानकाळीं घोंटाळा होऊं नये झणून बुद्धि, तिचें स्वरूप, तिचें अधिष्ठान, तिची उत्क्रांति, इत्यादिकाचें पूर्ण ज्ञान झाल्यावांचून आत्मस्वरूपाचा छडा लावणें केव्हांही असंभव, प्रायः अशक्यच होय. पृथ्वीपासून बुद्धीपर्यंत जें अपराप्रकृतीचें व ' जीव ' नामक पराप्रकृतीचें जगड्व्याळ चक्र आपल्या भोंवतीं पसरिलेलें दिसत आहे, व ज्याचें परिवर्तन कांहीं नित्य नियमांनीं—हें सापेक्ष नित्यत्व होय—चाललेलें आहे, तें चक्र व ते नियम उत्तम रीतीनें निःशंक समजल्याविना आत्मवस्तुचें यथार्थ स्वरूप व त्याचें ज्ञानविज्ञान केव्हांही संपूर्णतः अवगत होणार नाही. तसेंच जीवात्म्य म्हणजे जाणीवेचा एक परिच्छिन्न केंद्र होय. या केंद्राभोंवतालीं ज्ञातृत्व व ज्ञेयस्थितींतील अनुभव हे गोळा होऊन व्यवस्थित स्वरूप घारण करीत असतात. या परमात्म्यांशभूत केंद्रापासूनच जाणीवेचे किरण सर्वत्र पसरून विश्व प्रकाशमात्र

होते. आणि विश्वज्ञानाने पुष्ट झालेले हेच किरण परावृत्त होऊन जीवात्म्याला 'अनुभव' देत असतात. तेव्हा हा जो देही, देहाचे अधिष्ठान, देहाचा आत्मा जो जीवात्मा-याच्या आभयानेच आपल्यास हळूहळू निरुपाधिक आत्मस्थितीत प्रवेश करावयाचा आहे. याप्रमाणे जीवात्म्याचे स्वरूपवर्णन करणारी जी जीवन व मानसशास्त्रे व त्याचप्रमाणे प्रमाणशास्त्राची यथार्थता ठरविणारे जे ज्ञानमीमांसा शास्त्र (Epistemology) याचे ज्ञान होऊन ताद्विषयक नियमही आपल्यास समजले पाहिजेत. आत्मज्ञान ही शेवटची पायरी होय.

सत् म्हणजे नित्य व अविकार्य वस्तु व असत् म्हणजे अनित्य व विकारी वस्तु; नारायण, परमात्मा, ब्रह्म ही सद्गुण आहेत. तो नारायण चिंतन करीत असतां जी छाया त्याच्या सभोवतीं पसरलेली असते, ती असद्गुण आहेत. अर्थातच अव्यक्तजन्य प्रकृति आणि तिचे षड्विकार असत होते. या प्रकृतीशी किंवा तद्विकारांशी आसक्त होणे हेही असत् होय; आणि ह्या आसक्तीपासूनच असद्गुणी मुखदुःख, जन्ममरण इत्यादि उद्भवतात. सर्व विश्व व्यापून त्याला प्रकाशित करणारा परमात्मा सत् आहे हे वर सांगितलेच आहे. ह्या उभयतांचे ज्ञान तत्त्वदर्शी पुरुष करून घेतो व मुक्त होतो.

जोंपर्यंत विषयवासना जिवंत आहे, तोंपर्यंत मोक्ष मिळणार नाही, इतकेंच नव्हे, तर या वासना-भोगवासना-सर्वथा जिवंत असतां कोणत्याही प्रकारची आत्मिक उन्नति होणार नाही. पण समुद्राच्या स्वच्छ पाण्यावर आलेली घाण जशी तो समुद्र आपल्या नित्य लहरी स्वभावाने धुवून नाहीशी करितो, दीप जसा आपल्या बरोबर उत्पन्न होणारी काजळी जाळून भस्म करितो व स्वच्छ प्रकाश देतो, वायु ज्याप्रमाणे सर्व प्रकारच्या दुर्गंधी हपटून हपटून फस्त करून टाकितो, याप्रमाणे आत्माही वासनेची व अभिमानाची मुळपाळे खणून काढून आपले शुद्धस्वरूप प्रकाशमान करित असतो; म्हणजे वासना व अभिमान यांत अंतर्भूत होणारा देहस्वार्थ व आळस ह्यांस उखळून काढून, वासना व अभिमान या द्वयीसच जीवोद्धाराकडे विनियोजितो; हे सर्व कार्य तो निष्कारण हेतूने, कर्तव्य द्वाणून, करित असतो. या असद्गुण आत्मस्वरूपांत जागा नाही; इतकेंच नव्हे तर या विश्वाच्या व्यावहारिक उत्क्रांतीत त्या नष्टही व्हावयाच्या आहेत. पुढे ज्या नष्ट होणार त्यांचा नाश अगोदर करून विश्वोत्क्रांतीचा हा मार्ग आहे असे स्ववर्तनाने दाखविणारा पुरुष खरा ब्रह्मविद्यार्थी होय.

परब्रह्मामध्ये ज्याचे चित्ताची एकतानता होऊन गेली आहे, परमार्थासंबंधाने ज्यांचा पूर्ण निश्चय झाला आहे, आत्मा हा कर्ताभोक्ता नाही, असा निश्चय होऊन जे जन्मादारभ्य संन्यासी होतात ते सांख्य होत. आता योगी कोण ते पहा. आत्म-दृष्टीचा पूर्णविकास न झाल्या कारणाने आत्म्याला कर्तृत्व-भोक्तृत्व आहे असे ज्याला वाटते व आपल्या स्वतःची सात्त्विक आशा सफल व्हावी म्हणून दृष्ट्य जगाचा व आपल्या

संबंध सुसंगत असावा, एतदर्थ जो अहर्निश प्रयत्न करितो, तो, योगारंभी होय. आतां सांख्ययोग व कर्मयोग वा दोहींचाही मेळ यथास्थित करून जो ज्ञानदृष्टीनें आत्मनात्म-विवेक करितो व योगदृष्टीनें वेळोवेळीं प्राप्त झालेलें कर्तव्य निवृत्त वृत्तीनें करितो तो भग-वंताचा व श्रीशंकराचार्यांचा खरा शिष्य होय. पांचवा व सहावा, त्याचप्रमाणे दुसरा व अठरावा अध्याय काळजीपूर्वक वाचिले असतां मी द्वाणतां त्याचा परिचय निष्पापी मुमुक्षूस तेव्हांच येईल. हे खरे आचार्यशिष्य आपल्या स्वतःचा विषयमल पार धुवून काढून सांख्यांची पूर्ण ज्ञाननिष्ठा अंगीकृत करितात; व दुसऱ्यांचा, भवसागरांत गटकळ्या खात असलेल्या पुरुषांचाही, विषयमल अंतर्बाह्य धुवून काढण्याचें लोकोत्तर काम स्वतःच्या शिरावर घेऊन मानवजातीला वरच्या श्रेष्ठ भूमिकेला नेण्याचें-कर्मयोग्यांचें-श्रेष्ठ कर्मेही करितात. सारांश अदिती मातेच्या गर्भाचे (ब्रह्मांडाचे) मस्तक हे सांख्य योगी, हस्तपादादि अवयव हे कर्मयोगी आणि श्रीकृष्णयोगी-भागवतधर्मी-हे त्या माऊलीचे हृदय होत.

३ ज्याला आत्म्याचें परोक्षज्ञान झालें आहे, त्यानें कर्मयोग अंशासाठीं करावयाचा कीं, कोणतीही स्थिति प्राप्त झाली असतां साधकाला प्रीति किंवा भीति उत्पन्न होऊं नये व तो नवीन प्रसंगांत गोंधळून जाऊं नये. पहा कां 'अनंगशास्त्रांतील' प्रश्नाचे जबाब देण्यासाठीं प्रत्यक्ष आचार्यास मुद्धां परकायाप्रवेशिनी विद्येच्या साहाय्यानें कामरसाचा अनुभव घ्यावा लागला. तेव्हां नुसतें शास्त्रज्ञानच नव्हे, तर अनुभवज्ञानही अवश्य हवें व येवढ्याचसाठीं कर्मयोगाची योजना आहे. हा कर्मयोग निष्कामतेनें, अनासक्तत्वानें चालविला व अखंड ध्यान परमात्मस्वरूपाचेंच असलें म्हणजे बुद्धियोग होतो. आत्मनात्म-विवेकानें मन प्रकाशित होऊन गेलें व मनननिदिध्यासानें मायेचे धुकें पार विरून गेलें म्हणजे सत्यासत्याची निवड करितां येते व दृश्य विषयाच्या शुष्क उपभोगाची व्यर्थता स्पष्ट होऊन केवळ चित्तशोधनाचें म्हणजे अभिमान व वासना ह्या द्वयीच्या निरासाचें कार्य लीलेनें होत जातें. अर्थात्च शुद्ध झालेलें चित्त परमात्मस्वरूपाकडे म्हणजे स्वस्वरूपाकडे आकर्षित होतें व त्या चित्ताला दैवीसामर्थ्यही प्राप्त होतें. असल्या स्थितप्रज्ञांस त्या दिव्य व परममंगल आत्मस्वरूपाचा प्रकाश गोचर होऊन आत्मस्वरूपावर हे त्रिगुणात्मक दृश्य विश्व विवर्त-रूपानें कसें भासमान होत आहे, याचा स्पष्ट खुलासा होतो. तसेंच ज्या भासमान विषयात्मक पिंजऱ्यामध्ये ते लोक अज्ञानवशात् सांपडले होते, त्या विषयांशीं जीवांचें लग्न लावणाऱ्या इच्छासंततीचाही त्याग स्थितप्रज्ञांस करितां येतो. तदनंतर-ह्यांच्या देहावर विषयलहरी येऊन आदळतील, पण त्यांच्या आत्मस्वरूपाला त्यांची खबरही लागणार नाही ! आत्मसंयमनाचें व इंद्रियदमनाचें कार्यही हे लोक उत्कृष्ट रीतीनें करू शकतात. हें असलें दिव्य सामर्थ्य सर्व जीवांस प्राप्त होईल. पण एक अट आहे ती ही कीं, जीवांनीं आपलें सामर्थ्य विषयलोलुपतेमध्ये सांडून टाकण्याच्याऐवजीं, तें सर्व सामर्थ्य जीवाच्या श्रेष्ठ व श्रेष्ठतर भूमिका संघटित करण्यामध्ये उपयोजिलें पाहिजे. असें आपण बागलों तर मात्र आपल्यास बरील दिव्य सामर्थ्य प्राप्त होईल; आणि असें

न बागता विषयचिंतनच करीत आपण राहिलों तर आपलें असलेलें सामर्थ्यही ना होईल. ध्यानांत ठेवावयाचें हें की, विषयांचें चिंतन हीच आत्मविघातक राक्षसीण आहे. हिला कामक्रोधादि मुलें होऊन ती जीवात्म्याचा घात करिते. विषयध्यान, इच्छा, काम, क्रोध, (हा आत्मप्रकाशावरील एक काळाकुट्ट ढगच होय), मोह, स्मृतिभ्रंश (येथें आत्मस्वरूपाची ओळखही बुजून जाते) बुद्धिनाश, या अधोगतास नेणाऱ्या अवनतीच्या पायऱ्या होत. बुद्धिनाश झाला म्हणजे शुद्ध पशुस्वरूप प्राप्त होतें!! या स्थितांतील मनुष्यें म्हणजे चालकी बोलकी प्रेतच होत!!! जिकडे विषयांची वावटळ यांस ओढून नेईल तिकडे यांच्या देहनौका (सुकाणूं व डोलकाठ्या नाहीशा झालेल्या नौका!) वाहवत जाऊन शान्तिशून्यरूपी खडकावर आपटतात आणि फुटतात. हा एका विषयचिंतनाचा परिणाम होय. हा चुकविणें असेल तर-विषयस्वरूपी काळोख्या रात्रीचा आपल्यास खरा कंटाळा व वीट आला असेल तर-आपल्या मनाचें सुकाणूं आपण दिव्यप्रकाशनिधीचा उगम जो आत्मरूपी देदीप्यमान ध्रुवतारा तिकडे वळवून आत्मचिंतनाचें व निर्विषयत्वाचे शीड बुद्धिपुर.सर हातांत घेतलें पाहिजे.

४ आठव्या अध्यायांत सांगितलें आहे की, कर्म झणजे भूतभावोद्भव करणारा, अव्यक्ताला व्यक्तस्थितांत आणून त्यांची विसृष्टि करणारा जो व्यापार त्याला कर्म असें झणावें. सारांश, सप्तभूमिकात्मक जे विश्व आहे, त्याचा सर्ग, स्थिति व विलय करण्याचा हा जो दिव्य व्यापार ते विसर्ग संज्ञित कर्म होय. एखादी क्रिया लोलेन करणें याचें नांवही कर्मच होय. हे स्थित्यात्मक (कर्म अथवा 'शक्ति') असते. लंबकाचे आंदोलन हें कर्म गत्यात्मक आहे. सूर्याचे अस्तोदय, विश्वांतील सर्व लहान मोठे व्यापार ही कर्मच होत. या सर्वास नित्यनियमांनी बद्ध करून टाकलेलें आहे. हे नियमही कर्मच होत. या कर्मसंतताला व तिच्या विपाकाला केव्हां प्रारंभ झाला व याचा अस्त केव्हां होणार हे सांगतां येणें अशक्य आहे. कर्म अनादि व अनंत आहे. हें म्हणण्याचें तात्पर्यच हें आहे की, कर्माचें मळसूत्री (स्कृसारखें) वर्तुळ आपणांस, जीवास-ऋषींस देखील-पूर्णत्वानें दिसत नाहीं. फारफार तर या कर्मविस्ताराचीं दोन शिंगें-वर्तुळांत अंतर्भूत होणाऱ्या कंकणाचीं दोन शिंगे-कल्पनागोचर होऊं शकतात. ही कंकणें म्हणजे प्रभव व प्रलय होत. सृष्टीला आरंभ झाला म्हणजे कर्मप्रभव दिसतो व सृष्टिलयकालीं कर्मप्रलयही कल्पनागोचर होतो. ही शिंगे झांकण्यास जी अभेद्य व इंद्रियागोचर जगनिका म्हणजे पडदा आहे, त्यापलीकडे अव्यक्ताचें साम्राज्य लागलें. याला अव्यक्त असें सांख्य द्वाणतीळ व इतर लोक 'नारायणरूपी आत्मिक गमस्तीचें ज्ञेयस्वरूप असें' म्हणतील. या अव्यक्तापासून अथवा नारायणाच्या ज्ञेयस्वरूपापासून विश्वोत्पत्ति होते व येथेंच विश्वलय होतो. एवंच आत्यंतिक प्रलय असा केव्हांही नाहीं. श्वासोच्छ्वासप्रमाणें उत्पत्तिलय व्रक्षस्वरूपांत होतात. ह्या व्रक्षी आंदोलनाचें जें नियमचक्र त्याला कर्म असें झणावें. हें आंदोलन समजून घेऊन त्याप्रमाणें

चालणें ह्याचेंच नांव धर्म होय. हा धर्म निष्कामत्वानें आचरिला म्हणजे आपण 'कर्मचक्राच्या बाहेर जातो, अर्थात् ब्रह्मस्वरूप होतो.

शरीरांत राहून 'आपण शरीरी आहों, शरीर नव्हों' असें समजणें आपण परमात्मस्वरूप असून आपलें शुद्ध, निर्मळ, अद्वैतज्ञान व व्यवहारांत दृश्य होणारें विश्वनियम हें आपलें उद्धारक साधन आहे, असा निश्चय करणें हें प्रत्येकाचें कर्तव्य आहे. व्यवहारांत विश्वचक्र हा यज्ञ आणि परमेश्वर हा यज्ञपुरुष, यजमान, आहे. त्याचप्रमाणें संसारांत शरीरचक्र हा यज्ञ व तेथें उपाधीनुरूप असणारा जीव हा यजमान आहे. या परिच्छिन्न यजमानानें मुख्य यजमानाचें आचरण समजून घेऊन विश्वचक्रानुसार स्वदेहांत-गंत चक्राचा निष्काम विनियोग केला ह्मणजे त्याचें व त्या यजमानाच्या सहचराचें कल्याण होऊन तो सिद्ध पदवीला जातो. अर्थात् प्रत्येक पुरुष ईश्वराचा सेवक आहे व प्रत्येकाच्या हातून ईश्वराला प्रिय होईल अशी सेवा झाली पाहिजे. ही सेवा सेवकाच्या नात्यानें म्हणजे विनयपूर्वक झाली पाहिजे. अशी सेवा भक्तिपूर्वक झाली, ईश्वराला आवडेल असेंच व आपल्या अधिकारानुरूप ज्ञानवर्धन व निष्कामकर्तव्याचरण व परोपकार बरेच जन्मपर्यंत झाले म्हणजे तो सेवक महर्षीपदाला जातो व पुढें सेव्यसेवकभाव मावळून जाऊन तोच मुख्य यजमान ईश्वरतादात्म्यानें होतो.

आपल्या पुराणाप्रमाणें एकंदर सात भूमिका अगर सात लोक आहेत. पैकीं तीन लोक क्षर ह्मणजे विकारशील आहेत. या तिघांवर 'कामाची' सत्ता आहे. शेवटचे तीन लोक दैवी आहेत, म्हणजे तेथें पुरुषात्मकता (आत्मिकता, ज्ञातृत्वता) आहे. येथें या तीन लोकांत मन, बुद्धि आणि आत्मा हे अनुक्रमें राहतात. या सर्व क्षर लोकांवर म्हणजे स्थूल-सूक्ष्म-कारण-शरीरांवर व कामावर, मन, बुद्धि व आत्मा यांची सत्ता आहे. आणि 'यज्ञपुरुष' (अध्याय श्लोक. ४ पहा) म्हणजे सृष्टिमध्यें विसृष्टि उत्पन्न करणारा जो काम त्या **कामाची बुद्धि होय.** 'धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ' हें सांगितलें आहे, त्याचें तात्पर्य हेंच आहे कीं, यज्ञपुरुष हा सात्विकपूर्ण कामाची बुद्धि आहे.

५. हें विश्व परमार्थतः एकच आहे; व्यक्त स्थितींत मात्र त्याला वैचित्र्य आलें आहे. या व्यक्त स्थितीचे आंदोलनात्मक नियम आहेत, म्हणजे संकोचविकासनामक असें कांहीं ठरलेले नियम आहेत. देवाकरितां यज्ञ करणें हा एक ठराविक नियमच आहे. असो; त्या नियमानुसार निष्कामवृत्तीनें जीव चालू लागले म्हणजे सर्वत्र शांतता, आनंद व एकतानता उत्पन्न होतात. पण या नियमांविरुद्ध सकाम कर्म होऊं लागून परस्परविघातक अशीं इच्छेचीं आंदोलनें होऊं लागली म्हणजे घर्षण, दुःख आणि गोंधळ उत्पन्न होतात. यासाठीं सृष्टीचे नियम काय आहेत, हें समजून देणाऱ्या शास्त्रांचे अध्ययन करून त्या त्या प्रामाणिक शास्त्रांतील नित्य सिद्धांतांस, रूपनियमांस, आपली इच्छा समर्पण केली व शास्त्रनिय-

मानुसार वर्तन केलें, अर्थात्च फलाकांक्षा ठेविली नाही, म्हणजे 'ब्राह्मणो लोकरक्षकः' हें पुराणोक्त वचन सार्थ होऊन आपण केव्हां तरी हें सृष्टीचें आंदोलन मंद करूं शकतो आणि योग व भक्ति यांच्या साहाय्यानें शमदमाचा व प्रेमाचा उत्कर्ष झाला, परमावधि झाली, म्हणजे मुक्त होतो. पण सृष्टीचे आंदोलनात्मक नियम जर आपण अधिगत केले नाहीत, तर आपलें वर्तन हातांत काठी नसणाऱ्या अंधळ्याप्रमाणें विसंगत होतें, दुःखद होतें, वैरात्मक होतें; कामक्रोधादिकांचें ठाणें आपल्या मनोभूमीवर बसल्यामुळे आपल्या मनाचें अधःपाती आंदोलन जोरानें होतें व शेवटीं आपण मनुष्ययोनीतून खालच्या योनींत जाऊन पडतो. सारांश, जन्ममरणाच्या चक्रांत जोरानें सांपडतो. तेव्हां विश्वाची उत्क्रांति हा एक यज्ञ समजून त्या यज्ञाची पूर्तता समंत्रक विधीनें (सृष्टिनियमांच्या ज्ञानानें) व आपल्या इच्छांच्या समर्पण विधीनें मात्र होणार आहे. कलियुगांत यज्ञ होतनासे झाले, म्हणून अवर्षण, जरी, मरी इत्यादि अधि-भौतिक व द्वेष, मत्सर, असूया इत्यादि अभ्यात्मिक विघ्नांची गर्दी होऊन, आमची व आमच्या हिंदुस्थानची दैना झाली आहे. विश्वनियमानुसार नीति नाही, विश्वनियमानुसार धर्म नाही, विश्वनियमांचें ज्ञान ज्या वेदांवरून, स्मृतींवरून, पुराणांवरून, व इतिहासांवरून होणार त्यांचें रहस्य समजून घेण्याचा कधीं प्रयत्न नाही, केवळ स्वतःची इच्छा पूर्ण झाली म्हणजे इतरांचें, सगळ्या विश्वाचें काय वाटेल तें होवो, असें म्हणणारे अयाज्ञिक पुरुष उत्पन्न झाले, म्हणून आज या विपत्तिचक्रांत आह्मी सांपडलो आहो. सर्वविश्व एकमूल आहे, एका ब्रह्मांतच आपल्यास व आपल्या समाजास जाणें आहे असें ज्ञानविज्ञान झालें, तरच आपला तरणोपाय आहे, 'विश्व हें व्यक्त ब्रह्म आहे, आणि ब्रह्माची खरी पूजा उन्नतीच्या (विश्वोत्क्रांतीच्या) मार्गानें जाऊन जगाचें निष्काम कल्याण करणें ही होय.' असें व्रत सुरू होईल तेव्हां समाजाची खरी सुधारणा होईल. लोककल्याण करणें हें सणासुदीचें काम नसून ईश्वराचें देणें फेडण्यासाठीं हें काम करावयाचें आहे, असा ग्रह होईल, तरच इष्ट कार्य सिद्धीस जाणार आहे. पूर्वीच्या सप्तर्षीस, ब्राह्मणांस, जें श्रेष्ठत्व मिळालें त्याचें कारण हेंच आहे कीं, 'अनाथांस सहाय्य करण्यामध्ये आपलें सर्वस्व समर्पण करणें हेंच त्यांचें व्रत होतें.' सप्तर्षींनीं वेदमंत्रांचा अर्थ समजून घेऊन त्याप्रमाणें वर्तन केलें व इतरांकडून करविलें. 'Plain living and High thinking' (वागणी संन्याशाची आणि विचारणा विश्वनियमांची) अशी या महापुरुषांची स्थिति होती. त्यांच्यामध्ये पौरस्त्य आर्यांची सात्त्विकता आणि अर्वाचीन युरोपियन लोकांची कर्तृत्वशक्ति होती. वेदांचा अर्थ त्यांस बरोबर रीतीनें समजत असल्यामुळे ते योग्य वेळीं वेदमंत्र म्हणत असत व विश्वनियम त्यांस अवगत असत म्हणून ते ज्या वेळीं जी जी तपश्चर्या करणें अवश्य असे, तीं तीं कर्मे करित असत म्हणून आणि मंत्राच्या (अक्षरसमूहाच्या) नियमबद्ध व स्वरबद्ध उच्चारानीं व ऋषींनीं केलेल्या यज्ञांनीं पर्जन्याच्या कारणांवर संस्कार घडून पर्जन्य पडत असे. ही जादू नव्हे, तर उत्क्रांतीच्या संज्ञानें वेष्टिलेले अर्धे श्रेष्ठ पदवीला नेणारे विश्वनियमांस ज्ञानभक्तिपूर्वक सहाय्य करणें होय.

६ मी परिच्छिन्न आहे असें मान आहे, तोंपर्यंत 'सृष्टि' ही 'मायिक' नसून 'एका अनंत व विश्वव्यापी व विश्वनियामक अस्तित्वाच्या उत्क्रांतीचे अधिष्ठान आहे, असें ज्ञान असते. ही उत्क्रांतीची उन्नति जसजसी श्रेष्ठभूमिकेचे आक्रमण करीत जाते, तसतसे जाणीवेचेही, ज्ञानाचेही, उत्क्रमण होऊन कल्पनागम्य जीविताची भूमिका सिद्ध होते. म्हणजे परब्रह्म आहे, असें कळावयास लागते. या सर्व उत्क्रांतीचा व सर्व भूतांचा नियामक जो परमेश्वर तोच यज्ञपुरुष होय, असे मागे सांगितलेच आहे. हें न समजतां देह प्राप्त झालेले-परिच्छिन्न, परंतु ईश्वरी अंश असलेले-जीव, अहंकारयुक्त होतसाते उत्क्रांति-चक्रावरच फिरत असतात: पण सत्कर्मानें व ईश्वरी दयालुत्वानें त्यांस सद्गुण अवला तर त्यांचा अहंकार एका आयुर्दायांस सुद्धां थोडासा कमी होतो आणि सत्संगतीनें निष्कामकर्माची व परमेश्वरी भक्तीची ज्ञानपूर्वक निष्ठा त्यांचे चित्तांत बाणली तर ते जेथील रहिवासी त्या सत्यलोकाकडे निवृत्त होऊं लागतात व इतर लोकांसही निवृत्त व्हावयास लावितात. विश्वज्ञानाचा, नीति, धर्म इत्यादिकांचा व आत्म-ज्ञानाचा प्रसार करून असले लोक विश्वाच्या उन्नतीला साहाय्य करितात आणि जन्म-जन्मांतरीं पूर्णत्वानें ज्ञानविज्ञानी झाले म्हणजे मुक्त होतात. तसेच, या भासमान विश्वांत-सुद्धां व्यवहारकालीं नित्यत्वानें असणारे नियम समजून घेण्यासारखे असतात; ह्या नियमांचें ज्ञानविज्ञान महर्षींस मात्र असते. या ज्ञानविज्ञानाचा विनियोग ते महापुरुष लोक-शिक्षणांत करून विश्वनियमानुसार पुढील उत्क्रांतीचा मार्ग ठरवून ठेवितात, म्हणूनच त्यांस याज्ञिक अशी संज्ञा देण्यांत येते. यांचा मार्ग म्हणजे निवृत्तिमूलक प्रवृत्ति व निवृत्तिपर्यवसायी प्रवृत्ति उत्पन्न करण्याचा आहे. ते स्वतः निवृत्त असून स्वतःच्या निवृत्तिमूलक प्रवृत्तीनें नित्यशः लोकसंग्रह करीत असतात. सांख्य ह्याणजे ज्ञानमार्ग व योग म्हणजे कर्ममार्ग हे दोन वस्तुतः एकच आहेत. ज्ञानोक्त कर्म केल्याखेरीज ज्ञानाला अपरोक्षत्व, विज्ञानत्व, येत नाही व कर्माळा ज्ञानाचें अधिष्ठान असल्याविना तें ज्ञानपोषक म्हणजे चित्तशोधक होत नाही. दोन्हींची एकवाक्यता ज्ञानपूर्वक निष्काम कर्मांमध्ये होतें. याज्ञिक कर्म बद्धक नाही, लोकसंग्रह करणें अवश्य आहे, प्रकृतांत राहून कर्म न करणें अशक्य आहे, इत्यादि प्रकारचा उपदेश अर्जुनास केला आहे, त्याचें रहस्य हेंच आहे कीं, सुमुक्षूनें निष्काम कर्म करून आपलें चित्त शुद्ध करावें आणि नंतर शास्त्रानें उत्पन्न झाल्या प्रकट झालेल्या ज्ञानाला परोक्षत्वाचा झणा काढावयास सांगून त्याला अपरोक्षत्वाचें स्वरूप अंतर्बोध्यत: द्यावें. निष्काम यज्ञकर्मानें केवळ येथील जीवांसच उन्नतीचा मार्ग सुगम होतो असें नाही, तर सृष्टीच्या राज्यांत अनंत कामावर देखरेख करण्यासाठीं व विश्वचक्राच्या नियमनासाठीं ज्या अनंत देवता ठेविल्या आहेत, त्यांचाही संतोष होऊन त्या देवताही ईश्वराक्षेनें सुख मनुष्याचें कायमचें हित करणाऱ्या होतात; आणि देहस्वार्थीमुळे उत्पन्न होणारे जें सामाजिक वर्षण व सामाजिक अव्यवस्था या उभयतांचें चंदन करून सर्वांसच उद्धारक साहाय्य देतात. एवंच ब्रह्मज्ञान, सद्धर्म, परोपकार, विश्वज्ञान यज्ञयागादि कर्मे हें अवश्य उद्धाराचीं निष्ठ साधनें आहेत. श्रीकृष्णांनीं 'अक्षराणां सून वेद, त्यामासून

कर्म, कर्मापाप्मन यज्ञ, यज्ञापाप्मन पर्जन्य, पर्जन्यापाप्मन अन्न, अन्नापाप्मन भूतें उत्पन्न होऊन वृद्धि पवतात ' हें जें सनातन मक इतिमंडल सांगितलें आहे, तें वस्तुतः खरें आहे हे उपनिषदांसां सांग बयासच नको. यज्ञामयें जो अग्नि प्रज्वलित होत असतो, त्यानें वातावरणांत गडबड उठून पर्जन्या मरु मेघोदरांत अनुकूल परिस्थिति होते हें खरें; पण ज्या मंत्रादिकांनीं देवतांचें आवाहन होत असतें, त्या मंत्रांमध्ये व त्यांच्या विन्यासामध्ये अशी कांहीं चुंबकता ठेविलेली आहे कीं, जिच्या सार्थ प्रकटीकरणानें पर्जन्यदेवता आकर्षित होऊन त्या देवता आमच्या तप्तभूमीस जलसिंचनानें शांत करितात व तिला फलद्रूप करितात. मात्र वेदपठन सार्थ व सप्रयोग झालें पाहिजे. सर्व विद्येचें अधिष्ठान वेद आहेत व जसजसें विश्वज्ञान वृद्धिगत होत जाईल, तसतसें वेदांतील अभंग सिद्धांतांचें स्वरूप प्रकट होऊन हेच वेद जीवाची उत्पत्ति करण्यास समर्थ होतील. नुसत्या वेदपठनानें कांहीं अकिंचित्कर कार्य होईल हें खरें; पण वेदाचें सांगोपांग अध्ययन सयुक्तिक व सप्रयोग पद्धतीनें होईल तर विश्वज्ञानासंबंधानें सुद्धां आपल्यास इतरांच्या तोंडाकडे पाहण्याची फारशी पाळी येणार नाही.

ज्याला मोक्षसुखाचा म्हणजे शुद्धज्ञान व शुद्धानंद यांचा नित्य अनुभव स्वस्वरूपानें हवा आहे त्यानें निष्काम कर्माचा अवलंब करून लोकसंग्रहाकरितां विश्वनियमानुसार उद्धारक कर्म स्वीकारलें पाहिजे. हेच खरें याज्ञिक कर्म होय. या यज्ञांत लोकसंग्रहाचें स्वप्राणाची आहुती व आत्मारामाप्रीत्यर्थ पंचकोशात्मक देहाची आहुति द्यावयाची असते. हा यज्ञ मात्र परमेश्वराला संमत असतो; कारण तो उद्धारक असून परमेश्वरही नित्य तोच यज्ञ चालवीत असतो. पहिली आहुति 'लोकसंग्रह' नामक यज्ञांत द्यावयाची असल्यामुळें यजमानाला मानवी दुःखाचें उग्रामनासाडें यज्ञ करावा लागतो. दुसरी आहुति म्हणजे स्वसुखाचा विधियुक्त होम होय. तिसरी ध्यानरूप आहुति अर्पण स्वरूपाची असते. हिचें फल अखंडज्ञानावाप्ति आहे. हेंच खरें वैराग्य आहे, व पुरुषार्थही तोच आहे. सर्वव्यापित्व या यज्ञानें अधिगत होतें. ब्रह्मार्पणानें परमेश्वराचें ध्यान व लोकसंग्रहाक कर्म या दोन्ही परमेश्वरीसद्गुणांचा आभिलाष होतो; समाजाची उत्पत्ति व स्वतःचा उद्धार ब्रह्मार्पण विधीनेंच होतो. विश्वांत शांतीचा उदय करण्याला एक ब्रह्मार्पण यज्ञच समर्थ आहे. सनातन धर्मयोग तो हाच होय.

असो; गीताशास्त्रांतील 'यज्ञ' नामक कर्माचें कांहीं विवरण स्पष्ट हवें होतें, तें एका महापुरुषाचा लेख मला जसा आक्रमण करितां आला, त्या प्रेरणानुसार हें विवेचन केलें आहे.

—————

[१०६]

खंड २.

आणखी कांहीं विचार.

यस्य देवे पराभक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ ।

तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥

श्वेताश्वतर.

परमेश्वरावर ज्याची अनन्य श्रद्धा आहे व त्याचप्रमाणे स्वगुरुवरही जो निःसीम पूज्यभाव ठेवितो, त्याला ह्या खालील गोष्टी सांगावयाच्या आहेत, व त्यानें समजून घेणेच्या आहेत. हा शिरोलेखांतील उपनिषन्मंत्राचा स्थूलार्थ आहे. जो सत्यान्वेषी मुमुक्षु आहे, त्याच्यासाठीं परमेश्वरनिष्ठा व गुरुभक्ति ह्या दोन उत्तम सोपानपरंपरा आहेत. यांच्याद्वारां मात्र धर्मपंथ समजणे शक्य आहे. तेव्हां जर संसृति-चक्रांतून सुटून मोक्षाच्या स्वानंदसाम्राज्यांत जावयाचें असेल तर श्रुतिप्रणात धर्मग्रंथ व त्यांतील अपौरुषेय श्रुतिभाग हीं आपल्यास अवश्य समजून घेतलीं पाहिजेत. श्रुति ह्या ईश्वरप्रणीत आहेत व म्हणूनच त्या प्रमाणभूत आहेत, असें आमचें लोक मानितात व तो त्यांचा समज खराही आहे. हा ग्रह अनुभवानें ठरतही चालला आहे.

२ प्रत्येक जीवाची इच्छा पाहिल्यास असें दिसेल कीं, त्याला अखंड, अद्वितीय अशा शुद्ध (निर्भेळ) सौख्याचा लाभ व स्वस्वरूपाची जाणीव हवी आहे. पाश्चिमात्य व व्यावहारिक नीतिदृष्टीनें पाहिलें तर आपण तात्कालिक व ऐहिक सुखाकरितां धडपड करीत असतो, असें दृष्टीनें येईल. पण आत्मिक दृष्टीनें पाहिलें असतां आमच्या इच्छेचें पर्यवसान एका शुद्ध, अखंड आनंदामध्ये, समाधानामध्ये मात्र होणार आहे असें दिसतें. रीतिमध्यें जो मार्ग सांगितला आहे तो अखंडानंदाचा आहे व अंतिम पुरुषार्थही ज्ञानमयच आहे. आतां तात्त्विक अथवा ब्रह्मदृष्टीनें पाहिलें असतां आत्मा हा 'अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः ।' या श्लोकांत सांगितल्याप्रमाणें सर्व-व्यापी, निर्विकार आणि अव्यय असा आहे; तेथें व्यवहार, प्रपंच, दुःख, उत्क्रांति, पूज्यपूजकता, इत्यादि प्रपंच मुळांच नाही. तो आत्मा आपल्या स्वस्वरूपानें निर्विकार स्थितीत निरंजन आहे. तो हलत, बोलत, डोलत नाही. तो सताच्या पलीकडे आहे व जाणीवेचा आणि आनंदाचा गाभा आहे. त्याच्या सत्तेनें व्यावहारिक प्रपंच चालतो व चालतोसा दिसतो. ही सर्व माया आहे म्हणजे हा मिथ्या, अपूर्ण अस्तित्वाचा, अपूर्ण जाणीवेचा व अपूर्ण सुखाचा भास आहे. 'मी ज्ञानी आहे' अशी जाणीव उत्पन्न झाली कीं मायेचें म्हणजे कार्यकारणादि संबंधाचें, कालस्थलाचें, गुणधर्मक्रियाचें उद्भव-ज्ञान व उत्क्रांतिज्ञान सुरू होतें. पण 'मी ज्ञानी आहे' असें ज्ञान तरी कां उत्पन्न

होते? हा प्रश्न व्यावहारिक प्रमाणांनी सुटावयाचा नाही व आत्मदृष्टीने 'मी आहे' हे सुद्धा ज्ञान नाही. एवंच हा प्रश्न अवघड तर खराच; व ब्रह्ममूलक व्यावहारिक दृष्टीने विचार केला असतां हा या प्रश्नाच्या उत्तराचा जरी पत्ता लागणार नाही, तथापि क्रमशः जीव-जाति कसकशी उत्क्रांत होत चालली आहे व ज्ञानमर्यादा कसकशी वाढत आहे, हे पूर्वीच्या व हल्लीच्या अनुभवीक शास्त्रांवरून पाहतां येईल. खनिज, वनस्पति, व जीवसृष्टीचा विचार केला, शरीररचनाशास्त्रदृष्टीने शरीराची पूर्णता व सौन्दर्य विदित झालेली असली (कार्यक्षमता अधिक कशी वाढत असते हे पाहिले) म्हणजे आत्मस्वरूप प्रकट करणाऱ्या आत्मिक मार्गाची आपली थोडीशी तरी ओळख होते आणि आत्मस्वरूप आविर्भूत करण्यासाठी जीवशरीर उत्तरोत्तर कसे श्रेष्ठ होत जाते हेही समजते. अन्नमय-कोश, प्राणमयकोश, मनोमयकोश, विज्ञानमयकोश व आनंदमयकोश हे या उत्क्रांतीचे मार्गावरील टप्पे आहेत. प्राथमिक जीव प्राणमयकोशापर्यंत येऊन अन्नाचा व प्राणाचा मात्र उपभोग घेतात. • यांस, या प्राथमिक जीवांस, मनासह बुद्धि नसते असे नाही, पण ती अत्यंत सूक्ष्मावस्थेमध्ये असते. या अवस्थेत शरीर जिवंत ठेवणाऱ्या व वाढविणाऱ्या नियमांचा उदय झाल्यास फारसे आश्चर्य नाही. पण मनोमयकोशाला पूर्णस्वरूप मानवी-शरीरांत येते; म्हणजे बाह्यसृष्टीच्या ज्ञानाचा अनुभव मनुष्यांनीच घेण्याचा पूर्णत्वाने येतो. या अनुभवाला व्यवस्थित स्वरूप देण्याचे कामही मनुष्यच करितो. बाह्यसृष्टि पाहणे व ती दिसते तशीच आहे, असे समजून तिचे यथाष्ट वर्णन करणे हे मनोमयकोशांतर्गत जीवाचे काम आहे. सर्व वर्णनपर ग्रंथ, इतिहास भूगोल, वनस्पतिशास्त्र, खनिजशास्त्र इत्यादिकांची उत्पत्ति मनोभूमिकेवरूनच शक्य होते. असे; विज्ञानमयकोश प्रकट झाला म्हणजे कार्यकारणादिकांचा व आपण व्यवस्था करतो त्याप्रमाणे अनुभव घेण्याचा क्रम सुरू होतो व सर्व तर्क व तर्कानुजीविशास्त्रांचा व तसेच प्रयोगविज्ञानांचा उद्गम होतो, व याच वेळा 'मी कोण आहे!' असा प्रश्न उत्पन्न होण्याचा संभव असतो. हा प्रश्न उत्पन्न होऊन त्याची शास्त्रविहित व्यवस्था लागली म्हणजे आनंदमयकोशाचे कपाट उघडते, आणि जसजसा आनंद होत जाईल, तसतसे ज्ञान वाढून व बुद्धि स्थिर होऊन तादात्म्यवृत्तीचा आविर्भाव होतो. पहा की, पुष्कळ विषयांचा अनुभव आल्यानंतर, विषय पुष्कळ असले तरी अनुभव घेणारा एकच आहे, तो अव्यय आहे, तोच सर्व इंद्रियज्ञानाची व्यवस्था लावितो; द्रव्य, गुण, कर्म इत्यादि कल्पना तोच उत्पन्न करितो, त्यांच्यातील परस्परसंबंधाची शहानिशा करून विश्वनियमांचा शोध तोच लावतो, असे आपल्या विचारी पुरुषास कळते. ही ज्ञानाची प्रगति होत आहे, तिच्याबरोबरच त्याची इच्छाशक्तिही प्रबल होत जाऊन तिचे स्वातंत्र्यही दिवसानुदिवस अभिव्यक्त होत जाते. याप्रमाणे 'स्वाभाविकी ज्ञानबल-क्रिया च' हे जे परमेश्वरी सद्गुण ते क्रमशः प्रकट करवून देणारी मानवी शरीररचना प्राप्त झाली म्हणजे जिज्ञासा आणि चिकीर्षा या उभयताही अभ्यासाने वृद्धिंगत होऊन पराकाष्ठेचे अंतिमस्वरूप धारण करतील अशी बळकट आशा उत्पन्न होते. सारांश, हाच पुरुषार्थ होतो, म्हणजे सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्त्व व सर्वात्मकता हे जे परमात्म्याचे मुख्य गुण त्याची

संघटना आपल्यामध्ये होऊन आपण परमात्मस्वरूपाशी तादात्म्य वृत्तीने एकवट होऊन जावे, सर्वत्र प्रेममेघाचा वर्षाव होऊन आपली साहजिक वृत्ति, रागद्वेषादि, सुखदुःखादि व शीतोष्णादि दुकलींच्या ताब्यांतून बाहेर काढून तिला पूर्ण स्वातंत्र्य द्यावे, मायेला जे आपण बस असतो, ते आपण मायेचे स्वामी व्हावे, आपणच सर्वाभूती असून निरतिशय आनंदसागराशी एकस्वरूप झालो आहो व कालस्थलातीत व कार्यकारणातीत झालो आहो, असा अनुभव येऊन शेवटी ब्रह्मात्मक व्हावे, असा प्रत्येकाचा अंतिम पुरुषार्थ असावा व होतो.

३ हा अद्वितीय व परममंगल पुरुषार्थ (ज्ञानजे मोक्ष) सिद्ध होण्याला अर्थातच मोठ्या कालाची व दड अभ्यासपूर्वक वैराग्याची, तसेच श्रद्धेची व ज्ञानाची अपेक्षा असते. परब्रह्मदृष्टीने बंधमोक्ष हा विचार नाही, व कर्तव्याचाही विचार नाही हे सांगावयास नकोच आहे. विचार करावयाचा आहे तो व्यवहारांत सांपडलेल्या, मायेच्या स्वाधीन झालेल्या अज्ञानी पण जिज्ञासूचा आणि मुमुक्षूचा विचार कर्तव्य आहे. ज्या मायेच्या भोंवऱ्यांत जीव सांपडला आहे, तिच्या नाशाचा विचार कर्तव्य आहे. अथवा ब्रह्मज्ञानाच्या भाषेने बोलावयाचे म्हणजे ज्या असत्य मायेच्या भोंवऱ्यामध्ये जीव सांपडलासा दिसतो, त्या मायेचा म्हणजे अध्यासाचा ब्रह्मज्ञानाने बाध करावयाचा आहे. तेव्हा अनादिकालापासून संचार करणारी माया नष्ट करण्यासाठी ज्ञानार्जन करणाऱ्या जीवाला बराच कालावधि लागेल, हे उघड आहे. याचप्रमाणे, ज्या सकाम कर्माने ही माया उत्पन्न केली, त्याच्या तोडीचे, किंबहुना त्याहून जास्त सामर्थ्याचे निष्काम कर्म जेव्हा आपल्या हातून होईल, तेव्हा, व साहजिक ब्रह्मज्ञान आपल्यास पूर्णत्वाने प्रकट होईल तेव्हा, मायेचा व कर्माचा निरास होणार आहे. अर्थातच याला पुढील कालावधि लागणार. 'अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिं' असे श्रीभगवानच स्वतः सांगत आहेत. हे आप्तवाक्य झाले, पण अनुभवही असाच आहे. रानटी लोकांस गहन विषयांची रहस्ये- एकदम नव्हे, तर कालांतराने सुद्धा-कळत नाहीत. आपल्यास वाटते की, 'अमुक गोष्ट' सर्वांस अमुक कारणाकरिता मान्य व्हावी; पण प्रत्येकाची विषयज्ञानशक्ति व इच्छाशक्ति ह्या दोन्ही त्या त्या मनुष्याच्या भिन्न भिन्न कर्माने उत्पन्न झाल्या असल्यामुळे भिन्न असतात. पहा की, एका मनुष्यास गहन प्रमेये एकदम समजतील व दुसऱ्याला ती पांच चार वर्षांच्या अभ्यासानेही समजणार नाहीत असे होते. हा प्रकार जर एकाच वर्षात दृष्टीस पडतो, तर पृथ्वीवर मनुष्यांची उत्पत्ति झाल्या दिवसापासून ज्यास शास्त्रीय शिक्षणाचा गंध नाही, असे भिन्न लोक व अशिक्ष लोक यांच्या बुद्धीची घटना व आज हजारों वर्षांच्या आनुवंशिक संस्कारांनी ज्ञानशील झालेल्या आर्यलोकांच्या बुद्धीची घटना, यांत महदंतर असणार व एकास जो विषय अवगत असेल तो दुसऱ्यास अगम्य राहणार यांत काय आश्चर्य आहे? तात्पर्य सांगावयाचे हे आहे की, ज्ञानाचे व इच्छेचे अधिष्ठान जी बुद्धि, तिची प्रगति अत्यंत मंदत्वाने होत असते. खरा व अभिव्यक्त होण्यासारखा संस्कार होण्याला एकदोन पिढ्या पुऱ्या होत नाहीत. इतकेच नव्हे, तर अनेक जन्मही पुरे होत

नाहींत. ही सामान्यतः व्यावहारिक विषयज्ञानाची व्यवस्था, तर यावरून पारमार्थिक ज्ञान व पुरुषार्थसिद्धि व्हावयाला किती काळ लागेल याचा अंदाज सहजच करिता येईल. 'मुखीं नाम हातीं मोक्ष। ऐसी साक्ष बहुतांसी।' असे श्रीतुकोबा महाराज म्हणतात; किंवा 'ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिमचिरेणाधिगच्छति' हा श्रीमद्भगवद्गीतांतर्गत मंत्र; यांचे म्हणणे खरे आहे. पण तुकोबा म्हणतात तो अनन्यनामयोग, व भगवान् म्हणतात तो ज्ञानयोग सिद्ध होण्यास किती तरी जन्म घ्यावे लागतात! जास्त दिवस लागतात, म्हणून निराश होण्याचे मात्र कारण नाही; कारण 'न मे भक्तः प्रणश्यति' 'स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्' असे त्याच परमेश्वराचे अभिवचन आहे. तेव्हा कोणत्याही संकट-परंपरेला किंवा प्रतिकूल परिस्थितीला न डगमगतां श्रद्धेने व निष्कामचित्ताने वर्णाश्रमकर्तव्य ज्ञानपूर्वक करून ता परमेश्वराला अर्पण करण्याचा पाया घातला म्हणजे शांतीचा अरुणोदय होऊं लागतो; व पुढील मार्ग क्रमण करण्याला हा शांत्युदय उपयोगी पडतो, हें खरें आहे. तथापि पराशांतीचा मध्यान्हसूर्य डोकीवर येण्यास अनेक युगे व अनेक जन्म अवश्य आहेत. आपले कर्तव्य इतकेंच आहे कीं, कालच्या पुढे आपण आज आत्मोन्नतीशील्यर्थ कांहीं प्रयत्न निष्काम चित्ताने केला कीं नाही, हें पाहणेच आहे. याच प्रगतिमार्गाने आपल्यास गेलें पाहिजे. भोग घेण्यासाठी म्हणून कोठेही थांबावयाचें नाही. असो; हा प्रगतिसंस्कार अहर्निश सुरू असावा. तसेंच, पूर्वसंस्काराची उजळणीही अहर्निश आणि प्रत्येक जन्माच्या बालपणांत होतच असते. पहा: वैद्यशास्त्रास अवश्य असें जें शारीरिक विज्ञान त्याचा प्राचीन, अर्वाचीन व पाश्चात्य पद्धतीनें ज्यांनीं अभ्यास केला आहे, त्यांस विदित आहे कीं, आपला मनुष्यदेह गर्भावस्थेतच अनेक योनींची स्वरूपे धारण करून रूपांतरें करितो, व जन्म पावल्यानंतरही पूर्वकर्मित अनेक योनींची आवृत्ति करित असतो. हे शरीरसंबंधेंच रूपांतर होतें, असें नाही, तर अंतरिंद्रियांचे म्हणजे मनोबुद्धीचेही रूपांतर होत असतें. 'तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्' या भगवत्सिद्धांताचें तात्पर्य तरी हेंच आहे. एवंच, पाठीमागील सर्व उजळणी झपाड्यां आटपून जिज्ञासु व मुमुक्षु जीव पुढील मार्गक्रमण आस्ते आस्ते करूं लागतो.

याप्रमाणें 'उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं' या न्यायानें मानवी प्राणी आपली, आपल्या कुटुंबाची व आपल्या समाजाची उन्नति करूं लागून कांहीं एका विशिष्ट स्थितीला येऊन पोहोचला म्हणजे त्या जीवाला गुरुकृपेची अपेक्षा उत्पन्न होते. हायड्रोजन व ऑक्सिजन वायूंचें मिश्रण केल्यानंतरही विद्युत्प्रयोगाशिवाय जसें या वायूंस जलरूप प्राप्त होत नाही, अधिक कडत व म्हणून अधिक पातळ होत जाणारे पाणी शंभर अंशावर जाऊन पोहोचल्याबरोबर ज्याप्रमाणें एकदम वायुरूप धारण करितें; जमीन उत्तम असली, मेहनतमशागत चांगली केली, तरी पिकाच्या उत्पत्तीला बीजासह पर्जन्याची जशी अपेक्षा आहे, त्याचप्रमाणें आत्मिक उन्नतीचा कठीण घाट चढणाऱ्या जीवपांथिकाची गुरुकृपेसंबंधें स्थिति आहे. हा कांहीं विशेष मार्ग चढून गेला म्हणजे पुनः पुढें जाण्याच्या अशोभ

त्याला एक अथांग दरीवरून उडी मारून जावे लागते. ती दरी म्हणजे सांत व अनंत थांस विभागणारी खाडी होय. ही खाडी तरून जादयाला गुरुकृपा किंवा भगवदनुग्रहच झाला पाहिजे. 'तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रातिपूर्वकं । ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते' हे भगवंताचे वचन किंवा श्रीमद्भागवतांत एका भगवद्भक्ताने मागितल्याप्रमाणे 'अतः संसाराब्धेस्तरणसराणि मामुपदिशन् । स्वबुद्धि श्रौतां मे वितर भगवंस्त्वं हि कृपया ॥ (म्हणून संसारसमुद्रांतून तरून जाण्याची नौका दाखविणाऱ्या हे दयाळू भगवंता ! मला श्रुतिविहित बुद्धि कृपा करून द्या ') अशी परमेश्वरास प्रार्थना करण्याची किंवा 'अधीहि भगवो ब्रह्म' असें विनयपूर्वक श्रीगुरूस विनवून प्राप्त होणाऱ्या श्रीगुरुकृपेची व ईशानुग्रहाची अपेक्षा असते. ही स्थिति प्राप्त होईपर्यंत मायेच्या स्वाधीन राहून मर्यादित ज्ञान व मर्यादित इच्छा संपादन होतात. पुढे जीवाला परमात्म्याशीं एकरूप व्हावयाची आकांक्षा उत्पन्न होईल, तो परमेश्वर जसा विश्वाचा पिता, धाता, माता, भर्ता, पितामह असून स्वतःच्या स्वतंत्र सत्यसंकल्पाने विश्वव्यवस्था करितो, त्याला जशी अनादि व अनंत कालांतील वस्तुस्थितीची साहजिकतःच ज्ञानसंपत्ति स्वस्वरूपाने प्राप्त झाली आहे, त्याची बुद्धि आणि मनोवृत्ति (Passion) जशी एकच एक सत्स्वरूप झालेली आहेत, तसें जर आपल्या मुमुक्षूस व्हावयाचें असेल, तर त्यानें आपलें ज्ञान वृद्धिगत होईल, आपली इच्छा स्वस्वरूप होईल, असा योग प्रयत्नेकरून साध्य करून घेतलाच पाहिजे: सत्य कोणतें, असत्य कोणतें, हें सहज रीतीनें कळण्याचें सामर्थ्य उत्पन्न होऊन सन्मार्गानें वागणें हें बुद्धिस्वातंत्र्य श्रीपरमेश्वराप्रमाणें मुमुक्षूच्या हस्तगत झालें पाहिजे; आणि हें अवघड काम सिद्ध व्हावें म्हणून श्रुतीची, गुरुची व भगवत्कृपेची आवश्यकता आहे, असें सांगितलें हें खरेंच आहे, मर्त्यवस्तूचा मात्र अनुभव असणाऱ्या व ऐहिक जगांत वागणाऱ्या जीवाला अमरत्वाची व स्वर्गाची ओळख स्वतःच्या परिश्रमानें होणे अत्यंत दुरापास्त आहे. ही ओळख श्रुतिद्वारानें होते. पण श्रुतीचा परिचय होण्याला व तेथील रहस्ये विज्ञात होण्याला तत्त्वदर्शी पंडिताचें साहाय्य घेतलेंच पाहिजे. 'उपदेश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः' (पहा श्रीमद्भ० अ० ४ श्लो० ३४) स्थूल सूक्ष्म-कारणदेह टाकल्यानंतरही आत्मा निःशरीर स्वरूपानें असूं शकतो हें ज्ञान, व दुःखविरहित सुख असूं शकतें हा अनुभव, ज्ञानीं ब्रह्मवेत्त्यांकडूनच मिळावयाचा. ह्या गुरुकृत उपदेशाचें सार्थक्य व्हावयाचें असेल, व श्रुतिगत महावाक्यांचा साक्षात्कार करून घेणें असेल तर 'स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः' 'स्वधर्मे निधनं श्रेयः' 'स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवाः' 'तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ' इत्यादि गीतावाक्यानुसार कर्म करावयाचें व 'श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं' या उपदेशानुसार सद्गुरूवर अमर्याद श्रद्धा भक्ति-पुरःसर ठेवावयाची, व ते सांगतील त्याप्रमाणें महावाक्यांचें चिंतन एकाग्र व एकनिष्ठें करावयाचें, ह्या गोष्टी आधीं सिद्ध करून घेतल्या पाहिजेत. वेदवाक्ये अपौरुषेय आहेत. तीं वाक्ये पुरुषकृत म्हणजे विकारवश माणसांनीं वेलेलीं नाहींत. **शुद्धालु, मुमुक्षू व ज्ञानी पुरुषांस स्वानुभवी साक्षात्काराच्या ईश्वरी प्रसादाने जीं भज-**

वाक्ये उपलब्ध झाली व लोकसंग्रहाप्रतीत्यर्थे जी सिद्धमुखांतून गंगानदी-प्रमाणे बाहेर पडली, त्यांचा संग्रह ह्यणजेच श्रुतिमंत्र आहेत. अतएव ते अपौरुषेयच आहेत. असो; तेव्हा गुरुंच्या ठिकाणी एकनिष्ठ पूज्यभाव, श्रुतीवर पराकाष्ठेची श्रद्धा आणि त्या सृष्टिस्थितिप्रलयकारी दयाळु पण निर्विकारी परमात्म्यावर अखंड ज्ञानपूर्वक प्रेम, हीं सज्ज असली, गुरु सांगतील तसे आनंदाने वागण्याची अनिवार हौस असून उत्तम प्रकारचे विषयवैराग्य बाणलें, म्हणजे गुरुमुखांतून निघणाऱ्या मोक्षद ज्ञानसरस्वतीचा प्रवाह प्रेमाच्या अनिवार जोराने बाहेर निघून शिष्यगत अज्ञानपर्वताचा भेद करितो; आणि शिष्याच्या अंतःकरणांत असलेली श्रद्धापूर्वक जिज्ञासा व ज्ञानपूर्वक सुमुक्षा या दोन पवित्र गंगायमुना नद्यांस मिळतो. हा त्रिवेणी-संगम झाला म्हणजे ज्ञानसूर्याचा उदय होतो व कार्यसिद्धि होण्याचीं कारणे स्पष्टपणे आविर्भूत होतात. हे झाले म्हणजे गुरुस्वरूपाचे श्रद्धापूर्वक अखंड चिंतन आणि त्यांनीं सांगितलेल्या ब्रह्मज्ञापक महावाक्यांचे श्रवण, मनन व निदिध्यास हीं सर्व अभंगत्वाने चाललीं, म्हणजे व परब्रह्माचा साक्षात्कार झाला म्हणजे 'भित्ते हृदयमंत्रां योऽच्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्ष्टे परावरे (हृदयमंत्रांचा भेद होऊन सर्व संशयांचा उच्छेद होतो. त्यांचीं सर्व कर्मे संपतात.) 'सर्वे कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते' या वचनान्वये मोक्षस्थिति प्राप्त होते. हा अवघड गड सर होण्याला सद्गुरुस्वरूपाचा श्रद्धापूर्वक पूर्णसाक्षात्कार, परमात्म्यावर अनन्यनिष्ठा, हीं अवश्य हवीत, हे पुनः पुनः सांगण्याचा उद्देश हा आहे की, सद्गुरुवर व ईश्वरावर निष्ठा असली म्हणजे विषयोपभोगांचे अनुसंधान मुळांच राहावयाचे नाही. ६० हजार वर्षे तपश्चर्या करून विश्रामिन्न फसले, एवढाले इंद्रचंद्रादि देव बुष्ट कामाच्या नारकी झगड्यांत सांपडून निवृत्त पावले, गौतमाने आपली तपोराशी माती-मोलाची करण्याला कारण त्याचा क्रोध झाला, इत्यादि उदाहरणे लक्ष्यांत ठेवून संतांवर निष्ठा, परमेश्वरावर प्रेम आणि ज्ञानावर-ब्रह्मज्ञानावर-पूर्ण श्रद्धा ठेवावी, महावाक्यांचे चिंतन करावे व आपले वर्तन लोकसंग्रहाक होईल असे ठेवावे.

४ ब्रह्मज्ञान अर्ताद्रिय असून अलौकिक आनंद देणारे आहे; तेव्हा हे ज्ञान देण्याचे महत्कार्य श्रुतिरहस्यांचा साक्षात्कार अनुभवणाऱ्या तत्त्वदर्शकाकडूनच झाले पाहिजे. 'अशब्द-मस्पर्शमरूपमव्ययं । तथाऽरसं नित्यमगंधवच्च यत् ॥ अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं (शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध यांच्याहून विलक्षण आणि म्हणूनच कर्णनेत्रादि ज्ञानेन्द्रियांस अगोचर असणारे अव्यय, नित्य, अनादि, अनंत, महताच्या पलीकडचे व ध्रुव) असे ब्रह्मत्व' समजून देण्याचे काम आमच्या पार्थिव शरीरांचीं विचारी सोपाधिक इंद्रिये किंवा मन व बुद्धि काय करणार? ही आपली ज्ञानेन्द्रिये अनित्य विषयांचे उपभोगात्मक ज्ञान करून देण्यांत पटाईत आहेत; कदाचित् विषयांच्या व्यावहारिक स्वरूपाचे व्यवस्थित ज्ञानही यांच्याकडून मिळेल, पण 'इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यो परं मनः । मनसस्तु परा

बुद्धियौबुद्धेः परतस्तु सः' हा जो परमात्मा, याचें ज्ञानविज्ञान होण्याला श्रद्धापूर्वक वेद-वाक्याचें-अपौरुषेय व अलौकिक मोक्षद मंत्रांचें-अधिग्रहण यांच्या करवीं होणें प्राप्तः असाध्यच होय. हें कार्य योग्य श्रीसद्गुरुंकडूनच झालें पाहिजे. म्हणजे अधिकारानुसार समाजपोषक व आत्मोन्नतिकारक वर्णाश्रमधर्माचें ज्ञानविज्ञान होऊन 'जापला आत्मा' अमर आहे, असा निश्चय होतो. स्वतःकरितां, कुटुंबपोषणार्थ, समाजपुष्टीस्तव व ईश्वरानुग्रहार्थ नित्यनैमित्तिकांच्या भाविक आचरणांचें फल येथें मिळालें नाहीं, तरी तें स्वर्गांत मिळतें असा निश्चय होतो. पुढें 'यो यच्छूद्रः स एव सः' व 'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्' ह्या वाक्यांची प्रतीति येऊन, आपण वेद-विहित कर्म केलें तरच आपल्यास येथें व परत्र सुख मिळेल ही श्रद्धापुरःसर बुद्धि निर्माण होते. सारांश, 'अयं लोको नास्ति पर इति मानी' असें मानणाऱ्या नास्तिक-पंथाच्या पुढें जाऊन 'स्वर्ग' आहे अशी 'प्राप्य पुण्यकृतींल्लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः' या श्रीकृष्णवचनावरून श्रद्धा उत्पन्न होते. चिरकाल सुख देणारें तें पुण्य व चिरकाल दुःख देणारें तें पाप, असा तारतम्यानें विनिश्चय होऊन हा आमचा मुमुक्षु जीव कांहीं बघें शर्गांत कृतकर्मानुसार सुख अनुभवितो; आणि 'क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति' पुण्यकर्म फल संपतांक्षणीं पुनः मृत्युलोकांत कर्म करण्यासाठी येतो. हा कर्मठ मार्ग आहे. या मार्गानें उद्गामी जीवात्म्याला वरंच ज्ञान व विज्ञान प्राप्त होतें. सामान्य मनुष्यापेक्षा यांचें ज्ञान जास्त गुंस्तकृत आणि याचें आचरण जास्त साधुभावाचें असतें. पण ह्या स्वर्गस्थ व येथील विषयसुखाचा पूर्ण अनुभव घेण्यासाठीं हजारों जन्म घेतलेल्या मुमुक्षूस कैव्हां तरी एकदां असें आढळून येतें कीं, हें विषयसुख (मग तें स्थूलविषयांपासून प्राप्त होणारें स्थूल सूक्ष्म सुख असो वा सूक्ष्मविषयांपासून होणारें सूक्ष्म स्थूल सुख असो.) अंतिम समाधान देणारें नाहीं, या मुखाला भरती ओहोटी अपून ती हां आपल्या स्वार्धान नाहीं. शिवाय, व्यवहारांत हें सुख नसलें तर तें नाहा म्हणून दुःख, व असलें तरी तें नाहींसें होईल कीं काय, असें भीतिजन्य दुःख असतें! एवंच जीवात्म्याची तळमळ शांत होत नाहीं, असें एक प्रकारचें आनंददायी वैराग्य स्वानुभवानें उत्पन्न होत असतें. हें वैराग्य दृढ होत चाललें म्हणजे मग 'मात्रास्पृशास्तु कौतेय शीतोष्णसुखदुःखदाः' या भगवत्सिद्धांताचा अनुभव येतो; म्हणजे हीं विषयमुखें फार तर बुद्धीपर्यंत प्रवेश करून तेथें कांहीं काळ मात्र जिवंत राहतात, आत्मारामापर्यंत त्यांचा शिरकाव होत नाहीं, हें त्याला स्पष्टपणानें कळतें. तसेंच हीं सुखदुःखें होत असतां जीवात्मा सुखदुःखी होतो असें बाह्यत होतें, तो ज्ञान असून आत्मा सदैव निर्विकार असतो, असें गीतेच्या दुसऱ्या अध्यायांत सांगितलें आहे, त्याची अंधुक साक्ष पडते. अर्थातच आत्मा हा विषयाहून शरीराहून, इंद्रियाहून, फार तर काय? पण अहंकाराहूनही विलक्षण आहे असा विचारदृष्टीनें अनुभव येऊं लागतो. झालें! याप्रमाणें विषयसुखासंबंधी तर अत्यंत तिड-कारा आला. पण विषयापासून विभक्त कसें व्हावें, देहांत राहून देहतीत वृत्तीनें कसें रहावें, आत्मसुखाचा अनुभव कसा घ्यावा, हें ज्ञान श्रुतीनें समजवण नाहीं. येथें

पुनः गुरुच्या साहाय्याची अपेक्षा आहे. तीव्र इच्छा उत्पन्न झाली की, कोणत्या तरी दृश्य, अदृश्य, चराचरस्वरूपाने गुरु अथवा गुरुतुल्य प्रेरक विचार, प्रकट होतो आणि पुनः मंत्रोपदेश करितो. त्याच्या अनुग्रहाने व श्रुतिपरिशीलनाने असे स्पष्ट समजते की, आत्मा हा दृश्यविलक्षण व विषयविलक्षण आहे. ह्या विषयापासून व इंद्रियांपासून-सारांश मायेपासून आपल्यास परमेश्वरी साहाय्याने त्या सोपाधिक आत्म्याचा भास आहे असे वाटणाऱ्या जीवाला सोडविता येईल. या वेळांही श्रीगुरुजी पुनः नित्यनैमित्तिक व लोक-संग्राहक कर्मे वर्णाश्रमधर्मानुसार करावयास सांगतात; त्यांत 'असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर' हा विशेष आहे. म्हणजे पूर्वी वैदिक कर्मे व शास्त्रोक्त कर्मे कां होतना, नच अभिमानपूर्वक व वासनायुक्तत्वाने करीत होता, त्यांतील अभिमान व वासना काढून टाकून बावयाची असा उपदेश गुरुजी करितात. 'असंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा' हा उपदेश लक्षांत घेऊन, आपण प्रामाणिक ग्रंथांनी व मंत्रांनी विहित जी कर्मे करितो, त्यांच्याशी संग ठेवावयाचा नाही हे ध्यानांत येते. 'कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन' हे लक्षांत घ्यावयाचे व कर्तव्य कर्म दृढपण करवावयाचे; फलाशेने करावयाचे नाही, अभिमानाने करावयाचे नाही, हा नवीन गुरुमंत्र गातावाचकांच्या दृक्पथापुढे अनेक वेळां आलेला आहे. वेदोरूपाने, गुरुमुखाने अगर विवेकाज्ञेने प्रकट झालेली परमेश्वरी आज्ञा सांगते म्हणून विहित कर्म करावयाचे, 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन' हे तत्त्व ध्यानांत ठेवावयाचे, आणि परमेश्वरावर निःसीम प्रेम करून त्याला आवडेल तेच शास्त्रोक्त कर्म निःसंगत्वाने म्हणजे ज्यापजयाविषयी उदासीन राहून करावयाचे, ह्या मार्गाचा स्वीकार आमचा मुमुक्षु करितो.

५. फलत्यागान्वित कर्माने ह्याप्रमाणे कांहीं काल घालविल्यानंतर, क्षेत्र म्हणजे काय, (पहा अ० १३) ईश्वराच्या परा, अपरा प्रकृति कोणत्या, (पहा अ० ७) गुणांचे स्वरूप, त्यांचीं कार्ये, त्यांचे फल, (पहा अ० १४) देवांसंपत्ति व आमुरीसंपत्ति यांचे स्वरूप (पहा अ० १६) इत्यादिकांविषयांचे मुमुक्षुचे ज्ञानाला व कल्पनेला विस्तृत स्वरूप येते; हे विश्व व्यावहारिकदृष्ट्या काय आहे, त्याच्या उत्पत्तिस्थितिप्रलयांचीं कारणे कोणती व विश्वाचा व आपला संबंध किती व कसा, ह्या विश्वगत पदार्थांचे गुणधर्म काय ह्यांचे ज्ञान आमच्या एकनिष्ठ मुमुक्षूला परोक्षत्वाने होतें. नंतर 'क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं तत्तज्ज्ञानं मतं मम' या उपदेशानुसार एकाग्रमनाने हा जिज्ञासु चिंतन, मनन करितो. अर्थात्च त्याला विश्वज्ञान कांहीं कालानंतर पूर्णत्वाने प्राप्त होतें. हे ज्ञान अत्यंत आवश्यकत्वाने संपादन केले पाहिजे. विश्वनियमांची अकुंठित गति, त्यांचे एकरूपत्व, अविकार्यत्व, इत्यादि-कांचे पूर्ण व निःशंक ज्ञानविज्ञान झाल्याखेरीज ब्रह्मज्ञानाचे चिंतन करण्याची पात्रता येत नाही, हे जितक्या लवकर आमच्या लोकांस समजेल, तितके उत्तम आहे. आपल्या ज्ञानसाधनांस दाढी येवई, आपली पुरुषार्थदृष्टि बळकट व्हावी, अशी जर इच्छा असेल, तर अंतर्बाह्य विश्वाचे म्हणजे परा आणि अपरा प्रकृतींचे यथास्थित ज्ञान आपल्याला ह्या जन्मी करून घेतले पाहिजे, किंवा पूर्वजन्मी ते झाले असले पाहिजे. हे परापराप्रकृतींचे

ज्ञान व विकसित विचारदृष्टि असली व नसली म्हणजे काय भिन्नता होते, ती पहा: ब्रह्म-
 जिज्ञासेनें विरोचन राक्षस व देवपति इंद्र ब्रह्मदेवाला शरण गेले व त्यांनीं 'अधीहि भगवो
 ब्रह्म' अशी त्यांची प्रार्थना केली. तेव्हां 'अन्नं ब्रह्म; तद्विजिज्ञासस्व' असा
 ब्रह्मदेवांनीं उपदेश केला असतां विरोचन अन्नोपभोगांत निमग्न होऊन राहिला व
 नाश पावला, हें कथानक उपनिषद्वाचकांस अवगत आहेच. आपली सद्यःस्थिति विरोच-
 नाहूनही जास्त विलक्षण झाली आहे. ज्ञान म्हणजे ब्रह्मज्ञान असें आपण समजतो, हें
 ठीक आहे; पण ज्ञानांत विश्वज्ञानाचा अंतर्भाव करीत नाहीं, हें मात्र ठीक नाहीं. 'येन
 भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि' हा भगवदुपदेश आहे. 'न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्र
 मिह विद्यते' असें हें पवित्र ज्ञान-ब्रह्मज्ञान, विश्वज्ञान व आत्मज्ञान-यांचा आम्ही
 परित्याग केला व 'मा ते संगोस्त्वकर्मणि' हा उपदेश झुगारून देऊन आलस्यामध्ये
 आसक्त झालों झणून आमचा परमार्थ बुडाला, आणि तो बुडाला झणून आमचा
 स्वार्थही नाहींसा झाला, अशा आमची आधुनिक स्थिति आहे! असो; सांगावयाचें रहस्य
 हें कीं, ब्रह्मज्ञानाला म्हणजे आत्मज्ञानाला साक्षात् किंवा परंपरया बळकटी देणारें जें विश्व-
 ज्ञान, त्याचें आपण यथास्थित चिंतन केलें म्हणजे आमच्या बुद्धि सूक्ष्म पण दृढ होतील व
 आमची कर्तव्यनिष्ठा जोरदार होईल. असो; याप्रमाणें बुद्ध्यादि सर्व अंगोपांगें दृढ झाला
 म्हणजे कृपाळू श्रीसद्गुरुराज प्रसन्न होऊन आपल्याला-मुमुक्षूला-उपदेश करितात कीं,
 "'(अविनाशी वाऽरेऽयमात्माऽनुच्छित्तिधर्मा' [पहा बृहदा. ४-५-१४] हा आत्मा
 अविनाशी असून अव्यय, निरंजन, निर्विकार आहे.) तसेंच 'न जायते म्रियतेऽवा कदा-
 चिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे'
 हा श्रीकृष्णोक्त उपदेश ज्या विषयीं करितात, तो आत्मा, नित्य, बुद्ध, शुद्ध आणि मुक्त
 असा आहे. तो आनंदरूप व ज्ञानरूप आहे. तो एकच एक असून अद्वितीय आहे. त्याच्या सत्तेनें
 हीं सर्व अनंत कोटी ब्रह्मांडें उत्पन्न होऊन ब्रह्मामध्येच विलयाला जातात. जीवात्मा हा परमा-
 त्माच आहे. व्यावहारिक दृष्टीनें मात्र तो 'ममैवांश आहे' जीवशिव एक, एकात्मकच आहेत,
 असें ज्ञानविज्ञान होणें हा परम पुरुषार्थ आहे (ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा विशते तदनंतरम्).
 जीवात्मा व परमात्मा एकच आहेत, असा निश्चय जोपर्यंत झाला नाही तोपर्यंत निरवधि
 सुखरूप तर मिळणार नाहीच, पण या जगांतील जी सुखदुःखें आहेत, जी तळमळ आहे,
 जें अज्ञान आहे, जें विकार्यत्व आहे, जे शोकमोह आहेत, तेही सर्वथा नष्ट होणार नाहीत.
 सारांश, उपनिषत्कथित व गीताप्रणीत जें 'एकमेवाऽद्वितीयं' हें ज्ञानविज्ञान आहे, हें मिळ-
 विणें आणि अस्तिरूप म्हणजे ज्ञानरूप म्हणजे सुखरूप होणें हा पुरुषार्थ आहे व वेदविहित
 आचरणानें श्रीसद्गुरूच्या साहाय्यानें आणि परमेश्वरी कृपेनें मात्र तो साध्य होणार आहे."
 हा श्रीगुरूचा उपदेश केव्हांही विसरतां उपयोगी नाही.

पण हा नुसता उपदेश झाला; नुसतें श्रवण झालें. ह्यानें-ह्या श्रवणानें-सर्व संशय-
 निवृत्ति होते असा भाग नाही. उलट जीवात्मा व परमात्मा एक कसे असू शकतील एतद्विषयीं

मनःशंकाकुल होतें. गुरुपदेशानें व ग्रंथश्रवणानें आणि युक्तिपद्धतीनें ऐक्य प्रस्थापितां येतें हें खरें, 'पण सर्व भूतें आपल्यामध्ये व सर्व भूतांमध्ये आपण, तसेंच आपणच परमेश्वर' असे सर्वत्र जोंपर्यंत दिसूं लागलें नाहीं, तोंपर्यंत गुरुपदिष्ट ज्ञान परोक्षच असतें. ह्याला योगसहित मनन आणि निदिध्यासनं अवश्य आहेत. पुनः, या ऐक्यस्थापनेला भक्तीची, ऐकांतिक भक्तीची, पराभक्तीची अत्यंत आवश्यकता आहे. कर्मानें भोगविषयक अज्ञान नष्ट होईल कदाचित्; पण भक्तियोगाचें साहाय्य जोंपर्यंत नाहीं, 'जनीं बनीं' जोंपर्यंत सच्चिदानंद ब्रह्माचें स्फुरण होऊं लागलें नाहीं, तोंपर्यंत इष्ट कार्य होत नाहीं. याकरितां भक्तिपूर्वक अखंड ध्यान हा विहित मार्ग आहे. 'समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यथाऽस्मि तत्त्वतः।' ही स्थिति जर हवी असेल, ब्रह्म व्हावयाचें असेल तर 'मच्चित्तः सततं भव' हा पंथ स्वीकारला पाहिजे. ध्यानपंथ जसा जास्त रुढ होईल तसतसें ईश्वरावरील प्रेमही निःसीम होऊन अंतःकरणांतील सर्व किल्मषें अशेषतः बाहेर पडतील आणि जीवाला अभिनव शान्ति मिळेल. याप्रमाणें निर्झरोदकतुल्य आपलें मन रवच्छ झालें, संकल्पविकल्प संपले, कार्यकारणभाव हरपला, कालस्थलादि उपाधि गडप झाल्या म्हणजे त्या स्वच्छ अंतःकरणाच्या शुभ्र पटावर परमेश्वराचें शुद्ध बिंब यथारूप प्रकट होऊन जीवाची बुद्धि (स्वयंप्रकाश चिक्कलाच ती) त्या महाभासमान, महातेजस्वी आत्मप्रकाशामध्ये विलून जाते आणि जीवशिवांचें ऐक्य होऊन ती लोकहितकारी व्यक्ति, तो सुसुध्द, पुरुषार्थ मिळवितो, मुक्त होतो; 'लभते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः। छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्व भूतहिते रताः' सारांग, तो निर्वाण पदवीला, सच्चिदानंदाच्या अखंड स्वरूपाला जाऊन मिळतो.

६ ह्यावरून हें स्पष्ट झालेंच कीं, मोक्ष नामक पुरुषार्थ मिळविण्यासाठीं जीवाला ज्ञानपूर्णता (Intellectual perfection.) आणि वृत्तिपूर्णता (Emotional perfection.) यांचा अधिष्ठान झाला पाहिजे. बुद्धि आणि वृत्ति यांची एकवाक्यता झाली पाहिजे. मस्तकामध्ये वास्तव्य करणारी बुद्धि आणि हृदयांत अधिवास करणारी मनोवृत्ति (Emotions) या उभयतांस पूर्णत्व येऊन ही दोन्ही एकरूप झाली पाहिजेत. बुद्धि (Intellect) वासना (will) आणि मनोवृत्ति (feeling) ह्यांचा एक जीव होईल, तेव्हां जीव एकरूप होईल. या तिघांचा एकजीव होण्यासाठीं त्यांस पूर्णत्व दिलें पाहिजे. अखंड ज्ञानप्राप्ति ही बुद्धीची पराकाष्ठा, आत्म्यावर अखंड हृदय प्रेम ही वृत्तीची पराकाष्ठा आणि अखंड अस्तित्व ही वासनेची पराकाष्ठा. तेव्हां सच्चिदानंदाचें ऐक्य व ठाविण्यास या तिन्ही वृत्तींची एकवाक्यता, एकार्थता झाली पाहिजे. आतां, मूळांतच त्या एकरूप आहेत; म्हणून यांच्या भिन्न भिन्न उन्नतांत फारसें वैषम्य आढळून येत नाही; ज्ञानाची पराकाष्ठा होत असतां भक्तिवृत्ति क्षीणवृत्तीनें राहिल, असें सहसा होत नाहीं; किंवा भक्तीचें अंतिम स्वरूप दृग्गोचर होत असतां ज्ञानवृत्ति स्वस्थ बसेल असेंही नाहीं. एक वृत्ति वाढील लागली म्हणजे दुसरीलाही उन्नत स्वरूप प्राप्त होतें. विश्वज्ञान

व्यवस्थेने वाढत गेलें तर ईश्वरी भक्ति दृढतर होत जाते व भक्तिवृत्तीला भरती आली तर ज्ञानवृत्तीचा परिपोष होतो असा पूर्वी अनुभव येत असे; पुढेही येईल; सध्यां मात्र ज्ञानाच्या अव्यवस्थित फुगण्याने ईश्वरी भक्ति कोठें कमी झाल्यासारखी दिसते व भोळ्या व भाविक भक्तीच्या अमर्याद लट्टपणानें ज्ञानवृत्ति किरकोळ झाल्यासारखी दिसते. हा अपवाद आहे पण तो नश्वर व क्षणभंगुर आहे. विश्वसौंदर्य पाहून घेत असतां, विश्वपतीच्या कौशल्याला लुब्ध होऊन आपलें प्रेम कसे वाढतें हें तज्ज्ञांसच विचारावें. असो; या एकस्वरूपी पण भिन्न तऱ्हेनें प्रकट होणाऱ्या वृत्ति एकमेकांवर संस्कार व प्रतिसंस्कार करीत असतात आणि सामान्यतः सर्वांचीच वाढ होते.

७ येथपर्यंत जिज्ञासु मुमुक्षूचें मार्गक्रमण आपण पाहिलें व त्याला सद्गुरूची व ईश्वराची कृपा केव्हां व कशी संपादन करून घ्यावी लागते, याचाही विचार केला. जर बळकट जिज्ञासा आहे व मोक्षाची खंबीर इच्छा आहे, तर तो जिज्ञासु मुमुक्षु केव्हां तरी मुक्त व्हावयाचाच. वाटेंत हजारों अडचणी आल्या, परिस्थितीनें वाटेत तितका प्रतिरोध केला, तरी निश्चयाचें बळ ज्याजवळ अभंग आहे, तो परमपदाला जाऊन पोहोचलाच पाहिजे. 'मम वर्तमानुवर्तते मनुष्याः पार्थ सर्वशः' असे भगवंतांनीं दोनदां सांगितलें आहे. तात्पर्य हें कीं, मनुष्यकोटींत जन्म घेऊन जो जिज्ञासेच्या व मुमुक्षुत्वाच्या कांसेला लागला, तो मुक्त झालाच पाहिजे. आतां त्याला जरी स्वज्ञानानें व स्वकर्मानें हा मोक्षमार्ग कंटावा लागतो, तथापि मागे एक दोन वेळ सांगितल्याप्रमाणें त्याला उत्कट इच्छा झाली असतां गुरुकृपेचा लाभ होतो; निदान त्याच्या चिंतनिकेंत त्याला कांहीं कठोण प्रश्नांच्या उत्तराचीं उत्तरें तरी मिळतात व ह्या-बाह्य-बाह्य कसल्या? आंतरच म्हणावयास हरकत नाही-साहाय्यानें विश्वव्यवस्थेचें बरेंचसे खरें चित्र त्याच्या ज्ञानचक्षुंस दगोचर होतें. हा मोक्षाचा मार्ग आक्रमण करीत असतां मुमुक्षूला याप्रमाणें क्रमशः सौकर्य प्राप्त होतें. 'पूर्वाभ्यासेन तेनैव चिह्यतेऽवशोऽपि सः' येथें तरी भगवंतांनीं हेंच सांगितलें आहे. आमच्या आर्यलोकांच्या तत्त्वज्ञानाचा इतिहास पाहिला असतां जे अनेक पंथ व जीं अनेक दर्शनें उपलब्ध होतात, त्यांचें रहस्यही पण हें आहे कीं, भिन्न भिन्न मुमुक्षु आपल्या ज्ञानसंप्रदाने व इच्छासामर्थ्यानें मोक्षमार्गाचें आक्रमण करीत असतां 'भिन्न भिन्नकालीं निरनिराळ्या मुमुक्षु पुरुषांस कोणत्या प्रेरणा झाल्या, यांचाही संकलित इतिहास म्हणजे आमच्यांतील भिन्न पंथ व भिन्न दर्शनें होत.

आमच्या इकडील कांहीं उतावळे पुरुष 'श्रुतयश्च भिन्नाः स्मृतयश्च भिन्ना नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणं' म्हणूं लागले आहेत व अलीकडील स्वायेंकपरायण आणि भौगैकतृप्य पुरुषांस तर 'या ब्रह्मघोंटाळ्याच्या देशांत कुठले आपण जन्माला आलों' असें पश्चात्तापपूर्ण वाटतें, पाश्चात्य लोकांनीं तर अनेक वेळां आमच्या घर्माची, शास्त्रीयज्ञानाची आणि

तत्त्वविचारांची आपल्या भाविक दुराग्रहाच्या समाधानास्तव टर उडविली आहे; व (१) तीच टर घेऊन, (२) आमच्या उदरभरी भिक्षुकांचे व उपदेशकांचे गालिच्छ बर्तन पाहून; आणि (३) आपलीही सर्वस्वी हीनदशा देखून, कित्येक अर्वाचीन अर्वाच्य लेखकांनी व वक्तृधांनी तर नाही नाही तसल्या घाणेरड्या टीका करण्यास आरंभही केला आहे! ह्या सर्वांच्या समाधानार्थ एखादे 'रामबाण पेय' काढण्याचे माझे सामर्थ्य नाही हें खरें. पण या सर्व वावदूक जिज्ञासूस माझी सविनय विनंती आहे की, त्यांनी निष्पाप मनाने एकवार सर्व दर्शने व त्यांवरील भाष्ये वाचून पहावीत; त्याचप्रमाणे पुराणे, उपपुराणे, हे ग्रंथही वाचून पहावेत; ज्या कालांत हे ग्रंथ निर्माण झाले, त्या कालांतील विशिष्ट शंकांचे समाधान करण्यास हीं साधने योग्य होती कीं नाही, याचा विचार करावा आणि 'सुधारलेल्या' पाश्चात्य देशांत अशाच प्रकारचा, पण थेंबल्याहून कमी दर्जाचा प्रकार झाला कीं नाही हें पहावे. हें त्यांनी निष्पाप मनाने पाहिले तर, उपनिषद्ग्रंथांत भविष्यत्-पंथांची व दर्शनांची बीजे आहेत, हें त्यांच्या लक्षांत आले तर, त्यांस असे समजेल की, विचाराची उन्नति होत असतां ज्या अनेक क्रांत्या होतात, अनेक मतांतरे होतात, त्यांचे स्पष्ट, स्वच्छ आणि मूर्तिमंत चित्र हवे असल्यास ते आमच्या येथे मात्र सांपडेल. सारांश, कोणत्याही वर्णां-तील व कोणत्याही आश्रमांतील कसलाही पुरुष जिज्ञासू व मुसुधु प्राप्त झाला असतां त्याचे समाधान करील व त्यास समजेल, असा एकना एक तरी पंथ आमच्या येथे विद्यमान आहे. माझा पक्का निश्चय झाला आहे की, कोणत्याही धार्मिक अपेक्षेच्या पुरुषाची धार्मिक आकांक्षा पूर्ण करणारा एक तरी पंथ आमच्या येथे आहे. सारांश, ईश्वरप्राप्तीसाठी अवश्य असणाऱ्या धर्माप्रीत्यर्थ आम्हांस धर्मांतर करण्याची मुळाव आवश्यकता नाही. पुनः, जे अनेक पंथ आहेत व अनेक दर्शने आहेत, त्यांच्या व्यवस्थित परिशीलनाने सत्त्वादि प्रधान बुद्धिविशेषांस निर्विशेष होण्याला, बुद्धीला स्थितप्रज्ञत्व देण्याला आणि मोक्षमार्ग सौकर्याने अनुसरण्याला, उत्तम प्रकारची सोय होते, हा विशेष लाभ आहे. अद्वैतवेदांताला तर कोणत्याही पंथाशी किंवा दर्शनाशी विरोध करण्याचे कारणच नाही. कारण तो सर्व ज्ञानाचा व सर्व कलांचा मुकुटमणी आहे; तो सर्वाधार, सर्वनियामक व सर्व-पर्यवसान आहे; म्हणून त्याला कोणाशीही विरोध करण्याचे कारण नाही. पहा की, भली मोठी इमारत रचतांना पाया, भिती, खांब, तुळ्या, आढे, इत्यादिकांची अवश्य जरूर असते; प्रत्येक भाग आपापले नियमित कार्य उरकीत असतो. तेव्हां त्या इमारतीला कोणत्याही भागाशी विरोध करितां येत नाही, इतकेच नव्हे तर इमारतीच्या दृष्टीने प्रत्येकाचे काम घेऊन व सर्वांचा प्रत्येकाशी व आपल्याशी मेळ घालून सर्व डोलारा व्यवस्थित करावयाचा असतो; तसाच अद्वैताचाही प्रकार आहे. मात्र खांब किंवा तुळ्या, हेच आपले पर्यवसान आहे, असे जसे इमारतीस मानितां यावयाचे नाही, तसेच चार्वाकादि शुद्ध आधिभौतिक तत्त्वज्ञांपासून तों शुद्धाद्वैती ब्रह्मभाचार्यापर्यंतच्या प्रत्येक पंथाचे व प्रत्येक दर्शनाचे अभियुक्तत्व आणून व केवलाद्वैताखेरीज प्रत्येक पंथ एकदेशी आहे असे समजून ब्रह्मज्ञानाचा पंथ आक्रमिला पाहिजे. ज्या वृत्तीस जो पुरुषार्थ दृष्ट असेल,

तो साध्य करून घ्यावयाचा व पुढे जावयाचें ही जी मानवी इच्छा तिची परिसमाप्ति 'एकमेवाद्वितीयं' 'ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्' येथें होऊन इच्छा, ही ज्ञानरूप व सुखरूप झाली म्हणजे कार्य संपतें, ज्ञान होतें; आणि मुक्तिही मिळतें. प्रत्येकानें कुटुंबाच्या उन्नतीसाठी आपापलें योग्य कर्म योग्य रीतीनें बजाविलें म्हणजे जसें कुटुंब-पोषण उत्तम होऊन प्रेमरसानें परिपूर्ण अशी कुटुंबोन्नति होते, किंवा समाजांत व राष्ट्रांत तसें आचरण झालें तर समाजोन्नति किंवा राष्ट्रोन्नति होते, तशीच प्रेमरसानें सर्व पंथांचा मेळ घालून जीवाची आत्मोन्नति करण्याचा अद्वैताचाही हेतु आहे. श्रेष्ठकनिष्ठत्वाचा येथें प्रश्न नाही, 'स्वे स्वे कर्मण्यभिरतत्वाचा' सर्व भाग आहे. तेव्हां जावत्कालपर्यंत 'मोच श्रेष्ठ' असा कोणताही पंथ परमार्थदृष्टीनें ह्याणत नाही, तोपर्यंत त्या त्या पंथाकडून स्वकर्म करून घ्यावयाचें व 'न युद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसंगिनाम्' हें व्रत ज्ञानपूर्वक चालवावयाचें हें अद्वैतसिद्धांताचें अबाधित, व अगाधमहात्म्याचें 'विरुद' च आहे. श्रुतींत, पुराणांत, हाच अनुवाद आहे. 'यजंते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः । प्रतान्भूतगणश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः' असें गीतेंतही सांगितलें आहे. 'अधिकारा ऐसे दावियेले मार्ग । चालतांना मग कळों येतें ।' अशी श्री साधुवर्य तुकाराम महाराजांच्या वाणीही हेच सांगण्यासाठीं अभंग-रूपानें अवतीर्ण झाली आहे. सर्वांचे तात्पर्य एकच आहे, ते हे: 'सच्चिदानंदरूपी मोक्ष एकच आहे. त्याचा मार्गही एकच आहे: तो हा कीं, ब्रह्मज्ञानानें अविद्येचा भेदबुद्धीचा, व्यक्तित्वाचा, सांतत्वाचा नाश करावयाचा आहे. हें तत्त्व लक्ष्यांत ठेवून व आपापल्या स्वभावसिद्ध बुद्धिविलासाप्रमाणें आपापला शक्य तो पुरुषार्थ ठरवून तो सिद्ध करावयाचा आणि पुढें मार्गक्रमणा करावयाची. सारांश, येथें विरोध नाही, भासमान विरोध असेल, पण पारमार्थिकतः सर्व एकात्मकच आहे हें तत्त्व-हें अपूर्व आणि अश्रुतपूर्व तत्त्व-एका सनातन वैदिक आर्यधर्माभ्ये जितक्या तेजानें प्रकट झालें आहे, तितकें कोटेंच झालें नाही, हें आमच्या येथील धर्मसहिष्णुतेनेंही साहजिकतःच सिद्ध होत आहे. मात्र या 'सहिष्णुतेला' अलीकडे जे नेभळें स्वरूप आलें आहे, तें मात्र कालेंकरून नष्ट केलें पाहिजे. असो; हे नाना पंथ, व हीं नाना मतें, ईश्वरप्रणीत असून सर्वही सत्स्वरूप आहेत. सर्वांचा उपयोग आहे. 'उपयोग नसता व दुरुपयोग होत असता, तर त्या सर्वमंगल, सर्वदयाघन, आणि सर्वज्ञ विश्ववत्सलानें हीं भिन्नमतें कशाळा निर्माण होऊं दिलीं असतीं?' असे प्रश्नमूलक विधान स्कंधपुराणांत आहे, तें सर्वथा सत्य आहे. कारण भिन्नभूमिकेवरील भिन्न लोकांच्या पुरुषार्थसिद्धीला त्याचा अत्यंत उपयोग असतो. शेवटीं हे सर्व अनेक पुरुषार्थ मुख्य पुरुषार्थाला येऊन मिळतात, हें सांगावयास नकोच आहे. श्रीकृष्णा नदीला ज्याप्रमाणें वेण्या, कोयना, भीमा, तुंगभद्रा इत्यादि नद्या मिळून पुढें ती महानदी समुद्राशीं एकस्वरूप होते, त्याप्रमाणें ह्या मोक्षमार्गाला येऊन मिळणाऱ्या गौण मार्गांचा प्रकार आहे. कृष्णाखोऱ्यांतील प्रत्येक पाण्याच्या ओहोळाला जसें कृष्णानदीसच मिळतां येत नाही म्हणून तो जवळचा ओडा अगर छोटेखानी नदी स्वीकारितो आणि शेवटीं कृष्णा नदीला आपला देह नामरूपासह अर्पण करितो, त्याचप्रमाणें प्रत्येक पुरुषाला प्रथमच अद्वैत-

सिद्धांतांचा प्रादुर्भाव करणाऱ्या वैराग्याचा किंवा अभ्यासाचा अवलंब करितां येणें अशक्य असते झणून तो लहानसा पुरुषार्थ स्वीकारून साध्य करितो, आणि पुढें जातां जातां अभ्यास व वैराग्य संपादन घेऊन नामरूपासह आपले तिन्ही देहांचा व पंचकोशांचा आणि ज्ञान-विज्ञानांचा त्याग करून विश्वरूप होतो. हा विश्वनियम हिंदुस्तानांतच समजला गेला. इतर बुद्ध, ख्रिस्ती, महंमदी देशांत हें तत्त्व न समजल्यामुळे धर्मछलासारखे महा अनर्थ धर्माच्यापायां झाले. असो विचार जागृत ठेवा, त्याचा जिवंत झरा केव्हांही बंद करूं नका: आर्यधर्म तुमच्या आड कधीही येणार नाही. शुद्ध भावना असूं या, अद्वैत-वाद तुझाला केव्हांही प्रतिबंध करणार नाही.

८ आतां चार्वाकासारख्या मद्रा नास्तिकांपासून तों जनकयाज्ञवल्क्यादि महा अस्तिकांपर्यंत येथें जे पंथ प्रसूत झाले, त्यांचा इतिहास द्यावा व येणेकरून आर्यमनो-वृक्षाची वाढ कसकशी झाली, हें पहावें असा विचार केला असतां तो फारसा फलद्रूप होण्याची मुळीच आशा नाही. कारण, एक किंवा अन्य स्वरूपांनं येथील विद्यमान व अविद्यमान पंथ इतिहासाच्या आरंभापासून तारुण्यावस्थेत म्हणजे जागृतावस्थेतच आहेत असें दिसतें. 'पिंडे पिंडे मतिर्भिन्ना' या न्यायानें ह्याचें अस्तित्वही योग्यच आहे, हें आतांच सांगितलें. तेव्हां या पंथांतील प्रमुख मतांचें संकलित स्वरूपाविष्करण करून हा विषय खंड आटपता घेतों. व्यावहारिक भाषेनुसार आतां उपक्रम करूं. जीवाची उत्पत्ति होऊन मनुष्ययोनी निर्माण झाली आणि या मानवी जातीच्या उत्पत्तिप्राल्यर्थ नित्य प्रसूत असणारे विधि व नियम प्रकट झाले म्हणजे मानवी प्राणी आपली देहयात्रा सुरू करतो. पण या बालवयस्क मानवी जातीला प्रथम प्रथम ऐहिक सौन्दर्याची, ऐहिक उपभोगांची स्वाभाविकतःच विशेष आवड असले कारणानें शास्त्रोक्त नित्य विधिनियमांकडे त्याचें दुर्लक्ष्य होतें आणि अनाचार म्हणजे भोगैकव्यवहार वाढतो: पण याच वेळीं कित्येक मानवी जीवांस अनाचार आवडत नसल्यामुळे किंवा अनाचाराचा बीट आल्यामुळे ऐहिक भोगाहून निःशेष सुखप्रद अशा दिव्य भोगांची लालसा व दिव्य लोकांच्या ज्ञानाची जिज्ञासा उत्पन्न होते. ही लालसा व जिज्ञासा तीव्र झाली व या 'सात्त्विक' लोकांचा छल होऊं लागला म्हणजे ईश्वरी अवतार होऊन 'यदा यदा हि धर्मस्य' या न्यायानें अधिकारानुसार धर्मसिद्धांताचें व ब्रह्मसिद्धांताचें आविष्करण होतें. वेद प्रकट होतात आणि धर्मप्रचार जोरकस होतो. हें फल आलें म्हणजे अवतारी पुरुष निजधामास जातात आणि धर्म आणि ज्ञान यांची वाढ करण्याचें काम जातीवर येऊन पडतें. उपडच आहे कीं, स्वतंत्रता असल्यानंतर आपल्या ज्ञानाज्ञानाचा, मनोवृत्तीचा व कार्यक्षमतेचा जसा परिपोष होतो, तसा तो राजाश्रयानें, आचार्याश्रयानें किंवा ताताश्रयानें होत नाही. 'उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं' हा न्याय येथें लागू पडतो. अवतारी पुरुष निघून गेल्यावर काहीं कालपर्यंत सर्व ठाकठीक चालतें. पण मानवाची उपभोगतृष्णा अनावर असते म्हणून कालांतरानें त्या त्या वर्णाचें कर्म उपभोगपर न्हावयास लागतें आणि उपभोग वाढत असतांना आळसही वाढतो, त्याप्रमाणें

अज्ञानही वाढते; म्हणून पुनः अनाचाराला सुरुवात होते. 'स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप' या सिद्धांतानुसार बुद्धियोग नष्ट होतो, अर्थाद्रिय सिद्धांतावरील विश्वास लुप्त होतो आणि काहीं अपवाद खेरीज करून बाकीचे सर्व सामान्य लोक 'यद्दृष्टं तत्सत्यं' या रोप्या सिद्धांताचे अनुसरण करितात. ज्या थोड्या लोकांस वेदविज्ञानाचा विश्वास वाटत असतो त्यांची ही शोधकबुद्धि योगनिष्ठेचे असते. यामुळे वेदांत सांगितलेल्या कर्मकांडोक्त तंत्राची कवाईत मात्र केव्हा केव्हा बरोबर होते; पण या लोकांस 'तुम्हां असें कां करितां किंवा आम्हांस असें करावयास कां सांगतां?' असे प्रश्नपूर्वक विचारले तर 'असें करावे म्हणून सांगितले आहे म्हणून आम्हांस असें करितों' यापेक्षा जास्त किंमतीचे उत्तर देता येत नाही. धर्मप्रचारकांसच जेव्हा सोपपत्तिक ज्ञान नसते, नुसता 'आंधळा विश्वास' असतो, तेव्हा समाजांतील विचारी लोकांच्या मनांत या स्वार्थेकपरायण आणि नवविद्वेषी धर्मप्रवर्तकांचा व त्यांच्या पद्धतीचा इतका तिडकारा येतो की, हे विचारी लोक श्रुति, स्मृति, पुराणे, मंत्र, तंत्र इत्यादि सर्व अर्थाद्रिय वस्तूंस अविचाराने झुगारून देतात! इतकेच काय, पण इंद्रियांस अदृश्य असे जे अनुमानप्रमाणसिद्ध सिद्धांत, त्यांचाही अन्वेष करितात! या लोकांचे भगवंतांनी 'असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरं' या सोळाव्या अध्यायांतील ८ व्या श्लोकापासून १८ व्या श्लोकापर्यंत खास वर्णन केले आहे. वेदश्रुति छोपल्या, तेव्हा मरण हाच मोक्ष, उपभोग हेच सुख असा अनिवार समज झाला, म्हणजे उपभोगैकपरायण नास्तिकांचा पंथ प्रादुर्भूत झाला असे समजावे. हेच चार्वाक होत. 'देह हाच आत्मा' असे म्हणण्यामध्ये नास्तिकत्वाचा कळस होतो. लोकायतिक मत ते हेच होय. 'इंद्रिये ह्येकच सत्यान्वेष्ट्यानि साधन, प्रत्यक्ष ह्येक प्रमाण, देह हा आत्मा, मरण मोक्ष, उपभोग हेच सुख आणि राजा हा देव' ह्या क्षणभंगूर सिद्धांतावर त्यांची आयुष्ययात्रा चालते.

उपनिषत्काल.

९ पण जिवंत समाजांत हा समज कधीही चिरंतन होऊ शकत नाही. 'उपभोगाने सुख मिळत नाही, विषयत्यागाने सुख मिळते' हे व 'त्यागनैकेऽमृतत्वमानशुः' हे तत्त्व ज्या समाजांत जोराने प्रचलित नाही, तो समाज कधीही जोरकस असणार नाही. अर्थातच बरोल उपभोगैकव्रताचे अभिमाना जे चार्वाकादिक लोक त्यांचा पंथ थोड्याबहुत दिवसांत बलहीन होतो. कारण समाजांतील विचारांचा शुद्ध ओघ कधीही सर्वथा बंद होत नाही. ह्या विचारांच्या साहाय्याने जुन्या व नव्या लोकांत मतकांति होऊ लागते तो, पुनः ईश्वरी अवतार होऊन हा महापुरुष असे स्पष्ट प्रतिपादितो की, 'तुम्हांस जर खरोखर येथील किंवा स्वर्गातील क्षणभंगूर व कालभंगूर विषयसुखाचा खरा तिडकारा आला असेल, शोकमोहापासून तुम्हांला खरोखर परावृत्त व्हावयाचे असेल, सदैव परिभ्रमण करणाऱ्या जन्ममरणात्मक दुःखद चक्रांतून तुम्हांला जर खरोखर

मुक्त व्हावयाचें असेल आणि पुनः जन्म न घेणाऱ्या परमपदाला जाऊन शुद्धानंदाचा निरामय आस्वाद घ्यावयाचा असेल, तर वस्तुस्थिति कशी आहे, ती तशी कां आहे, याचें पारमार्थिक ज्ञान तुझाला करून घेतलें पाहिजे.' 'श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञानयज्ञः परंतप' हे तत्त्व सांगून पुनः 'मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्गर्भे दधाम्यहं' हें जें जग-दुत्पत्तीचें तत्त्व त्याचें दिग्दर्शनही सांगून तें प्रत्यक्ष कसें करून घ्यावें याची गुरुकिळीही सांगून देतो. या अवतारानें उन्नतमनस्क होऊन वेदमार्गानेंच जे जुने लोक या तत्त्वाचा विचार करितात, व वेदांस अनुकूल तेच सिद्धांत खरे, असा उयांचा समज असतो ब-ध्दा असते, ते लोक विचार करितां करितां समाधिस्थ झाले म्हणजे त्यांस ईश्वरी प्रेरणा होऊन उपनिषद्ग्रंथांचा अवतार होतो आणि सर्वस्थलीं व सर्वकालीं व सर्वप्रसंगीं निराबाधत्वानें चालणारे तात्त्विक सिद्धांत प्रकट होऊन त्यांच्या आधारावर धर्मसंस्थापना होते. आतां या उपनिषद्गत सिद्धांतांचें पूर्ण रहस्य या कालीं कळतें असेंच नाही; ज्ञानाच्या वृद्धीबरोबर या मंत्रांच्या अर्थाची वृद्धि होते आणि त्यांचें पूर्ण रहस्य सर्वज्ञ भगवान् किंवा सर्वज्ञता प्राप्त झालेले व्यास, सनकसनंदन, जनक, याज्ञवल्क्य, शंकराचार्य, ज्ञानेश्वर इत्यादि जावन्मुक्त यांस मात्र कळतें. पण विश्वाच्या आरंभीं विश्वांतील सर्वकालीन व्यवस्थेचे नियम प्रकट करणें हें परमेश्वराचें अवश्य कर्तव्यच असतें.

दर्शने व नास्तिक पंथ यांचा अवतार.

वेदावर श्रद्धा ठेवणाऱ्या लोकांस उपनिषदांसारखें मोक्षद रत्न सांपडतें व तें प्रकट करणारांस व त्याचें पूर्ण रहस्य समजून घेऊन त्याप्रमाणें वागणारांस मुक्ति मिळण्याचा मार्ग सोपा होतो हें खरें; पण सर्वांचीच बुद्धि सारखी नसल्याकारणानें व वेदां हसकून देणाऱ्या प्रत्यक्षवादी चार्वाकादि लोकायतिकांचें खंडन करावयाचें असल्यामुळें हे मध्यम बुद्धीचे लोक, खंडन करण्यास अति उत्तम शास्त्र जें (अ) **तर्कशास्त्र**, तें अनावृत्त करून (शोधून काढून) एक वादपद्धति तयार करितात, आणि या पद्धतीनें किंवा दर्शनानें वेदाचें प्रामाण्य ठरविण्याचा प्रयत्न करितात. तर्कशास्त्राच्या जोरावर हे वेदवाक्यांचें सत्यत्व सिद्ध करितात. चार्वाकाची **प्रत्यक्षप्रमाणावर** मात्र श्रद्धा असते, तर हे **अनुमानप्रमाणावर** विशेष भिस्त ठेवतात. अनुमानानें यच्चावत् गोष्टी सिद्ध करितां येतील, अशी यांस अतिरिक्त श्रद्धा प्राप्त झालेली असते. फार तर काय? पण तर्कशास्त्रानें प्राप्त झालेल्या सिद्धांताशीं प्रतिकूल असा वेदमंत्र आढळला, तर हे लोक त्या वेदमंत्राचा अर्थ फिरवून आपल्या मानवी तर्कजन्य सिद्धांताला अनुकूल असा त्याचा अर्थ करितात! अर्थातच हा अतिरेक झाला. आत्मा, पुनर्जन्म, ईश्वर इत्यादि जे अती-द्रियविषय आहेत, त्याविषयांचा विचार केवळ मानवी बुद्धीच्या जोरानें करणें झणजे सूर्यास काजव्यानें उजेड दाखविल्याप्रमाणेंच हास्यास्पद होय. विचारसंगतीवर किंवा

कार्यकारणावर अधिष्ठित झालेले तर्कशास्त्र जेव्हा कार्यकारणांचे स्वरूपाचा विचार करिते, किंवा ज्याच्या सत्तेने बुद्धि आपले व्यवहार चालविते त्या आत्म्याचा किंवा गुणत्रयात्मक प्रकृतीचा विचार करण्याचे धाडस जेव्हा आमची बुद्धि करिते, तेव्हा पुढीची सर्वथैव फजीती होऊन त्या तर्कदर्शनांचा आश्रय घेतल्यामुळे झालेला शीण केवळ वृथा होतो. दृष्टवस्तूचा शोध करण्याला अनुमानप्रमाण (मग ते सप्रयोग असो, वा निष्प्रयोग असो) उत्तम साधन आहे. पण हा निश्चित रीतीने आंखलेला कार्यक्रम टाकून देऊन जेव्हा ते शास्त्र अतींद्रिय व जीवन्मुक्तांस मात्र प्रकट झालेल्या वस्तूचा शोध करण्याचा प्रयत्न करिते, तेव्हा सुपारी कातरण्याचा अडकित्ता आपण वज्र तोडण्याच्या उपयोगाकडे लावितो, असे होतें. प्रत्यक्ष प्रमाणावर अतिरिक्त विश्वास ठेवून जसे नास्तिक सर्वतोपरी फसले, तसेच अनुमान प्रमाणावर फाजील विश्वास ठेवणारे तार्किकही फसले. “या विश्वाचे उपादानकारण ‘अणु’ (Atmos) असून परमेश्वर केवळ निमित्तकारण आहे. जीव हा ज्ञान गुण असून मनोबुद्धीच्या पदार्थसंज्ञिकर्पणें मात्र जीवाला ज्ञान होऊन सुखदुःखाचें भान होते. जाय हा अमर आहे; पण देहातिरिक्त असूनही ‘मीच देह आहे व मर्त्य आहे,’ अशा गाला भ्रांति झाली आहे. परमेश्वराचा अनुग्रह झाला म्हणजे जीवाचें सत्स्वरूप समजतें व त्याचीही भ्रांति विनष्ट होते, दुष्ट मनोवृत्ति विलीन होतात, कर्म संपतें, जन्ममरण अस्तंगत होतें, आणि दुःखाचा अत्यंतिक निवृत्ति होते. मोक्ष तो हाच होय. येथें जीवाची व मनोबुद्धीची मगरमिठी तुटली, विस्मरण झाले आणि जीवास ज्ञानशून्यत्वाचें स्वरूप प्राप्त झाले !” हे यांचें तत्त्वज्ञान ! तसेच या तार्किकांचा कटाक्ष व मोठा भिस्त आरंभवादावर आहे. वैशेषिक व नैयायिक असे यांच्यांत दोन पंथ आहेत; पण वरील सिद्धांत उभयतांसाठी मान्य आहेत. आतां या लोकांचा ‘अणु’ वाद, परमेश्वराचें निमित्तकारणत्व, जीवाचें ज्ञान-शून्यत्व इत्यादि इंद्रियागोचर सिद्धांत यांना भ्रमशाल बुद्धीच्या साहाय्याने सिद्ध केले आहेत आणि म्हणूनच ते चुकले आहेत. या दर्शनकारांस वेदांचे प्रामाण्य मान्य आहे ह्यापून मात्र यांस जुन्या पक्षांत लेखावयाचें; वाकी सर्व उपनिषदांची एकवाक्यता करून व महावाक्यांचा विचार करून मग यांना आपले मताचें प्रणयन केलें असतें तर हें मत सर्वथा अप्राप्य झालें नसतें. असो; नास्तिकमतांचे खंडनापुरतें व प्राथमिक भूमीवरील लोकांचे समाधानाकरितां हें मत विशेष उपयोगी आहे. (आ) सांख्यासारखे (कपिल-महामुनीसारखे) तत्त्वज्ञ ऐतिहासिक कालांत फारच थोडे झाले असतील, असे सांगून त्यांचे सिद्धांतही गीतेच्या या सामान्य उपसंहारांत अन्यत्र दिले आहेत. हे परिणाम-वादी आहेत. प्रकृति व पुरुष हीं दोन तत्त्वे असून ज्ञानी, पुरुषाच्या संगतीने प्रकृति परिणत होतें, परिणाम पावते, विसृष्ट होते, उत्क्रांत होते (evolves) व त्रिगुणात्मक प्रकृतीच्या संगतीने पुरुष सुखदुःखभोक्ता व परतंत्र होतो. ‘मी प्रकृतिजन्य बुद्धि नव्हे, स्वतंत्र आहे’ असे ज्ञान झालें म्हणजे प्रकृतिनिवृत्ति होऊन कैवल्य मिळतें. हा सांख्यवाद होय. कपिलमहामुनींच्या नांवावर

जो सांख्य पंथ आला आहे त्यांत ईश्वराचें अस्तित्व प्रामाणिक असें मानिलें नाही. सांख्याचा परिणामवाद हा तार्किकांच्या आरंभवादापेक्षा विशेष बुद्धिप्राह्य व सयुक्तिक आहे. तथापि प्रकृतीचें पारमार्थिक अस्तित्व, जीवांची अनंतता व भोक्तृत्व इत्यादि तर्कबाह्य गोष्टी यांनीं बुद्ध्याच्या व कालभंगुर अनुभवाच्या जोरावर गृहीत केल्या, हें अतिक्रमण झालें. व्यावहारिक शास्त्रांच्या उत्पत्तीला व परिपोषाला हें सांख्यदर्शन कारण झालें, तार्किकांचें यांनीं खंडन केलें, इत्यादि उन्नतिप्रद व आनंददायक कर्मे यांच्या हातून घडलीं हें खरें; पण वर आतांच सांगितलेल्या व मानवी बुद्धीस अगोचर असणाऱ्या पदार्थस्वभावाचा बुद्धिद्वारा-विचार केला झणून अपौरुषेय उन्नतिपदांस व गंगेस यांचें मत सर्वथा ग्राह्य नाही, म्हणून तें प्रामाणिक नव्हे. पतंजली हे योगाचे प्रणेता होत. यांनीं ईश्वर मानिला आहे. पण प्रकृतीचें पारमार्थिकत्व इत्यादि सांख्यसिद्धांताच यांस संमत असल्यामुळे सांख्यमताप्रमाणेच योगदर्शनही वेदव्रतकूल अगेल तेंच अप्राप्य होय. याप्रमाणें चार्वाकादि नास्तिकांखां वाग्बुद्ध्याची सन्ता. करावयाची झणून व वेदांचें प्रामाण्य स्थापन करावयाचें त्यातून न्याय, वैशेषिक, योग इत्यादि दर्शने प्रकट झालीं. न्याय-वैशेषिकांनीं तर्काची पद्धति म्हणजे दर्शन इतकें मंदूर केले आहे की, अलोकडचें युरोपियन तर्कशास्त्र आमच्या दर्शनांनीं पुष्कळ वेळ अगदीं थक होऊन जाईल. गदाधराचा तपःप्रणालिका पुढें चाललीं असती, व त्याच पद्धतीनें विश्वगत पदार्थांच्या गुणधर्मांच्या शोध पुढें चालू राहिला असता, तर आधिभौतिक व आधिमानसिक शास्त्रांच्या संबंधानें आम्हांला पश्चिमे-कडे, पश्चिमेच्या तांटाकडे, पार्यंतेच्या ज्ञानसूर्याकडे, राखित राखित पहावे लागलें नसतें. पण गदाधरादिकांनीं, तर्कगम्य जो अभ्यासवाद, निकडच आल्या टाला फिरविल्यामुळे, या तर्कशास्त्राच्या प्रणालिकेनें आमचा सर्व तर्कगोचर भौतिक मानसिक शास्त्रें संस्कृततर व व्यवहारोपयोगी होऊन जें आमचें कोटकःकाण पहावयाचें होतें, त्यास मात्र आढी अंतरलों; आणि 'घटपटाच्या खटपटांत' सांपडल्यामुळे मुख्य गोष्ट मिळावयाची ती मिळाली नाहीच; उलट जें मिळावयाचें होतें त्यास मात्र आंचवलों! तसाच कांहीं प्रकार सांख्ययोगदर्शनांचाही झाला. आरंभवादातें केव्हांही समाधान होत नाही झणून परिणामवादाची, उत्क्रांतिवादाची, सांख्यांना कांस धरली; आणि जगदुत्पत्ति झाल्यानंतर जगाचा विस्तार कसा होत गेला, मुख्य तत्त्वे काय आहेत, प्राण इंद्रिये, मन, बुद्धि, अहंकार हीं सर्व जड कां आहेत, इत्यादिकांची मीमांसा सांख्यांनीं उत्तम तऱ्हेनें केली, व आत्मतत्त्वाचा शोध करण्यासाठीं एकाग्र चिंतनाचे उत्कृष्ट मार्ग योग्यांनीं शोधून काढून मानसशास्त्रांची व शरीर-शास्त्रांची मीमांसा उत्तम तऱ्हेनें केली. डार्विन, हक्सले, स्पेन्सर इत्यादि उत्क्रांतीच्या पुरस्कर्त्यांनीं जे विश्वसिद्धांत आज दिमाखानें युरोपांत प्रकट केले आहेत, त्यांची बीजे सांख्यांनीं आमच्या भूमींत आज दोन हजार वर्षांपूर्वीं पेरून ठेविलीं आहेत, आणि कपिल पतंजलीचें व्रत जर त्याच जोरानें पुढें चाललें असतें, तर आज पूर्वेच्या ज्ञानसूर्याचा प्रकाश सर्व पृथ्वीवर पसरून आमच्या-सारखे ज्ञानी आढीच राहिलें असतों। पण सांख्याचाही ओढा आध्यात्मिक व अतींद्रिय

विषयांकडे विशेष असल्यामुळे त्यांनी बुद्धीच्या साहाय्याने आत्मगडाचा बालेकिल्ला सर करण्याचा प्रयत्न केला आणि फसले ! मेस्मेरिझम्, हिप्पोटिझम्, स्फिरिच्युआलिझम् इत्यादि युरोपांत नव्या वाटणाऱ्या चीजा आमच्या हातचा मळ होत्या ! पण आतां काय ? गोष्ट फसली ती फसली. शिवाय या चारही दर्शनकारांचा कटाक्ष 'अंधळ्या श्रद्धे' विरुद्ध असावयाचा तो समूळ व सर्वांग श्रद्धेविरुद्ध झाल्यामुळे श्रद्धा ठेवण्यासारख्या गोष्टींचा छडा ते मानवी बुद्धीने काढू लागले, ह्मणून सर्वथा विश्वसनीय वेदसिद्धांतांपासून ते फार दूरवर लांबले; ही चुकी झाली ती निराळीच; पण खरोखर पाहिले असतां या विचारशरण दर्शनकारांचा येथे कांहीं उपाय नव्हता. वैश्वदेव करण्याचे वेळीं 'वेणुधमन्या प्रबोध्य' असे ह्मणण्याचे ऐवजी 'अयोधमन्या प्रबोध्य' असें लोखंडी फुंकणी घेऊन कां ह्मणावयाचे नाही, असे प्रश्न शुद्ध कर्मठारा विचारले तर त्यांचा योग्य जाब त्यांस देतां येत नसे, म्हणून आमची दर्शनकार मंडळी उलट बाजूला गेली; ह्मणजे तिने श्रद्धेची राखरांगोळी भरून, केवळ विचारास योग्य दिसेल तेंच खरे, असा आग्रह धरिला. या सर्वांचा वेदांतील कर्मकांडावर व ज्ञानकांडावर विशेष कटाक्ष होता. (ई व उ) तेव्हां हें कर्मकांड शुद्ध व मजबूत पायावर ठेवावे म्हणून 'जैमिनी' व ज्ञानकांड जिवंत ठेवावे म्हणून वादरायण या मीमांसकांचा उदय झाला. यांनी व्याकरण, शब्दरचना, वाक्यरचना इत्यादि शास्त्रांची प्रमेये व नियम यांचा अंत लावून व वेदगत सिद्धांत अनुभवाशां तंतोतंत जुळतात असे तर्कशास्त्राने सिद्ध करून, तर्कबाह्य गोष्टींचा विचार निराळ्याच पद्धतीने केला. यांनी कर्मकांडांतील व ज्ञानकांडांतील वेदमंत्रांचा अर्थ वेदमंत्रांच्या व तर्कशास्त्राच्या आधाराने उत्तम रीतीने सिद्ध करून ठेविला आहे. यालाच मीमांसा असे म्हणतात. या दर्शनाचे दोन भाग आहेत. एक पूर्वमीमांसा आणि एक उत्तरमीमांसा. उत्तरमीमांसेलाच शारीरिकसूत्रे अथवा ब्रह्मसूत्रे म्हणतात. पूर्वमीमांसेत कर्मकांडांतील याज्ञिकादि विधींची विचारमीमांसा आहे व शारीरिकमीमांसेत शरीरी जो देही (आत्मा) त्याची व विश्वाची विचारमीमांसा केली आहे. आतां वेदांचे संबंधाने जरी या दोन मीमांसांत एकवाक्यता आहे, तथापि कांहीं मुख्य प्रश्नांसंबंधाने या उभयतांत विलक्षण विचारभेद आहेत. पहा कीं, वेदांती हा (१) हें विश्व त्या नित्य आणि सर्वज्ञ परमेश्वराच्या सत्तेने उद्भूत झाले आहे, असे म्हणतो; व कर्मठ हा हें विश्व तद्रत प्राण्याच्या कर्मानुसार संस्कृत झालेल्या अणूंपासून उत्पन्न झाले आहे, असे म्हणतो व सर्वज्ञ ईश्वराची अपेक्षाच नाही, असे म्हणतो. (२) वेदविहित कर्मे यथासांग केली म्हणजे मोक्ष मिळतो. 'यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः । नान्यदस्तीति-वादिनः ।' असे कर्मठ म्हणतो आणि कर्म व कर्मफल अनित्य असल्यामुळे नित्य मोक्ष संपादण्याला ज्ञानाची अपेक्षा आहे (न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते । सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ।) असे वेदांती म्हणतो. बौद्धांनी वेदावर व विशेषतः कर्मकांडावर जो कडाका उडविला, त्याला उत्तर देताना कर्मठांनी कर्मांचे स्तोम अतिशय वाढविले, ते इतके

की, 'कर्मने मात्र मुक्ति मिळणार; मुक्तीला ज्ञानाची मुळीच अपेक्षा नाही; निषिद्ध कर्माचा त्याग आणि विहित कर्मांचे निष्काम परिपालन केले असता नवे कर्म उत्पन्न होत नाही; संचित संपले म्हणजे पुनः जन्म प्राप्त होत नाही, आणि नित्यकर्माचरणाने पूर्वपात-कांचा क्षय होतो' असे हे कर्मठ म्हणू लागले. 'ईश्वर नाही' हे विधान मुद्धा बौद्ध व अर्हत् यांनी स्वतःच्या पैगंबरांस-धर्मसंस्थापकांस-दिव्य सर्वज्ञत्व व अमानुष ईश्वरत्व दिले, त्यांचे निराकरण करण्यासाठी आहे. म्हणजे बुद्ध व अर्हत् यांस 'देव' मानण्याचा प्रसंग येईल, या भीतीने ह्या कर्मठांनी ईश्वराचे अस्तित्वच निषिद्ध केले! वेद हे नित्य व स्वयंभू आहेत; ते कोणीही केलेले नव्हत; उपनिषदांत जो ईश्वरस्तुतिविषयक भाग आहे, तो नुसता अर्थवाद आहे, असे कर्मठ म्हणतात. वेदाध्ययन व कर्माचरण करावे, हा कर्मठांचा पंथ आहे. (३) पण वेदांती म्हणतो की, कर्मकांडाचा उपयोग केवळ चित्तशोधनाचा आहे. निष्काम कर्म वेदप्रणीत मार्गाने केले म्हणजे चित्तशुद्धि होते व ज्ञानसंपादनाचा अधिकार मात्र प्राप्त होतो. उपनिषदांतील ग्रंथ हा अर्थवाद नव्हे. पारमार्थिक स्थितीत ब्रह्म व व्यावहारिक स्थितीत ईश्वर यांचे अस्तित्व सार्थ व नित्य असून त्याच्या सत्तेने ह्या विश्वाची उत्पत्ति, स्थिति व प्रलय ही होतात. हे विश्व नित्यशः ईश्वरामध्येच आहे. तसेच वेदांती म्हणतो की, नुसत्या विहितकर्माचरणाने नित्य व निरामय अशी मुक्ति मिळणार नाही. कर्मकर्ता किंवा कर्मसाक्षी जो जीव त्याचे स्वरूप त्याला मिळाल्याशिवाय नुसत्या कर्मने कांदाएक व्हावयाचे नाही. नैष्कर्म्यानेच मोक्ष मिळाला तर घरे, पर्वत, तारे, ध्रुव हे मुक्तच असते! मुमुक्षूंस ज्ञान अवश्य हवे. मुक्ति मिळवून परमानंदाची नित्य अवाप्ति करून प्यावयाची असेल तर, अज्ञानाने हा संसारबंध उत्पन्न होऊन जन्ममरणाचे-सुखदुःखाचे-शोकमोहाचे-चक्र आपल्यामार्गे लागले व ज्याने जीवाचे ज्ञानस्वरूप झांकून टाकिले आहे (अज्ञानेनाऽऽवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः) त्या अज्ञानाचा सर्वस्वी नाश ज्ञानाने केल्यावाचून मुक्ति मिळावयाचीच नाही. ते ज्ञान म्हणजे सर्वव्यापी ब्रह्माचे अस्तित्व, त्या ब्रह्माचे विश्वयोनित्व, सर्वज्ञत्व, सर्वनियामकत्व, अंतर्धामित्व व सर्वकारणत्व हे होय. हे ज्ञान झाले तर मुक्ति मिळेल. असो; आतां या वेदांतमतांतही माध्व, रामानुज, वल्लभ, शांकर इत्यादि अंतर्गत भेद आहेत; पण त्यांचा विचार दुसरीकडे केला असल्यामुळे येथे पुनः पुनरुक्ति करीत नाही.

(ऊ) आतां बौद्ध आणि अर्हत् यांच्या पद्धतीचा थोडासा विचार करून हे प्रकरण आटपू. कर्मांचे तांत्रिक प्रश्न अतोनात माजले; तेथील विचारदृष्टि सर्वथा मालविली गेली, व मंत्रांचा यथास्थित उच्चार झाला व सूत्रान्वये त्यांचे प्रयोग यथाविधि झाले, म्हणजे काम झाले, मंत्रांचा अर्थ समजण्याची मुळीच आवश्यकता नाही, हे मत-हे कर्मठी मत-जेव्हा अनिवार झाले, जातिभेदाचा कडक अंमल जेव्हा सुरू झाला तेव्हा, व चार्वाक पद्धतीच्या उपभोगिक सरणीने नीतीची, ज्ञानाची व समाजसंघटनेची मस्ती होते असे जेव्हा समजले, तेव्हा, पूर्वजन्मी काही सुकृत केल्यामुळे ज्यांच्या स्वभा-

वावर सात्विक गुणाची कांही थोडी छाया पडली आहे, असे विचारी लोक नीतिमार्गाने तर चालू लागलेच; पण विचाराची प्रगति अनिर्वाधपणे व्हावी अशा आशेने ह्या जिज्ञासु परंतु अज्ञानी लोकांनी पहिल्या प्रथम वेदांचा अधिकारच निषिद्ध केला. कर्मठांच्या अत्याग्रहाचा हा परिणाम होता हे खरे; पण या लोकांनी वेदाचा अधिकार झुगारला ही गोष्ट कांही चांगली केली नाहीं. त्यांनी वेद जगावे, तेव्हा अर्थातच कर्मठांची मात-ब्बरी संपली; म्हणजे येथे सत्कर्म केले असता पुढील लोकां तरी त्याचे फळ मिळते, हा जो कर्मठांचा मुख्य सिद्धांत त्याला हरताळ लागली, इतकेंच नव्हे, पण उलट जैनबौद्धांनी असा सिद्धांत बांधिला कां, जीव हा अनित्य आहे आणि येथील कर्मांचें फल त्याला कोठेही भोगावें लागत नाहीं! ह्या लोकांचे धर्मपुरुषांनी युद्ध आणि अर्हत होत. “ ईश्वर नाहीं, ईश्वरांनं ही सृष्टि उत्पन्न केली नाहीं, किंवा तिचे नित्यपालन करणाराही कोणी नाहीं, येथील सर्व चराचर वस्तु स्वयंभू आहेत व क्षणजीवी आहेत; त्यांच्या अस्तित्वाच्या मार्गाळ क्षणांतही त्या अप्रभू शकत नाहींत; सर्व दुःखमय आहे; जीव व जगत् नित्य समजणें हें अज्ञान होय. या अज्ञानाने कर्म होतें आणि कर्माने जीव बद्ध होतो. ‘ सर्व दुःखमय आहे, क्षणजीवी आहे, स्वयंभू आहे, जादवां क्षणजीवी आहे ’ हे ज्ञान झाले म्हणजे बंध मुटतो व मोक्ष निळतो या मोक्षस्थितीत जाणाऱ्याचा एक संतत प्रवाह असतो, तो शुद्ध असतो; हरण जगताच्या व तद्गत पदार्थांच्या कल्पनांनी तो मलिन झालेला नसतो. ” हें बौद्धमत होय. यांच्या पुढे गेलेंल शून्यवादी ‘ सर्व शून्यत्व येणें ’ हाच मोक्ष समजतात.

अर्हतानुयायी म्हणतात की, ‘ पदार्थांना नियतकालिक असें नित्यत्व आहे. तसेंच जीव हा ‘ अणु परिमाणु ’ किंवा ‘ विभुपरिमाणु ’ नसून तो शरीराच्या आकारा-एवढा असतो; व गतकालीन कर्मांचें फल त्यास नवि यत्नालात भोगावें लागतें. ’ ‘ स्वतंत्र सर्वशक्तिमान ईश्वर नाहीं; ’ असे बौद्धांप्रमाणें हे लोक म्हणतात; पण उत्क्रांतीच्या पद्धतीनें सर्वपापमुक्त होऊन व सर्वबंधांश तो तून मुक्त झालेला जीव सर्वज्ञ होतो, असें हे लोक म्हणतात, ते बौद्धांस रांगत असेल असे वाटत नाहीं. “ जीवांच्या कर्मांचे आघात परमाणूवर होतात आणि विश्वघटना होते. नित्य व अनित्य मिळून प्रत्येक पदार्थ बनतो. पापकर्मानं व अज्ञानानें जीवास अनेक देह घ्यावे लागतात, हाच बंध होय. कर्म संपले म्हणजे जन्म-कारणें नष्ट होऊन मोक्ष मिळतो. मोक्षस्थितीत केवलानंद व अनिर्बंध ज्ञान हीं असतात. अर्हतावर पूर्ण श्रद्धा ठेऊन सद्वस्तूचे ज्ञान मिळविणें, सद्वर्तन ठेवणें आणि पापविमुख असणें, हीं तीन व्रतें चालतील तर मोक्ष मिळणें अत्यंत सुलभ आहे. ”

११ असो; नातिकांच्या अतिवागे व कर्मठांच्या आग्रहांनें विचाराला प्रगति मिळाली व त्या योगानें सांख्यादि सहा दर्शनें प्रकट झालीं, तसेंच बुद्ध, अर्हत इत्यादि पंथ निर्माण झाले, ही सर्वथा मंगलप्रदच गोष्ट झाली. विचारानें केव्हां केव्हां अविचाराचा

प्रसंग उत्पन्न होतो व अग्रद्वारी वाढते हें खरें; पण या दोन गोष्टी बगळल्या म्हणजे विचारमीमांसा ही सदैव कल्याणकारीच आहे. वेदाचा अधिकार बुद्धादिकांनी झुगारून दिला म्हणून वेदांचे प्रामाण्य मीमांसकांनी प्रस्थापिलें; व विचारप्राप्त सिद्धांतांवर ज्याप्रमाणें विश्वास ठेवणें अगत्याचें व अनिर्वाह पक्षाचें आहे, त्याचप्रमाणें वेदांत सांगितलेल्या व वेदांतांत मुचयिलेल्या कारणांसाठी व कारणानुसार मात्र अनुभव प्रत्यक्ष होळें लागला, म्हणजे वेदवाक्यांवर विश्वास ठेवणें अगत्याचें व अनिर्वाहपक्षाचेंच होतें. सारांश प्रामाणिक अनुभव ही विचाराची कसोटी आहे. विचार वाढतो तेव्हां चालू अनुभवाच्या प्रतिकूल त्याचा ओष असतो. पण अनुभव शुद्ध होत चालला म्हणजे विचार व अनुभव एक होतात हा नियम आहे. तथापि उग्राळ्यांतील गलिच्छ व किडे पडलेल्या पाण्याला धुऊन स्वच्छ करणाऱ्या नवीन पाण्याचा जेव्हां महापूर येतो, तेव्हां सर्वच पाणी गढूळ होतें खरें; पण कांहीं काळानें शुद्ध, स्वच्छ व प्रसन्न उदक जसें लोककल्याणार्थ वाहूं लागतें, त्याचप्रमाणें जीणि आणि ह्याणून कृजून नासन चाललेल्या मतांचा विध्वंस करणारे विचारांचा जेव्हां वर्षाव होतो, तेव्हां कांहीं वेळ विचाराच्या व आचाराच्या राज्यांत अव्यवस्था होते. पण कांहीं काळानें विचाराचा अमर्यादपणा जाऊन तो नियंत्रित होतो, व सदासर्वदा तो सुखदायीच होतो. हा विश्वनियम आहे व तो अवश्यही आहे. तेव्हां चार्वाकास किंवा बुद्धास किंवा अर्हताम शिष्या देण्याचें किंवा त्यांची निंदा करण्याचें आपल्यास कांहीं प्रयोजन नाहीं. गुळेपणानें वाढत जाणारें जातिभेदाचें बंड बौद्धांनी मोडिलें, 'अहिंसा परमो धर्मः' हा श्रुतिगत सिद्धांत जैनांनी इतका पुढें आणिला की, त्या योगानें सर्व हिंदुसमाज सर्व जगाला वंदनीय झाला, ही काय लहान कामगिरी झाली? बुद्धाचे अनुयायी भराभर वाढत जात आहेत, असे पाहून, सामान्य लोकांची आत्मिक तळमळ दूर होईल असा, व त्या सामान्य लोकांस समजेल असा, भजनपूजनाचा मार्ग सनातन वैदिक धर्माच्या परिपालकांनी प्रकट केला; ह्यासाठी तरी आपण सर्वांनी प्रथम बौद्धांचे व त्यानंतर अवतारण झालेल्या आपल्या पूर्वजांचे आभार मानावयास नकोत काय? यज्ञयागादिकांतील प्रार्णहनाचा मार्ग स्तब्ध होऊन 'पिठाचा पशु' हुत व्हावयास लागला हे जैनांचे उपकार नव्हेत काय? हेही असो; पण सद्यःकालीही वेदांवरील श्रद्धा सामान्यतः उडाल्यासारखा झाला आहे. तेव्हां (१) ज्यांची श्रद्धा उडाली आहे, त्यांनी बौद्ध धर्माचें आलोडन केलें, आणि नंतर आमचा उपनिषद्गत धर्म व तदंतर्गत ज्ञान यांचें परिशीलन केलें, तर बौद्धांचे ग्रंथांतील शंकांचें समाधान होऊन पुनः सनातन धर्मावर दृढ श्रद्धा बसणार नाहीं काय? तसेंच, (२) धर्ममार्गास व ज्ञानमार्गास एकीकडे सारून प्रायः आपण पुष्कळ वेळां चार्वाकाच्या मतानेच चालतो. ही चाल मोडायची असेल तर आपल्यास चार्वाकपंथापासून होणारे अनर्थ समजण्यासाठी त्या धर्माचें अध्ययन करावयास नको काय? सारांश, प्रत्येक पंथाकडे कांहीं नियमित कर्म आहे आणि तें नियमित कार्य मात्र जोंपर्यंत त्या त्या पंथाकडून होत आहे, तोंपर्यंत तो तो पंथ उपयोगीच आहे. फार लांब कळाला? हल्ली ज्याचा आपण विशेष आदरानें अभिमान बाळगितों, त्या अद्वैत-

दर्शनासंबंधाने जर कोणी असे प्रतिपादन करू लागला की, 'कर्म हे बद्धक आहे, एक ब्रह्मच काय ते सत्य आहे, बाकी सर्व मिथ्या आहे' तर आपण त्याला काय द्वाणू बरे ? "बाबा ! कर्म बद्धक आहे असे आपण सांगता, ते हे आपले म्हणणे कर्मच आहे ना ? पण-आपण सांगण्याचे कर्म जाणूनसवरून करीत आहां, तेव्हा हे आपले कर्म तरी बद्धक नसेल. एवंच आत्मदृष्टीने आत्मपदाकडे नेणारीं सर्व कर्मे बद्धक नसून विमोचक असतात, असा आपल्या बोलण्याचा रोंख आहे. तेव्हा 'न कर्मणामनारम्भात्कर्म्य पुरुषोऽश्नुते' किंवा 'काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः' ही जीं सर्वज्ञ श्रीकृष्ण-मुखाने उद्धृत झालेलीं वाक्ये आहेत हींच खरी आहेत. आपले एकपक्षी म्हणणे खरे नाही. आत्म्यास विषयांत गुंडाळून ठेवणारीं-पण आत्मारामाला कोण गुंडाळून ठेवणार म्हणा ! तेव्हा भ्रांतिकृत चमत्काराने जीवास विषयामध्ये गुंडाळून ठेवणारीं-कर्मे बद्धक असतात. पण अज्ञानपटल दूर करणारीं कर्मे विमोचकच असतात, हे अद्वैताचे मुख्य तत्त्व आहे. हे तत्त्व पूर्णत्वाने ओळखील, तरच आपला ऐहिक व पारमार्थिक उद्धार होईल, अन्यथा होणार नाही, हे ध्यानांत ठेवा. तसेंच ब्रह्म काय ते सत्य आहे, असे आपले म्हणणे ना ? कबूल आहे. पण ब्रह्म सत्य आहे, हे आमच्यासारख्या अज्ञानी मनुष्यांस समजून देण्यासाठी व जगत् भ्रामक आहे हे सिद्ध करण्यासाठी, आपल्याला सर्व जगतांचा, त्यांचे गुणधर्मांचा परिशोध करावयास नको काय ? रज्जूच्या, शिंपल्याच्या किंवा गंधर्वनगरीच्या दृष्टांतींनी आपली खातरजमा झाली असेल. पण आमचे त्याने समाधान होत नाही, तेव्हा आमचे समाधान व्हावे अशी जर आपली इच्छा असेल तर आपण विश्वगत पदार्थांचे न्यायरीत्या व प्रयोगपद्धतीने परिशोधन जेव्हा कराल, पदार्थांतील नित्य व अनित्य धर्म कोणते हे जेव्हा आम्हांस समजून सांगून आमचा निश्चय होईल अशी व्यवस्था कराल, तेव्हा आम्ही आपला पंथ स्वीकारू. आमची आपल्यास भरजच नसेल, व उद्धाराचा सर्वच्या सर्व मार्ग ज्याचा त्याने पाहिला पाहिजे, असे आपण म्हणाल, तर आपल्याला धर्म दिल्याबद्दल माफी मागून आम्ही इतकीच विनंती करितो की, लोकसंग्राहकाचा हा मार्ग नाही." असो, तेव्हा अद्वैतमार्गाच्या अप्रतिहत सिद्धिसाठी अद्वैतसिद्धांत्याला इतर सर्व पंथांचा निदान निषेधपद्धतीने तरी उपयोग आहे.

१२ आतां एकच मुद्दा माझ्या समजुतीने राहिला आहे, तो हा: "देव नाही, धर्म नाही" असे द्वाणणारे काहीं भाविक लोक आहेत. ते असे म्हणतात की, 'देवधर्माच्या कल्पनामुळे काय हित झाले असेल कोण जाणे' हरि जाणे किंवा ईश्वर जाणे असे द्वाणाबयाची या लोकांस पंचाईतच ! 'असो; पण या देवधर्माने भोळेपणा, विशेषकता (exclusiveness) आलस्य, दैवधर्मा, विचारमांघ इत्यादि अनेक दुष्ट परिणाम झाले इतके बरीक खरे. तेव्हा हे देवधर्माचे बंड मोडून टाकून शुद्ध नीतीच्या पायावर समाजरचना व व्यक्तीचे आचरण ठरविले म्हणजे इहलोकीचे काम झाले." हे लोक आपलेच आहेत. आपली व आपल्या समाजाची, त्याच्या कल्याणाची, त्याच्या उन्नतीची प्रगती आपल्याला तळमळ

आहे, तशीच ह्या नवे लोकांसही आहे. तेव्हा हे लोक नास्तिक आहेत, समाजविघातक आहेत, इत्यादि स्वस्ताईच्या शिव्या देऊन त्यांची विदागी करणे प्रत्यक्ष श्रीकृष्णासच संमत् झाले नसते; मग आमच्यासारख्या अर्धवद लोकांची काय कथा? असो, हे लोक प्रत्यक्ष-वादी आहेत, म्हणजे जे प्रत्यक्ष दिसत असेल किंवा दिसण्यासारखे असेल त्याच्यावर मात्र यांचा विश्वास आहे. अलौकिक शब्दप्रमाणावर यांचा विश्वास सहसा बसणार नाही. तथापि ह्या लोकांस जसजसा विश्वगत गुण गोष्टींच्या, योगाभ्यासाने विश्वरहस्यांचा अनुभव येत जाईल, तसतशी या लोकांची श्रद्धा वैदिक धर्मावर बसेल, यांत मज्जा तरी संदेह वाढत नाही. पुनः; (२) देवभोळेपणाने आमचे अत्यंत नुकसान झाले हे खरे; तथापि विष सर्वथा मारक असतांही विषाची योजना आपण औषधाकडे करितो; ह्या मारक पदार्थाचा सर्वथा त्याग करीत नाही; त्याचप्रमाणे समुणमंजित जो भगवान् त्याच्यावर कामुक व अतिरिक्त श्रद्धा ठेविली म्हणून आपण पतित झालो असलो तरी निष्काश व श्रुतीला संमत अशी श्रद्धा परमेश्वरावर ठेवण्यांत कोणताच प्रत्यबाध नाही. (३) विचारावर तरी श्रद्धा ठेवावयाची ती विचारजन्य सिद्धांतांचा आपल्यास प्रत्यक्ष साक्षात्कार होतो म्हणून ना? असाच साक्षात्कार श्रद्धेने व तदनकूल आचरणाने येतो. तेव्हा श्रद्धेवर योग्य विश्वास ठेवण्यास काय हरकत आहे? (४) अनुभवाचा विचारच करावयाचा नसेल तर 'विचारावर तरी श्रद्धा कां ठेवावयाची' हा प्रश्न नामदार ब्राम्हण साहेबांनी नास्तिकवाद्यांस विचारला आहे, त्याचे तरी उत्तर द्या. विचाराची मर्यादा काही मर्यादेपर्यंत आहे व असावाची. पहा की, १० सेंटिग्रेड अंशाची उष्णता लाविली असता व २० अंशाची लाविली असता, पाण्यास प्राप्त होणाऱ्या पातळपणांतील प्रमाण काढून त्रैराशिकाने १५० अंश उष्णतेच्या वेळी पाणी इतके पातळ होईल असे उत्तर काढिले तर ते साफ फसेल; कारण १०० अंशावरच पाणी कडू लागून त्याची चाफ होऊ लागले, तेव्हा नुसता विचार उपयोगी नाही, आमचा अनुभव जितका विचाराच्या आभयाने चालतो, त्यापेक्षा त्याला जास्त आश्रय श्रद्धेचा घ्यावा लागतो. (५) होबडी आमच्या येथे जे दुष्परिणाम झाले ते सकामवर्तनाने झाले, देव खोटा म्हणून झाले नाहीत, हे आमच्या नव्या बंधूंनी विसरता कामा नये. तत्त्वज्ञान नसेल, शास्त्रज्ञान व धर्मज्ञान नसेल, तर नीतीला पायाच राहणार नाही. नीतीच नको असेल, तर शास्त्र नको; पण नीति जर हवी असेल तर ज्याच्या योगाने नीतीला 'अमुक चांगले व अमुक वाईट' असे झगण्याचा अधिकार येतो, तो धर्म व ते तत्त्वज्ञान ही अवश्य हवीत; मात्र त्यांत स्वार्थपरायणता, अभिमान, बिलेषण शिरणार नाहीत इतकी खबरदारी घेतली म्हणजे झाले. असो, हेच सांगण्याकरिता हर्षमाचा व गीतेचा अन्वय आहे, हे श्रव निष्ठापबुद्धीने वाचून मग तरी त्यावर अभिप्राय पूर्ण विचाराने द्या, इतके सांगून हा खंड संपवितो.

आणखी कांहीं विचार.

१. कर्म उपासना आणि ज्ञान (Action, Faith, Knowledge) ही तीन कांढे आहेत, त्यांत आमच्या देशांत ज्ञानकांडाला प्राधान्य देऊन कर्म उपासना ह्यांचे नियामकत्व ज्ञानास अर्पिले आहे. आमचा ज्ञानसंग्रह (Synthesis of sciences, Philosophy) म्हणजे ब्रह्मज्ञान होय. ब्रह्मज्ञान उपनिषदांत सांगितले आहे. उपनिषदांचे तात्पर्य लक्षांत ठेवून श्रीव्यासमुनींनी ब्रह्मसूत्रांची योजना केली. आणि तोच अर्थ मार्मिक रीतीने, रहस्यरूपाने, सोप्या भाषेत सर्वांस कळावा यासाठी, प्राचीन कालाच श्रीभगवद्दिष्ट गतिचा अमृतप्रवाह अस्तित्वात यावा, अशी योजना झाली. एवंच, उपनिषदे व त्यांच्या दोन शाखा (ब्रह्मसूत्रे व भगवद्गीता) यांमध्यें असलेली एकवाक्यता प्रकट करून दाखविणें हें प्रत्येक आचार्याचें काम आहे. असे आचार्य आपल्या देशांत बरेच झाले. आजमितीलाही शांकरमत, वल्लभमत, रामानुजमत व मध्वमत अशी चार मते प्रमुखत्वानें सर्व देशभर प्रचलित आहेत. श्रीशंकरप्रणीत सिद्धांताप्रमाणें ब्रह्म हें खडेसाखरेच्या किंवा शुद्ध मिठाच्या खड्याप्रमाणें अंतर्बाह्य एकच स्वरूपानें राहणारें, एकरसात्मक आणि निर्गुण असें ब्रह्म काय तें परमार्थतः सत्य आहे. श्रीवल्लभांच्या दृष्टीनें चिदचित्स्वरूपी प्रकृतीचें नियमन करून, अनंत विरुद्ध धर्मांचा संग्रह करणारें व अनंत धर्मांचें अधिष्ठान असणारें सर्व कार्यकारणकर्तृक सगुणनिर्गुण ब्रह्म परमार्थतः एकच आहे. श्रीरामानुजांच्या दृष्टीनें चिदचित्स्वरूपी सत्प्रकृतीचें नियमन करून अनंतकल्याणगुणमंगलाचा सागर असणारें, नियामक व भक्तिज्ञेय असें ब्रह्म सगुणत्वानें विराजमान होत आहे आणि मध्वांच्या मतानुसार अनंत भेदांचें नियमन करणारें व सर्व सृष्टीचें निमित्तकारण असणारें भक्तिप्रिय सगुण ब्रह्म, संसारी जीव आणि उत्कांत होणारें जगत् हे पदार्थ सत्य आहेत, असा सर्वत्र प्रभेद आहे. आत्मदृष्टीनें श्रीशंकराचार्यांच्या मताचें रहस्य कळतें, बुद्धिमिश्रित आत्मदृष्टीनें श्रीवल्लभमत अधिगत होतें, बुद्धीनें श्रीरामानुजमत समजतें आणि मनोमिश्रित बुद्धीनें श्रीमध्वमत ज्ञात होतें. श्रीशंकर मायवीदा आहेत. इतर सर्व मतवाले मायावादाचा निषेध करितात. श्रीशंकरमतानें भक्तीला गौणत्व येऊन ज्ञानाला, ब्रह्मज्ञानाला, प्राधान्य येतें. इतर मतानुवादी-आचार्य ज्ञानाला गौणत्व देऊन भक्तीला प्राधान्य देतात. श्रीशंकर सिद्धांतान्वयें जीवशीवांचें ऐक्य प्रकट झालें, तादात्म्य प्रकट झालें, म्हणजे मोक्ष मिळतो. इतर मतानुवाद्यांस हें जीवशिवैक्य केव्हांही संभवनीय वाटत नाही. सारांश उपाधि अनादि आहे; तथापि सांत आहे, असें श्रीशंकराचार्य म्हणतात आणि उपाधि म्हणजे माया अनादि व अनंत आहे ह्याजें परमार्थतः सत्य आहे असें इतर मतवादी म्हणतात. आतां आपलें कर्तव्य इतकेंच आहे कीं, निष्पाप मनानें श्रीमद्भगवद्गीतेचें पर्यालोचन केलें असतां

गीताकारास कोणतें मत ग्राह्य होतें हें ठरवावयाचें. हा निश्चय करण्याला तीन साधनें उपलब्ध आहेत. (१) साधा शब्दार्थ, (२) पुढचा पाठीमागचा संदर्भ आणि (३) आर्यधर्माचें रहस्य. आर्यधर्माचें रहस्य केवलाद्वैतपर आहे असें 'तत्त्वमसि' 'प्रज्ञानं ब्रह्म' 'अहं ब्रह्माऽस्मि' 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' या महावाक्यांचा सरळ अर्थ केला असतां स्पष्ट दिसतें. अलीकडील शोधांवरून उत्पन्न होणाऱ्या तत्त्वज्ञानाचा कळ 'एकत्वच' स्थापन करण्याचा आहे, असें दिसतें. जो कांहीं थोडा अनुभव आपल्यास आहे त्यावरूनही, ह्मणजे आपल्या आत्म्याचें एकरसत्व व साक्षित्व पाहिलीं असतां जें एकत्व स्पष्ट दिसतें, त्यावरूनही केवलाद्वैताचा सिद्धांत खरा असला पाहिजे, असा निश्चय होतो. तसेंच नीतिदृष्टीला, ज्ञानपोषणाला, समाजस्थैर्याला, राजकीय व्यवहाराला व परमेश्वरी उपासनेला वेदप्रतिष्ठित व श्रीशंकरप्रणीत अद्वैतसिद्धांताचा पाठिंबा मिळतो, तसा इतर मतप्रणीत सिद्धांतांनीं मिळत नाही. आणखी; सुखाच्या, विषयसुखाच्या, दृष्टीनें पाहिलें असतां ज्ञानार्जनांत, ज्ञानस्वरूपांत जो आनंद, जें सुख आहे, तसला आनंद किंवा सुख जीवाला उपभोगानें मिळत नाही, मिळणारें सुख नित्य असत नाही, दुःखमूलक व दुःखपर्यसायी असतें, असा अनुभव व अनुमान हीं विद्यमान आहेत. ज्ञानाच्या बाजूनें पाहिलें असतां ज्ञाता आणि ज्ञेय (Subject and Object) हीं ज्ञानरूप ज्ञात्याशिवाय खरें ज्ञान प्राप्त होत नाही, हा प्रमाणशास्त्राचा सिद्धांत खरा आहे, असें अनुभवाच्या अंतीं कळतें. प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता हेगेल याचें हेंच ह्मणणे आहे.

२. आणखी; आपला जो पुरुषार्थ आहे, तो केव्हां तरी आपल्यास साध्य झालाच पाहिजे. आपला पुरुषार्थ म्हणजे दुःखाची आत्यंतिक निवृत्ति, सर्वज्ञता, अव्ययीभावता, हा होय. तात्पर्य, आपलें दुःख सर्वथा नाहीसें करावयाचें असेल, तर आपल्यास सुखस्वरूप झालें पाहिजे. आपल्याला सर्वज्ञता हवी असेल तर आपण ज्ञानरूप झालें पाहिजे. आपल्याला जन्मजरादि विकारांपासून मुद्रावयाचें असेल तर आपण अंतर्बाह्य सर्वव्यापी झालें पाहिजे; सारांश सच्चिदानंदस्वरूप झालें पाहिजे. हें रूप मिळालें म्हणजे मोक्ष मिळाला. वाचकहो! आपलें कर्म, आपली उपासना ही जर नित्यशः वाढत असतील, ज्ञान संस्कारानें शुद्ध होत असतील व श्रवणमननांच्या साहाय्यानें ज्ञान विज्ञान वाढत असेल तर असा एक दिवस उगवलाच पाहिजे कीं, ज्या दिवशीं आपल्यास ऐक्यस्वरूप प्राप्त होईल. पण प्राप्त होण्याचें काय आहे? तें आपल्यापाशीं निरंतर आहेच. हें आपल्यास समजत नाही, याचें कारण आपण स्वतः व परमार्थतः अनंत व सर्वव्यापी असूनही अज्ञानानें सांताचा (Finite) अभिमान धरिला आहे. आपण अनंत व परिपूर्ण असून विषयदृष्टीनें सांताची (Finite) वासना धरिली आहे, आपण सर्वज्ञ असून एकदेशज्ञ आहों असें आपण समजतो; हें सर्व अज्ञान, ही सर्व माया आहे. सांत मायिक आहे, असें समजलें म्हणजे हें उघड होतें कीं, आपल्यास मोक्ष मिळावयाचा तो जीवस्थितीत मिळणार नाही, कारण मायेला सांतत्व आहे; तेव्हां मोक्षाच्या आढ

आलेला प्रतिबंध म्हणजे जीवस्थितीत मात्र खरी असणारी मात्रा काढून टाकावयाची आहे. कर्माची व उपासनेची आवश्यकता यासाठीच म्हणजे भावांसाठी प्रतिबंधाच्या निवारणासाठी ती उपासना अवश्य आहे; म्हणून कर्तृत्व, भोक्तृत्व हे माझे स्वरूप नव्हे, असे अधिकारानुसार ज्ञान करून घेऊन कर्म करावयाचे, आणि ज्या परमेश्वरी विचारांनी माझे ऐक्य आहे, (हे विसरून गेलं आहे, ते पुनः ज्ञानात आणावयाचे आहे.) त्या सच्चिदानंदस्वरूपाची, प्रथम, सर्वज्ञ उपकारकर्ता या दृष्टीने, नंतर सर्वज्ञ व सर्वव्यापी भंगलगुणाधिष्ठान या सगुण दृष्टीने व पुढे सर्वसाक्षी, अव्यय, निर्गुण ह्या दृष्टीने उपासना अधिकारानुसार करून तत्त्वरूपाच्या अधिगमासाठी उपासना करावयाची आहे. सारांश, कर्म व उपासना व ज्ञान ही साधने आहेत. ज्ञानरूप हे साध्य आहे. हे साध्य हाताशी आले म्हणजे मात्र साधनाचा उपरम व्हावयाचा आहे.

३ असो; हे आर्यधर्माच्या रहस्याचे सार आहे. ह्याचप्रमाणे मागचा पुढचा संदर्भ व उपक्रमोपसंहार (आरंभाचा विषय व शेवटचा सिद्धांत) हे पाहिले तर, वरील रहस्याला अनुकूल असा गीतार्थ असावा, असे वाटते. 'अशोक्यानन्वशोचस्त्वं' हा उपक्रम आहे. 'शोक करण्याचे कारण नाही, असे असतां शोक करीत आहेस.' हा उपक्रम आणि 'सर्वधर्मान्परित्यज्य' या श्लोकांत केलेला उपसंहार हे दोन्ही एकरसत्वाची प्रतीति देत आहेत. मध्ये मध्ये अनेक ठिकाणी एकत्मकत्वाचा उल्लेख आहे तो निराळाच. आणि शेवटी, शब्दांची फारशी ओढाताण न करितां जो सरळ अर्थ उत्पन्न होतो, तो अद्वैतपरच अर्थ लागतो. सारांश फेवलाद्वैत प्रतिपादन करणारा व या अद्वैताच्या अनुषंगाने सर्व शास्त्रांची, नीतीची व इतर व्यवहारांची भीमांसा करणारा हा ग्रंथ आहे, असा माझा निश्चय झाला आहे. येथे अनेक प्रकारचे उपदेश देश, काल, प्रसंग पाहून केलेले आहेत, हे खरे; पण सर्वांचे तात्पर्य अद्वैत-प्रतिपादनपरच आहे. त्रिगुणरहित व्हावयाचे, असुरसंपत्तीचा नाश करून दैवीसंपत्तीचाही लय करावयाचा, भेदज्ञानाचा लय करून शेवटी ज्ञेय वस्तूचा व ज्ञातू वस्तूचाही समारोप करावयाचा आणि जीव व शिव यांतील सेवकसेव्यभावाने निराकरण पराभक्तीने करून सगुणब्रह्माच्या पलीकडे जावयाचे, हे गीतासंघनाने सार आहे.

उपनिषदांचे रहस्य.

४ सर्व शास्त्रांचा व सर्व पुरुषार्थांचा समन्वय करणारा जो उपनिषत्प्रणीत अद्वैतसिद्धांत आहे, तो सुश्लिष्ट असून तत्रत्य शब्दांचा सरळ अर्थ केला म्हणजे स्वसमर्थन करणारा आहे, हे येथील व विलायती पंडितांस संमत आहे. वेदाचा अर्थ करण्याची जी सहा लिंगे (सहा साधने) जैमिनीमुनींनी प्रचलित केली आहेत,

त्यांच्या साहाय्याने भीमांसा केली असतां अद्वैतपरच अर्थ निष्पन्न होतो. दहा उपनिषदांपैकी कोणत्याही उपनिषदांतील ज्ञानकांडाचा उष्कम पहावा, व उपसंहार पहावा, सामान्यतः अद्वैताचेच प्रतिपादन त्यांत केले आहे, असें दिसेल. दुसरें लिंग अभ्यास हें होय. अभ्यास म्हणजे पुनरावृत्ति. नुसत्या छांदोग्य उपनिषदाचा तहावा अध्याय पाहिला तर 'तत्त्वमसि' हें वाक्य नऊ वेळां आलेले आहे, असें दिसेल. तिसरें चिन्ह अपूर्वता. अपूर्वता म्हणजे सिद्धांताची सिद्धि एक वेदगत शब्दप्रमाणाखेरीज अन्यप्रमाणानें व्हावयाचीच नाही अशी स्थिति होय. वेदगतशब्दमंत्र हे अतींद्रिय ज्ञानाचे उपस्थापक आहेत; पण प्रत्यक्ष, अनुमान व उपमान हीं प्रमाणें हीं अंतर्बाह्य इंद्रियांनीं मात्र दाखविलेल्या वस्तूचा निश्चय करितात. म्हणून दृश्य विश्व हें इंद्रियगोचर आहे. अर्थातच इंद्रियपुष्ट जीं प्रत्यक्ष व अनुमानप्रमाणें, तीं वेदगत ब्रह्मापर्यंत जाऊं शकत नाहीत. अतएव वेदगत शब्दप्रमाण हे अपूर्व आहे. चवथें चिन्ह फल. हें फल असें सांगितलें आहे की, अज्ञानजन्य शोकमोहादिकांच्या प्रवृत्तीचा ज्ञानासह नाश होऊन ब्रह्मज्ञान्याला मोक्ष मिळेल. अभयं वै जनक प्राप्तोऽसि (जनकराजा ! तुला अभय प्राप्त झालें) छिद्यन्ते सर्वसंशयाः (सर्वसंशय नाहीसे होतात) हें फल होय. ब्रह्मज्ञानाची स्तुति करणारा अर्थवाद (हें पांचवें चिन्ह आहे.) पुष्कळ ठिकाणीं आहे. उपपत्ति हें सहावें लिंग आहे. उपपत्ति म्हणजे न्यायघटित सिद्धि. प्रत्येक उपनिषदांत सृष्टिका, लोह, सुवर्ण इत्यादिकांचीं उदाहरणें घेऊन ब्रह्मविषयाचें युक्तिद्वारा जें प्रतिपादन केले आहे, त्याचेंही तात्पर्य अद्वैतसिद्धांतात्मकच आहे. ब्रह्म अभेदतामय आहे, सर्व दृश्य व कल्प्यविश्व 'अस्तिभाति' विषयरूप, ब्रह्मरूप आहे, असें सर्वत्र तात्पर्य आहे.

गीतेंत अभेदसिद्धान्त आहे काय ?

५ होय, आहे. जीवेश्वरभेद, भक्तिज्ञानभेद, भक्तीचें व ईश्वरी प्रसादाचें महात्म्य, कर्माचें आवश्यकत्व इत्यादि भेदाभासक गोष्टींचा गीतेमध्ये उल्लेख आहे; तथापि अधि-कारानुसार उपदेश आहे हें एक विश्वनियामक महातत्त्व ध्यानांत ठेविलें म्हणजे पूर्व-निर्दिष्ट सर्व भेदभेदक गोष्टींचा निकाल होतो. जे कनिष्ठ अधिकारी आहेत, त्यांनीं जित्यनैमित्तिक व यज्ञदानादिक कर्मच केलें पाहिजे, पण तें निष्काम बुद्धीनें केलें पाहिजे; मध्यम अधिकाऱ्यांनीं उपासना केली पाहिजे म्हणजे शमदमादि निवृत्तिपर कर्म करून चित्तस्थैर्यासाठीं व चित्तबुद्धीसाठीं योगसहित श्रीपरमेश्वराचें, अखंडसद्गुणभंडित सर्व-साक्षी परमेश्वराचें, अखंड चित्तन निष्काम बुद्धीनें केलें पाहिजे; आणि उत्तम अधि-काऱ्यानें श्रवण-मनन-निदिध्यासपूर्वक, निर्गुण परब्रह्माचें अखंड ध्यान राहील, नित्य समाधि असेल, अशा प्रकारचा अभ्यास करून साक्षात्कार अनुभविता पाहिजे; ह्या निरनिराळ्या भूमिका भिन्न भिन्न अधिकाऱ्यांसाठीं आहेत, यांतही आणखी

[१३४]

पुष्कळ प्रभूसिका आहेत; ह्या सर्व भाग ध्यानांत ठेविला आणि निष्कामत्वाची आवश्यकता सर्वत्र आहे असे स्पष्ट समजून घेतलें म्हणजे गीतेचें रहस्य अद्वैतपरच आहे असे समजतें. कर्माचा, नीतीचा, ज्ञानाचा व उपासनेचा परिपाक अद्वैतामध्येंच व्हावयाचा असा निश्चय होऊन अपूर्व आनंद होतो आणि गीताप्रणीत मार्गाचा अवलंब करण्याचा उत्साह प्राप्त होऊन आपला पुरुषार्थ साध्य होईल अशी उमेद वाटू लागते. आतां गीतेतच अद्वैत-सिद्धांताचा अनुवाद करणारे अनेक श्लोक आहेत, त्यांपैकी कांहींचा मात्र अवतार उदाहरणासाठीं येथें करितों.

लभंते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षाणकल्मषाः । छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः ॥
(अ० ५ श्लोक २५).

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मयि पश्यति (अ० ६ श्लोक ३०).

ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् (अ० ७ श्लोक १८).

यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति
तत एव च विस्तारं ब्रह्मसंपद्यते तदा } (अ० १३ श्लोक ३०).

वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः (अ० ७ श्लोक १९)

सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते । अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् ॥

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति (अ० १८ श्लोक ५३).

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज (अ० १८ श्लोक ६६).

नित्यं सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः (अ० २ श्लोक २४).

यावानर्थ उदपाने सर्वतः संश्लुतोदके । तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः
(अ० २ श्लोक ४६).

येन (ज्ञानेन) भूतान्यशेषेणद्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि (अ० २ श्लोक ३५).

निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्यते (अ० ५ श्लोक ३).

योगयुक्तो विशुद्धात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते (अ० ५ श्लोक ७).

इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः । निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणे
ते स्थिताः (अ० ५ श्लोक १९).

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥
(अ० ६ श्लोक २९).

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन (अ० ६ श्लोक ३२).

इत्यादि अनेक उतारे देतां येतील. या सर्व उतान्यांत अद्वैताचें प्रतिपादन आहे.

ह्याचप्रमाणें अ० २ श्लोक १९, २०, २५, २९, अ० १३ श्लोक १२ व १३ असे व आणखी बरेच श्लोक उपनिषदांतील मंत्रांचीं केवळ रूपांतरें आहेत, असेंही प्रत्ययास येईल. यावरूनही गीता उपनिषदांप्रमाणें अद्वैतपरच आहे, असें सिद्ध होतें. पुनः, अद्वैतसिद्धांताला मूळ आधार जो मायाविचार तोही 'मम माया दुरत्यया,' 'मायामेतां तरन्ति ते,' 'माययाऽपहृतज्ञानाः,' 'भ्रामयन्सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया,' 'अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः,' 'ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः,' 'अज्ञानं तमसः फलं,' सक्ताः कर्मण्यविद्वांसः' इत्यादि उल्लेखांवरून स्पष्ट होत आहे.

६ असो; गांतेचा आतांच सांगितलेला उपक्रमोपसंहार, अद्वैतवचनाची पुनरुक्ति, उपनिषदांतर्गत शब्दप्रमाणावरून प्राप्त होणारी अपूर्वता, 'मामैवेध्यसि न संशयः,' 'लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं,' 'ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं,' 'मद्भक्ता यान्ति मामपि,' 'ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम्' हे ब्रह्मांशीं तादात्म्यता करून देणारें फल हीं कांही चिन्हें होत. कर्म, उपासना यांचें विवेचन चाललें असतां ब्रह्मज्ञानाची जी स्तुति अनेक ठिकाणीं झाली, तो अर्थवाद आणि विराटस्वरूप दर्शनाचें प्रत्यक्ष प्रमाण, दुसऱ्या अध्यायांतील सांख्ययोगांत प्रणीत केलेलें अद्वैतप्रतिपादक अनुमानप्रमाण, सूर्य, आकाश, वायु, समुद्र इत्यादि दृष्टांतद्वारा प्राप्त झालेलें उपमानप्रमाण, इत्यादिकांनीं-इत्यादि प्रक्रियांनीं सिद्ध झालेली उपपत्ति होय. येथें हीं सहा जैमिनीप्रणीत लिंगे अद्वैतवस्तूचेंच प्रतिपादन करणारीं स्पष्ट चिन्हें आहेत. पुनः; दुसरे अध्यायांत जें जीवात्मस्वरूप परमार्थतः सांगितलें, तेंच स्वरूप ब्रह्माचें आहे, असें सातव्यापासून दहा अध्यायांत ठरविलें आहे. आणि तेराव्यांत, पंधराव्यांत व शेवटीं अठराव्या अध्यायांत एकवाक्यता सिद्ध केली आहे.

७ अर्जुनाला विषाद होऊन तो शोकमोहावृत झाला, त्याचें सूक्ष्म कारण पाहिलें असतां, तो भेदबुद्धीनें जित झाला होता. त्याला कर्तव्यपराङ्मुखता प्राप्त झाली होती, ती भेदबुद्धीनें (मी निराळा भाष्मद्रोण निराळे, कर्तव्यकर्म हें पापपर्यवसायी आहे इत्यादि असमंजस विचारांनीं) अवतीर्ण झाली होती. ह्या शोकमोहाची, कर्तव्यपराङ्मुखतेची, जी निवृत्ति करावयाची होती ती अर्थातच भेदबुद्धि नष्ट करून करावयाची होती. 'जें आहे त्याचा नाश कधीं होत नाही-नाभावो विद्यते सतः-' असें सांगून व भाऊ, मित्र, सोयरे, स्वशरीर इत्यादि परमार्थतः मिथ्या आहेत, ब्रह्माकडे नेणारा, आत्मोन्नतीचा (कर्म-उपासना-ज्ञान-घटित) अद्वैतमार्ग दाखविणारा आत्मा व आत्मविचार मात्र खरा आहे, असें प्रत्ययाला आणून देऊन, व भेदभावना नष्ट करून, व अभिमान व वासना यांचा प्रविलय करून श्रीकृष्णानें अर्जुनाचें समाधान केलें व त्याला कर्तव्योन्मुख केला. शोकमोह दूर होण्याला अभेदनिश्चयासारखें दुसरें साधन नाही. भेदभाव हा भीति, पापपुण्य इत्यादि शंका उत्पन्न करितों. ह्या शंकांची निवृत्ति अभेदज्ञानानें मात्र होते. राजकारण, नीति, विश्वज्ञान व तद्रतवस्तुज्ञान इत्यादि सर्व शास्त्र-

कलांच्या ज्ञानवृद्धीला, सामाजिक संघटनेला, कुटुंबसौख्याला व आत्मोन्नतीला ही अभेदज्ञानाची आवश्यकता आहे. मोक्षाचा मार्ग सांगणाऱ्या परमार्थामध्ये ज्याप्रमाणे प्रवृत्ति-मूलक निवृत्ति असते (म्हणजे अहंकार, वासना, अज्ञान इत्यादिकांचा त्याग हा आत्मोन्नति, समाजसंग्रह व ज्ञानविस्तार या सदृच्छेने होऊन शेवटी कर्माची परिसमाप्ति होते) त्याचप्रमाणे व्यवहारांत निवृत्तिमूलक प्रवृत्ति असते (म्हणजे येथे, प्रपंचांत, ज्या यज्ञ, दानतपांच्या क्रिया होतात-त्या झाल्या पाहिजेत, त्यांचा मुख्य हेतु निवृत्ति संपादन करण्याचाच असतो). सारांश निवृत्तिमूलक प्रवृत्ति असू या किंवा प्रवृत्तिमूलक ज्ञानजन्य निवृत्ति असू या, तात्पर्य एकच आहे: ते हे की, आपण पूर्वजन्मजन्मांतरीं जीं जीं कांहीं पुण्यपापात्मक कर्मे अज्ञानाने केली आहेत व अज्ञानोत्पादी ज्ञानसंपादन केले आहे, त्या जन्मदायी कर्मांचा व ज्ञानाचा बद्धकत्वभाव नष्ट करण्यासाठी ज्ञानमूलक व निवृत्तिपर्यवसायी असे ज्ञान संपादन करून व तसलेच कर्म करून शेवटी अभेदात्मक अद्वैताचा अधिगम करावयाचा आणि मुक्त व्हावयाचें हाच परब्रह्मस्वरूपी मोक्ष होय. ज्ञानाची व कर्माची परिसमाप्ति येथे होते. 'जी आपला अपूर्ण स्थिति आहे,' असे आपल्यास अज्ञानाने भान उत्पन्न झाले आहे, ते भान ज्ञानाने व ज्ञानपोषक कर्माने नाहीसे करून अधिकारानुसार अभेदात्मक अद्वैताचा अधिगम करावयाचा आहे. वर सांगितल्याप्रमाणे प्रपंचांतही हा मार्ग श्रेयस्कर होतो. प्रपंचांत नीतीचे, राजनिष्ठेचे, राष्ट्रनिष्ठेचे आणि धर्मनिष्ठेचे माहात्म्य ज्ञानमाहात्म्याद्वारेच स्वोपकारी व परोपकारी आहे. पुढील सुखासाठी सद्यःसुखाचा त्याग करणे, कुटुंबसुखासाठी, कुटुंबाच्या उन्नतीसाठी, स्वतःच्या सुखाचा त्याग करणे व स्वतःच्या उन्नतीचा अभ्यास मागे ठेवणे, राष्ट्रासाठी कुटुंबाचा त्याग करणे, समाजास सुखी व उन्नत करण्यासाठी स्वसुखावर पाणी सोडून रात्रादिवस श्रम करणे, आणि अशा रीतीने वागून लोकहितांतच सुख आहे असे मानणे, इत्यादि सर्व कर्मप्रेरकांच्या मूळाशी स्वार्थत्याग आहे. या त्यागाबरोबरच 'मी कर्ता नाही, निमित्तमात्र आहे' हे ज्ञान होत असले झणजे आपला त्याग सुसंस्कृत होतो. प्रकृतीला वळण देण्याचे काम सोपाधिक झणून परिच्छिन्नसा दिसणाऱ्या ज्ञानरूपी आत्मारामाकडे इच्छास्वरूपाने आहे. हे वळण प्रकृतीला स्वयंश करणारे असले झणजे आत्मोन्नति होते, प्रकृतीच्या अनुसंधानाने हे वळण लागत असेल तर आत्मावनति होते. आत्मा सोपाधिक झणजे जीवस्थितीत असून तो उपाधीचा सेवक जोंपर्यंत आहे, 'मीच उपाधि' असे जोंपर्यंत मानतो आहे, तोंपर्यंत तो प्रकृतीच्या राज्यांत असतो. येथे अर्थातच त्याचे कर्तृत्व त्याच्या स्वतःच्या आधीन नसते. उदाहरणार्थ: सत्य बोलणे हे चांगले, आहे, असे ऐकल्याबरोबर आपणही सत्यच बोलोवे, अशी इच्छा त्याला प्राप्त होते. पुढे सत्य बोलण्याचा जेव्हा प्रसंग येतो, म्हणजे कांहीं विषयसुखामध्ये सत्य बोलण्याने अंतर पडत आहे, असा जेव्हा प्रसंग येतो, तेव्हा विषयसुख देणाऱ्या विषयाच्या व विषयसुखानुभव, घेणाऱ्या इंद्रियांच्या आधीन तो जीव पूर्णतः असल्याकारणाने 'सत्य बोलोवे' अशी इच्छा असताही, या जीवाला सत्य बोलता येत नाही, हा इच्छेचा

प्रकार ज्ञाना. पुनः; आपण अधिकाऱ्यांची मर्जी संपादन केली असतां आपली बढती होईल, असे अनुमान करून चालले असतां व आपण त्याची चरणधारणा व मनोधारणा करीत असतांही मध्येच काहीं तरी आकस्मिक विघ्न येऊन आपले हेतु विफल होतात असा अनुभव आहे. म्हणजे इच्छा असतांही तदनुसार कर्म होत नाही. व इच्छा असतांही फल मिळत नाही. एवंच आपली इच्छा-विषयेच्छा-जर आपल्या आधीन नाही, तर विषय, त्याचे नियम, परेच्छा व परमेच्छा इत्यादि गोष्टी आपल्या आधीन कशा राहणार ! त्या सर्व गोष्टी आपल्या आधीन असाव्या, अशी जर आपली इच्छा असेल तर प्रथमतः आपण कामक्रोधादिकांस वश करून ज्ञान-विषयज्ञान-व शेवटीं अद्वैत ज्ञानविज्ञान हीं प्राप्त करून घेतलीं पाहिजेत. हीं जसजशीं स्वाधीन होतात, त्या त्या मानानें प्रकृति, माया, आपले स्वाधीन होते, इच्छा स्वतंत्र होते, संकल्प सत्यरूप होतो, आणि आत्मा हा ज्ञानस्वरूपांत कर्ता किंवा भोक्ता नाही, या सिद्धांताचा अनुभव येऊन नीति, भाक्ती, ज्ञानसंचय यांस पूर्णत्व प्राप्त व्हावयास लागतें, अभेदत्व बाणतें, आणि अधिकार उन्नत होतो, तसतसें ज्ञानविज्ञान दृढ होऊन पूर्णानंदावाप्ति होऊं लागते.

८ खरें सुख अभेदाचा अधिगम झाल्याविना नाही, हा सिद्धांत, विषयसुख घेणें, गाणें शिकणें, ज्ञान संपादण्यासाठीं अभ्यास करणें इत्यादि दृश्य गोष्टींच्या अनुभवानेंही खासा सिद्ध होतो. आपल्याच आचारविचाराच्या मंडळांत आपण जाऊन बसलों व आपल्या आवडीचा विषय निघून सर्व मंडळी रंगांत आली असतां एकतानता उत्पन्न होऊन जी काहीं बहार उडते ती पुसूंच नये. याचें कारण अभेद होय. यांतच जर एखादा मनुष्य एखाद्या कारणानें दुर्मुखून आला म्हणजे त्याच्या भेदकी दर्शनानेंच आनंदलहरीच्या उद्गमनावर कडाक्याचा गारठा पडतो, इतकेंच नव्हे, तर सर्व मंडळांचा विरस होऊन जातो. सारांश, भेदांत दुःख आहे, अभेदांत सुख आहे. हा अभेद वृद्धिंगत करण्यासाठींच नीतीची, ज्ञानाची, योगाची, भक्तीची अपेक्षा आहे; नुसत्या जड दिसणाऱ्या सृष्टीचीच अंतिम व्यवस्था पाहिली तर सर्वत्र अभेद उत्पन्न करण्याचा प्रयत्न उत्क्रांतिरूपानें चालला आहे असे दृष्टोत्पत्तीस येतें व आलेच पाहिजे. पहा, सर्वच्या सर्व हिमाचलास बंगालच्या उपसागरांत नेऊन ठेवावा असा श्रीगंगानदीचा अहर्निश चाललेला प्रयत्न, सर्वत्र एकसारखी उष्णता अथवा शैत्य आणि स्वच्छता निर्माण करावी हा वायूचा प्रयत्न, सर्व वस्तूंस एकच प्रकाशानें उद्दीपित करणारा श्रीभगवान् सूर्य, विश्वाला एकाच कार्यकारणचक्रानें बांधून टाकणारे गुरुत्वाकर्षणादि विश्वनियम, इत्यादिकांवरून असे स्पष्ट दिसत आहे कीं, ही जड विश्वसृष्टि तरी निदान अभेदमूलक असून पुनः अभिन्न अशा परब्रह्मतत्त्वाकडे चालली आहे. जीव-सृष्टींत व विशेषतः मानवसृष्टींत भेदानें प्राबल्य दिसतें; पण दूरदर्शित्व, शहाणपणा, विधि, कुटुंबधर्म, सामाजिक नियम, राजशासन, शास्त्रें, व धर्म या सर्वांचे प्रयत्न भेदाचा निरास करावा, एतदर्थ चाललेले आहेत. कारण उघड आहे कीं, अभेदांत सुख आहे, निर्लेप,

बुद्ध आहे; जसा अनुभव आहे. प्राचीन व अर्वाचीन शाखांचाही प्रयत्न अद्वैतसिद्धीत प्रकट व प्रसृत करणे हाच आहे; परमेश्वराचे स्वरूपही अभेदात्मकच आहे. तेव्हा अभेदाची स्तुति प्रमुखत्वाने गाणारे जे गीताशास्त्र हे उत्तमच असले पाहिजे. श्रुति हेच सांगते. युक्ति अशीच आहे आणि अनुभवही तोच आहे. फार कशाला? आपण उत्कृष्ट काव्याचा रसास्वाद घेत असता किंवा उत्तम नटांचा अभियुक्त अभिनय पहात असता जे तल्लीन होतो, याचे तात्पर्य काय आहे? आपल्या मनांत जे कांही विचार किंवा मनोवृत्ति कांही विशेष स्वरूपाने अवस्थित असतात, त्याचेच यथास्वरूप बाहेर दिसू लागले, अर्थात अंतर्बाह्य अभेद दिसू लागला की, मन प्रफुल्लित होऊन ते अभिनव आनंदाचा आस्वाद घेऊ लागते. आपल्या इतर वृत्ति तटस्थ होतात, मूर्ति-मंत तन्मयत्व-तादात्म्य-अवतीर्ण होतं आणि रसपरिपाकाला मधुरत्व प्राप्त होऊन ब्रह्मानंद होतो, हा अभेदवृत्तीचा परिपाक होय. आतां हे वाचकांच्या लक्षांत आलेच असेल की, हा अभेद उत्पन्न होण्याला—नव्हे हा अभेद प्रकट करण्याला—आपल्या भेदविशेषांचा सर्वथा त्याग झाला पाहिजे. हा त्याग म्हणजेच यज्ञ होय. 'यज्ञाय सृष्टानि धनानि धात्रा ।' हे प्रासादिक वचन घ्या किंवा 'यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबंधनः' हा गीतामंत्र अवलोकन करा, अथवा 'हे यज्ञोपकरण सकल' ही श्रीज्ञानेश्वर महाराजांची ब्रह्मवाहक उक्ति ऐका, तात्पर्य एकच आहे. ते हे की, या अभेद-चक्रावर अभेद पुरुषार्थ प्राप्त करून घेण्यासाठी जे भिन्न भिन्न जीव भिन्नभिन्नाधिकारा-नुसार भिन्न भिन्न कार्ये करण्यास्तव निर्माण झाले आहेत, ते ईश्वरी संकेतानुसार अभेद-मार्गाने अभेदचक्राचा उपयोग करून घेतील, तर मुक्त होतील; जर ते भेदमार्गाने जातील तर त्यांचा सर्वथा नाश होईल. भेद पापमूलक आहे, दुःखद आहे हा भेद आत्मोन्नति-विघातक व समाजभ्रष्ट करणारा आहे, अतएव हा भेद सर्वथा त्याज्य होय.

९ आतां कांही प्राकृत व कांही विद्वान् लोकांस अशी शंका येते की, सर्वत्र जर अभेदाचे साम्राज्य झाले तर कर्मविलोप होईल, उन्नति उपलब्ध राहील, नीति अदृष्ट होईल, ज्ञानाचा परिपोष होणार नाही, प्रकृति नाहीशीच होईल. पण अशी शंका घेण्याचे कारणच नाही. ज्ञान हे अभेदजनक आहे, हे अलीकडील तरी विद्वानांस नव्याने सांगावयास नको आहे. भेद अज्ञानाने उत्पन्न होतो व हे अज्ञान सामान्यतः फलभोगाच्या वासनेने, अभिनिवेशाने, उत्पन्न झालेले असते. मुख्य गोष्ट भोगाप्रीत्यर्थ मात्र भोग नको आहे, भोग अज्ञानमूलक व अज्ञानपोषक आहे म्हणून तो त्याज्य आहे. 'यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वे किंलिप्सैः' याचा अर्थ हा की, यज्ञ करून, लोकोपकार करून, बाकी शिल्लक राहिलेल्या आपल्या कर्मशक्तीचा व कर्मफलाचा कायतो विनियोग स्वतःच्या उपभोगाकडे कराव-याचा आहे. अनेक प्रकारचे यज्ञ करण्याचे सामर्थ्य असावे म्हणून युक्त आहार-विहारांनी आपले शरीर पुष्ट ठेवण्याचे आहे. ज्ञान मिळविण्यासाठी अग्नि ज्ञान

ज्ञानानें लोकांस ज्ञानी करण्यासाठीं आपल्यास 'आहारविहार' करावयाचे आहेत. "आहारविहारासाठीं आपल्यास ज्ञान मिळवावयाचें आहे काय? होय कारण, मुख्य उद्देश सर्वज्ञता व अखंडानंदाची आवाप्ति हा नाही. हें जर आहे, तर कर्मविलोप कसा होणार?" खरें आहे. जावत्कालपर्यंत ही अभिन्न सृष्टि आपल्यास भासमान होत आहे, जोपर्यंत 'माझी क्षुधातृषा निवारण करणे' हें इष्ट वाटत आहे, जोपर्यंत 'अंतर्बाह्य' एकच एक असा घनदाट आत्मरस ओतप्रोत भरला नाही व 'मी' सर्वथा नष्ट झाला नाही तोपर्यंत, हें सर्व ठीक. पण यत्किंचितही व्यक्तिभावना जीवत आहे, तोपर्यंत कर्म जिवंत राहणार. हें कर्म फलाशेनें व अभिमानानें केलें म्हणजे जीव लिप्त होतो, भिन्नभावना धारण करणारा होतो, अर्थात्च बद्ध व दुःखी होतो. पण जीवानें एकदां विषयरूपी फलाशेची काळीकुट घोंगडी टाकून दिली, आणि अभिमानरूपी अंगवस्त्र एकदांचें जाळून टाकिलें, सुखदुःख, लाभालाभ, जयाजय इत्यादि फलवैचित्र्यांचा सर्वथा मनःपूर्वक त्याग केला म्हणजे तो निर्लेप होतो, अभिन्नतानंदास पात्र होतो, अर्थात्च मुक्त आणि केवलानंदी होतो. सारांश, कर्मविलोप होत नाही तर कर्मफलविलोप होतो (कर्मफलाशेचा विलोप होतो). कर्म वेदशास्त्रविहित वा नित्यनैमित्तिक वा व्यावहारिक असो, तें आपल्या अधिकारानुसार करावयाचें; पण त्यापासून अमुक फल मिळावें अशी जी आपल्यास आशा असते, असें जें आपल्यास वाटत असतें, ती आशा व तें वाटणें टाकून देणें म्हणजे कर्मफलविलोप आहे. ही फलाची आशा आहे म्हणून उन्नति स्तब्ध राहते, इतकेंच नव्हे, तर ती अव-
नत होत आहे. विषयाची आशा ही भेदक आहे. ही कुटुंबाचा, समाजाचा, व राष्ट्राचा घात करिते व आत्मोन्नतीच्या आड येते. तेव्हां आशा टाकावयाची, कर्म टाकावयाचें नाही. आशेचा त्याग अधिकारानुरूप करितां येतो, कर्माचा त्याग करितांच येत नाही. म्हणून कर्म करावयाचें पण फलासाठी टाका-
वयाची, हा भगवंतांचा उपदेश आहे. हा अनेक वेळ केला आहे. ज्याप्रमाणें 'सर्वभूतेषु येनेकं भावमव्ययमीक्षते' हा शास्त्रार्थ सांगून एकात्मता हेंच परम सुख आहे असें सांगितलें, त्याचप्रमाणें निष्काम कर्म केलें पाहिजे, 'कर्मण्येवाऽ-
धिकारस्ते', 'कुरुकर्मैव तस्मात्त्वं', 'न कर्मणामनारम्भाभैर्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते' इत्यादि ठिकाणीं कर्म करण्याविषयीं आग्रहानें विचारपुरःसर उपदेश केला आहे. एवंच अभेदज्ञानानें कर्माचा विलोप होत नाही. ज्ञानामुळें कर्मविलोप होणें व्यवहारसुद्धीत केव्हांही शक्यच नाही; इतकेंच नव्हे, पण आशा व अभिमान ही दुकूल नाहीशी झाल्या-
नंतर कर्म करण्याला जें प्रोत्साहन येतें, तें सर्वथा अवर्णनीय आहे व असतें. 'माझ्या कामांत यश मिळेल कीं नाही?' ही एकदां चित्तराक्षसी मारून टाकिली, 'माझ्या-
शिवाय हें कृत्य उरकणारच नाही, मीच कर्ता आहे' हा असला पातकी समर्थ नाहीसा केला, म्हणजे कर्तव्य बुद्धीला जो जोर बढेल, जो उत्साह येईल, जी निःशंकता वाढेल व जें कौशल्य प्राप्त होईल तें खरोखर अश्रुतपूर्वच होय. परीक्षा पास होऊन नोकरी मिळविण्या-

साठी अभ्यास करीत असतां होणारा विद्यानंद हा केवळ तत्त्वज्ञानासाठी चालविलेल्या विद्या-
भ्यासापासून होणाऱ्या निष्काम प्रेमानंदाच्या पासंगास तरी लागेल काय ? नाही.-पुनः;
आपलें सर्व कर्म आशा-पिशाचिकेनें घेरलेलें असतें असेंही नाही. मुलाबाळांच्या जोपास-
नेचें कर्म, अनाथास पसाभर दाणे घालण्याचें कर्म, क्रीडाकौशल्यसंपादनाचें कर्म हीं
सर्वच्या सर्व काहीं इष्ट हेतु मनांत धरून आपण करीत नाहीं. अन्न खातांना तें पचेल
कोणत्या पद्धतीनें हा शोध युक्ताहारविहारी बळकट पुरुषास जसा करणें नलगे, त्याच-
प्रमाणें बरील कर्म करितांना सामान्यतः आपण इष्ट हेतु मनांत सुद्धां आणूनये. मग
असें आहे तरी तीं तीं कर्म कधीं व्हावयाचीं राहिलीं आहेत, किंवा कौशल्यानें होत नाहींत
असाही अनुभव नाही. फार काय सांगावें ? हीं कामें निष्कामप्रेमानें होत असल्यामुळें
इतक्या सफाईनें होत असतात कीं, तीं तीं कर्म करणारे समजस आईबाप व उदार
गृहस्थ प्रतिविश्वामित्र, प्रतिकालिदास, प्रतिव्यास व प्रतिशंकराचार्य, किंवा प्रतिशिवाजी-
महाराजच उत्पन्न झाले आहेत कीं काय असा भास व्हावा ! हाच अभेदाच्या तत्त्व-
ज्ञानाचा परिपाक होय. हा केवळ स्वसंवेद्य असणार आणि ह्मणून तज्ज्ञांसच प्राप्त
होणार ! योगाचें, तपाचें, तंत्राचें, कर्माचें व उपासनेचें शिरोभूत फल हेंच होय,
व मूळही हेंच होय. या अद्वैत यंत्रावरच प्राणिमात्र व भूतमात्र अधिष्ठित असून अहं-
ममताव्यतिरिक्तत्वानें आपापलें नियत म्हणजे अभेदमूलक व अभेदपर्यवसायी निष्काम
कर्म अभेदरूपी ईश्वरास अर्पण करीत गेला तर त्याला अभेदतन्मयतेचा जो आनंद
प्राप्त होईल, तो केवळानंदच अथवा तेंच स्वानंदसाम्राज्य होय. हेंच ब्रह्म, हीच अ-
हिंसा, हाच 'नेचर' (Nature) व हाच 'स्पिरिट' (Spirit) होय.
काव्यांतील आत्मा जो 'रस' तोच हा होय. विश्वचक्राच्या या अशा अरीतून जो
न्युत झाला व जो स्वार्थाकरितां मात्र जगूं लागला तो 'अघायुरिद्रियारामो मोघं पार्थ
स जिवति.' असो; अभेदज्ञान व तन्मूलक कर्म हा विश्वयज्ञ आहे. या विश्वयज्ञां-
तील शिष्टान्नाचें सेवन हेंच अमृत होय. पुनः एकदां अद्वैततत्त्वामृताचें प्राशन यथास्थित
होऊन तेंच प्रकट होऊं लागलें म्हणजे कर्तव्याला व कर्तव्याच्या हौशीला सीमाच रहात नाहीं.
अभिमान विगलित झाला, म्हणजे अकर्तव्याचा अकरणरूपी दृष्टी नष्ट होतो आणि
प्राप्त कर्तव्य सहज व कौशल्यानें सिद्ध होतें. सुखदुःखाचा, जयापजयाचा सिद्धयसिद्धीचा
लढावडा सुटून अभेदयंत्रानुसार कर्तव्यप्रेरणा झाली कीं, रामदासासारखे साधु व शिवाजी-
सारखे विश्वविजयी वैष्णव वीरच निर्माण व्हावयाचे व समाज उन्नतीच्या पंथाला लागा-
वयाचा, हा सिद्धांत आहे. मुख्य गोष्ट फलासक्ति व कर्तृत्वाभिमान ही दुष्कल विरली
कीं अभेदाच्या सर्वमंगल नियमाची सत्ता अखंडत्वानें सुरू होते. ईग्रजी अथवा पाश्चात्य-
भाषेनें सांगावयाचें म्हणजे कर्तव्याच्या अहंममत्वा (Subjectivity) ला-रजा
मिळाली म्हणजे कार्यकुशलता प्राप्त होते. आणखी ज्या अर्थी म्हणजे ज्या भेदमूलक
कर्मानें आपल्यास उपाधि प्राप्त झाली व परिच्छिन्नत्व (Finiteness) ही अंगावर
येऊन पडलें, त्याअर्थी म्हणजे त्या कर्माचा,—भेदमूलक कर्माचा—नाश करण्यासाठीं

अपरिच्छिन्न, अभेदमूलक व अद्वैतवाहक निष्काम कर्म आपल्यास केलेच पाहिजे. सारांश कर्म जर होणारच आहे, तर तें कर्म निष्काम व विध्युक्त तरी करूं या, कीं जेणेकरून आपली उपाधि हळूहळू विगतप्राण होईल, आणि ज्याच्या अभावामुळे विषयानंदाचा बीट येतो, तो आपला सहज स्वरूपानंद आपल्यास मिळेल; नव्हे, आपण तत्स्वरूप होऊन जाऊं. अर्थातच आपला उत्क्रम 'आहारनिद्राभयादिलक्षित' तामसी प्राण्यापासून झाला आहे तेथून पुढें अधिकार, कीर्ति, कुटुंबपालन, जातिरक्षण, राष्ट्राभिमान व राष्ट्रैकीकरण, विश्वाभिमान व विश्वाभेदीकरण, या कर्तव्यमार्गांनं-निष्काम कर्तव्यमार्गांनं-योग, भक्ति इत्यादिकांच्यासह अद्वैतास, मूळस्वरूपास मिळून जातो व आपण तत्स्वरूप, तदात्मक होतो. हा मार्ग विश्वज्ञानांनं, आत्मज्ञानांनं, ब्रह्मज्ञानांनं, सारांश अद्वैतज्ञानांनं मात्र कंठितां येतो, अमें 'नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते' या भगवद्वाक्यावरून 'कर्मयोगो विशिष्यते' 'न मे पार्थाऽस्ति कर्तव्यं' इत्यादि अनेक वेळच्या उद्गारांवरून स्पष्ट आहे. 'बहूनां जन्मनामंते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते' याचें रहस्य हेंच आहे. 'तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं, ददामि बुद्धियोगं तं' हे नियम तरी उत्क्रांत होणाऱ्या जीवासाठींच सिद्ध झाले आहेत. 'प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति' 'करिष्यस्यवशोऽपितत्' 'शरीरयान्नाऽपि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मणः' इत्यादि नियम मुद्धां असेंच सांगतात कीं कर्तव्यकर्म केले नाहीं तर घात आहे व कर्तव्यकर्म निष्कामत्वानें किंवा ईश्वरापण बुद्धीनें केले तरच ज्ञानप्राप्ति होऊन जीवास मोक्ष मिळेल. असा हा गीतेचा राजमार्ग आहे. गीताभिषिक्त वेदांती केव्हांही प्राप्तकर्मविमुख असत नाहीं. सारांश येथें प्रवृत्ति निवृत्तिपर्यवसायी होते. आपल्यासाठीं तयार केलेलें अन्न क्षुधातुरास देऊन बाकी शिष्टक राहिलेले अन्न आपण भक्षित्यास जसें निराहाराचें पुण्य प्राप्त होतें, पण तें जसें नुसत्या निराहारानें प्राप्त होत नाहीं, आपण संपादिलेले उद्धारक ज्ञान दुसऱ्यास अर्पण केले असतां तें जसें दृढतर होतें, पण तें जसें आपल्या पुस्तकालयाला अगर वाणीला कुळप लावून होत नाहीं, त्याचप्रमाणें अभेदानुसंधान ठेवून आपण केलेलें प्राप्तकर्तव्यही साहजिकतःच निष्कर्म होतें; पण कर्मच केले नाहीं, तर मात्र नैष्कर्म्य प्राप्त होत नाहीं! तात्पर्य निवृत्तिमूलक प्रवृत्ति असेल तर परमार्थ साधतो, नुसती निवृत्ति शक्यच नाहीं, आणि नुसती म्हणजे केवळ प्रापंचिक प्रवृत्ति घातुक होते, हें सांगण्याचा व सिद्ध करण्याचा मुख्य उद्देश आहे. 'अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः' 'काम्यानां कर्मणां सन्यास' 'सर्वकर्मफलत्यागं त्यागं प्राहुः' इत्यादि उपदेश जो एक-कंठानें केला आहे, त्याचें तात्पर्य हेंच आहे. तेव्हां गीतामृत पिणारा यथार्थ समुश्रु 'कर्तव्यविमुख' होईल, अशी भीति बाळगण्याचें मुळीच कारण नाहीं. समुद्रांतील लहरी ज्याप्रमाणें अनेक हेलकावे खाऊन शेवटीं समुद्रांत लीन होतात, वाऱ्याच्या लहरी वाहतां वाहतां समशीतोष्ण होतात, शीत व उष्ण हीं सापेक्षत्वानें परस्परविरुद्ध असणारीं कार्ये ज्याप्रमाणें क्रमशः समस्वरूप होतात, त्याप्रमाणें ज्ञानी व अनासक्त कर्तव्यकर्मकारी

जीवही शेवटी 'समत्वाला' जाऊन समरूप व समरस होतो. स्थिर दीपज्योति निर्गत प्रदेशांत सर्वप्रकाशक होते, निर्लेपत्वाने राहणारे आकाश सर्वभूतमात्रांस अवकाश देते, त्याप्रमाणे संकल्पशून्य स्थितप्रज्ञाचे कर्तव्य स्वोपकारक व सर्वोपकारक होतें. कामधेनु सर्वांस फलरूप होते, त्याप्रमाणे गीतावेदांती पुरुष 'आपपर भाव' विलीन करून 'समदर्शी' होतो.

१० गीतेतील वेदांत समजून घेऊन व्यवहारांत आणावयाचा आहे. नुसता पोपटाप्रमाणे बडबडावयाचा नाही. तसेंच 'वेदांती' म्हणवून घेऊन संकल्प-चोदनानुरूप वाटेल ते कर्म करण्याचा हा वेदांत नव्हे. वेदांततत्त्वांवर बुद्धिप्रागल्भ्याने उत्तम उत्तम व्याख्यानं झोडून व्यवहारांत वाटेल तसे वागणारे, अनीतीची अभ्रुतपूर्व व अघोर कृत्ये करणारे व ही तामसा कृत्ये (अपकृत्येच ही!) करण्याला उत्तेजन देणारे आसुरी राक्षस आमच्या देशांत पुष्कळ उत्पन्न झाले, आज विद्यमान आहेत व पुढेही होतील. पण हे लोक उत्पन्न होतात म्हणून अभेदात्मक व अद्वैतरूपी वेदांत अनर्थक होय, असे म्हणजे म्हणजे अर्माने नगरे व देशाच्या देश भस्म केले म्हणून अग्नि सर्वथा व सर्वदा अनर्थक होय, असे म्हणण्यासारखे असंमंजस व अनर्थक होय. सर्व वस्तु चांगल्या आहेत, योजक मात्र हवा. तसेंच प्रपंचांतील मुखदुःखे शून्यवत् करणारा गीता-मार्ग अद्वितीयच आहे; मात्र अधिकारी चांगला हवा. ज्याला नुसतें विषयसुखच हवें आहे, त्याने गीतामार्गाकडे जाऊंच नये, म्हणजे त्याला इष्ट अशा दुःखमूलक व दुःस्वपर्यव-सायी सुखाचा क्षणभंगुर अनुभव येऊन दुसऱ्याक्षणी त्याचे चित्त अस्वस्थ होईल. पण ज्याला समाधान हवें आहे, अंतरात्मा थंडगार असावा अशी इच्छा आहे, त्याने देहविष-यक विषयसुखावर-बाह्यसुखावर-लाथ मारून अधिकारसंपन्न झाले पाहिजे आणि जस-जसा ज्ञानाधिकार प्राप्त होईल, तसतशी आपली पुरुषार्थाची मर्यादा ठरवून, म्हणजे अधिकारानुसार मार्गांत मुक्काम करून शेवटी अद्वैत स्वरूपाला जाऊन मिळाले पाहिजे. निरव्योगाला अभिरथांतून जाण्यापेक्षा पाया चालणें पथ्यकर आहे, त्याचप्रमाणे देहस्वार्थी पुरुषाने 'आत्मानुभवाची' खटपट न करितां प्रथम प्रथम कुटुंबपोषणाचे ज्ञान संपादन करून त्या उत्पादकज्ञानाच्या व कर्माच्या जोरावर निष्कामत्वाने कुटुंब-पोषण करणें व आपल्या स्वामीची पूजाअर्चा करणें हेंच विहित आहे. या असल्या देहस्वार्थी अज्ञान्याचे हातांत पहिल्याप्रथमच वेदांताची पुस्तके देणें म्हणजे माकडाच्या हातां कोलित देण्यासारखेंच आहे! परंतु त्याचा अर्थ असा नव्हे की, या देहस्वार्थी पुरुषाला कधीं उन्नतीचा प्रसंगच येणार नाही! छे: छे:! उल्ट गीतामाउलीचा असा कटाक्ष आहे की, 'अपि चेत्सुदुराचारः' पुरुष सुद्धां क्रमाक्रमाने मोक्षाचा ज्ञानमार्गाचा, अधिकारी होतो! 'कुटुंबपोषक ज्ञान व तत्प्रचोदित कर्म हा शेवटचा पुरुषार्थ नव्हे' असे ज्ञान त्याला झाले असले म्हणजे पुरे आहे. 'मी कुलपति नसून कुलसेवक आहे' असे कुटुंबातील प्रत्येक षटकास वादं लागले

की, कुटुंबव्यवहार अभेदात्मक होतो व तेथेच अद्वैतानंदाभूताचा थोडासा घुटका व्यावसायिक सापडतो. 'मी उपभोग घेण्यासाठी येथे आलों नाही; कर्म, सत्कर्म, श्रुतिविहितकर्म करून घेण्यासाठी आलों आहे.' हा वृत्ति कुटुंबांत, कुलांत, समाजांत व राष्ट्रांत बाणू लागला म्हणजे ज्ञानपरिपोष व कर्तव्योन्मुखता संघटित व प्रफुल्लित होऊन सामाजिकदेह म्हणजे विराट्स्वरूप व्यवस्थित होतें. हाच गीताप्रणीत उत्कांतीचा, -सुधारणेचा-मोक्षाचा, -मार्ग आहे. भोगात्मक, विषयसुखात्मक वृत्ति असली म्हणजे कुटुंबांतील 'बायकापोरें' नदीच्या प्रवाहांतील 'चार लांकडे' होतात; पण तेंच गृहपतीचें, गृहिणीचें ज्ञान व कर्म निष्कामप्रेमपरिपूर्ण असू या की, ह्या सर्व निरनिराळ्या व्यक्ति कुटुंबवृक्षाचे अवयव होऊन एकमेकांचे ज्ञानपोषक, कर्तव्यप्रेरक व सुखोत्पादक होतात. मात्र प्रेम वैधी संपत्तीचें हवें; भोगाचें प्रेम नको. पहा की, वृक्षाचीं मुळें, धुंधा, फांया, फुलें व फळें हीं एकमेकांचीं कायें मोठ्या प्रेमानें करून एकंदर वृक्षास शोभा आणतात व त्याचा उपयोग वाढवितात. आपल्या या शरीरवृक्षाचीही अशीच गोष्ट आहे. आपल्या शरीरांतील प्रत्येक अवयव जोपर्यंत आपलें काम निष्कामत्वानें व शुद्ध रीतीनें करितों, तोंपर्यंत शरीराची सुस्थिति राहून त्याचें कार्यक्षमत्वही वाढत जातें. पण एकाद्या अवयवानें आपलें कर्तव्य केलें नाही, किंवा दुसरा अवयव स्वतःकडेच आपलें व दुसऱ्याचें अन्न ह्मणजे रक्त ओढूं लागला, ह्मणजे हळूहळू रोगाचा उद्भव होऊन सर्व शरीराचा घात होतो. ह्याचप्रमाणें कुटुंब काय, समाज काय, राष्ट्र काय, जगत् काय, या सर्वांची गोष्ट आहे, ह्मणजे या सर्वांचें अवयव प्रत्येकी सर्व शरीराचें पोषण करून आपलें पोषण करणारे असे हवे लागतात. हे सर्व एकाहून एक वरचढ असे अभेदपोषक वृक्ष असेल पाहिजेत. तेव्हां कुटुंबांतील वयांत आलेल्या प्रत्येक अवयवानें, त्याचप्रमाणें सामाजिक व राष्ट्रीय ज्ञानी व कर्मशील अवयवानें आपआपलें कर्म-स्वतः करितां नव्हे, तर कुटुंबाकरितां, समाजाकरितां व राष्ट्राकरितां-निष्कामबुद्धीनें व प्रेमवृत्तीनें केलें, तरच कुटुंबाचा, समाजाचा व राष्ट्राचा उदय व उन्नति होतात, इतकेंच नव्हे, तर अपूर्व असा अभेदज्ञानजन्म आनंदही उत्पन्न होत असतो. मात्र कर्तव्याची हौस आणि फलाची उदात्तमत्त ही द्वयी ज्ञानपूर्वक अवश्य हवी आहे. येथे-मानवी कोटीत-व्यक्ति हा एकांक *Unit* नव्हे. कुटुंब हा एकांक होय. कारण कुटुंबांतील निष्कामप्रेमांत अभेदज्ञानाचा सगळो उद्भव होतो; त्याचा 'श्रीगणेश' आपण येथेच शिकतो. राष्ट्रानंतर पृथ्वी, नंतर विश्व इत्यादि पुरुषार्थ व शेवटचा 'ब्रह्म' नामक पुरुषार्थ ह्या पुढच्या पायऱ्या आहेत. तेव्हां सांगावयाचें तात्पर्य हें की, सर्वांहून अत्यंत अवघड जो ब्रह्मपुरुषार्थ त्याची बाबत, मागील सर्व पुरुषार्थ ह्या जन्मांत अथवा पूर्वजन्मांत करून ज्यानें योग्य अधिकांश संपादन केला आहे, त्यानें मात्र करावी, कल्याण होईल. पण ही बाबत अमशिकाऱ्यानें केला असता राजा नहुष ज्याप्रमाणें स्वर्गांतून खाली पडला, त्याचप्रमाणें हा अमशिकारी पुरुष 'इतो ब्रह्मस्ततो ब्रह्म' होऊन स्वर्गवास्तव व समाजविवर्तक होईल. यासाठीं ब्राह्मण 'अथ चितं समस्तां' इत्यादि श्लोकप्रयोगें सांगितल्याप्रमाणें व पुढील

त्याप्रमाणे 'अधिकार ऐसे दावियले मार्ग' (हें वचन दुसरीकडे आलेच आहे!) अशी व्यवस्था सांगितली आहे. ही व्यवस्था आमच्या एका आर्यधर्मांमध्ये मात्र आहे; आणि आपण स्वतः परीक्षा घेऊन आपल्या ज्ञानानुसार आपला पुरुषार्थ ठरवावा व तो साध्य झाला झणजे दुसऱ्या पायरीवर पाय ठेवण्याचा उपक्रम आपला अधिकार वाढवून करावा, व आपल्याशी संगत असलेल्या व्यक्तींसाठी आपल्या वावदूकी नव्हे पण कर्त्या वेदांत पद्धतीने उन्नत करण्याचा प्रयत्न भगीरथासारखा करावा. हा प्रयत्न करीत असतां 'न बुद्धिभेदं जनयेत् 'हा मंत्र व' सक्ताः कर्मण्यविद्वांसः' हा मंत्र विसरूं नये. असा उपक्रम अधिकारानुसार झाला झणजे 'आसुरी' लोक कमी होऊन, दैवीसंपत्ति वाढते आणि प्रपंच व परमार्थ हे दोन्ही साध्य होऊन मोक्षाचा अवजड व अवघड मार्गही सोपा व सवघड होतो. कारण 'जसा वर्ततो लोक कल्याणकारी। जगां वर्तता लोकही त्या प्रकारा' (यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो-जनः) हा न्याय प्रबल होतो. पुनः, ज्याने त्याने आपला धर्म पाळला पाहिजे. हा धर्म अधिकारानुसार सिद्ध होतो. कर्मफलत्यागाची वृत्ति ठेवली, म्हणजे कर्म वाढून योग्यता श्रेष्ठ होते, ज्ञान पूर्ण होत जाते आणि मोक्ष नामक पुरुषार्थ, जवळ जवळ येतो. कर्मफलाची व विषयसुखाचा आशा ठेवल्यास तदनुसार सकाम वैदिक कर्म, क्षुद्रदेवतांची सकाम उपासना व सकाम ज्ञानार्जनं केले असतां लवकरच फलद्रूप होतें. पण हें सुख क्षणभंगुर असतें; शिवाय नित्यत्व किंवा नित्य सुख देण्याचें सामर्थ्य क्षुद्र देवतांसा नाही. आणि सकाम कर्म व विषयज्ञान तर आपल्यास विषयरूप (matter) करितें. अतएव विषयकाम व्यर्थ व घातुक आहे; तो भेदवर्धक व आनंदविध्वंसक आहे. म्हणून विषयकाम सर्वथा त्याज्य होय.

११ सांख्य म्हणजे ज्ञानयोग आणि योग्य म्हणजे कर्मयोग होत. उभयतांचें पर्यवसान एकच आहे; तें हें कीं, सर्वभूतें आपल्यामध्ये व आपण सर्वभूतांमध्ये आत्मरूपानें आहों; सर्वत्र अभेद आहे, हें सिद्धांतज्ञान दोहोंच्या पर्यवसानीं ठरतें. पोक्त विचारानें व शास्त्रदृष्टीनें तसेंच ब्रह्मज्ञानदृष्ट्या खरे निष्कामकर्मयोगानें हें ज्ञान व्यक्त होऊन सर्वत्र अभेद आहे, असें सर्व मनोवृत्ति सांगूं लागतात. ज्ञानानें कर्म शुद्ध होतें आणि कर्मानें ज्ञानास विज्ञानत्व येतें. आतां, सामान्यतः कर्म गौण, भक्ति श्रेष्ठ व ज्ञान श्रेष्ठतर असा सिद्धांत आहे. त्याचें तात्पर्य इतकेंच आहे कीं, कर्म करणारी इंद्रियें मनोवृत्तींच्या (Emotions) व बुद्धीच्या (Intellect) सर्वथा स्वाधीन असतात, तेव्हां त्यांचें कार्य मनोवृत्तींच्या अथवा ज्ञानाच्या कार्यांहून गौण आहे. तसेंच मनोवृत्ति ह्या ज्ञानाच्या आधीन असल्या कारणानें भक्ति, उपासना इत्यादि मनोवृत्तींचीं कार्यें ज्ञानाहून कमी योग्यतेचीं असतात. 'ज्ञान व ज्ञान प्रकट करणारी बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ आहे; म्हणून ज्ञानमार्ग श्रेष्ठ होय. जो उपनिषद्गीत खरा ब्राम्हण आहे, त्यानें ज्ञानमार्ग आदर्श; जो खरा क्षत्रिय आहे, त्यानें उपासनापंथ स्वीकारावा आणि जो खरा वैश्य आहे, त्यानें कर्ममार्ग आदरावा. खरेच आहे; बुद्धीच्या व तिच्या पलीकडील आत्मा-

संस्कृत भाषातून होईल व मनोवृत्ति झाल्या म्हणजे शास्त्रांचा (Sciences) व आत्मज्ञानाचा (Philosophy) विस्तार होऊन व मनोवृत्ति (Emotions of pleasure & pain) शुद्ध होऊन परोपकार वाढतो, नीति वृद्धिगत होते, दैवी संपत्ति प्रकट होते आणि प्रेममूलक अभेदज्ञान व अभेदानंद सर्वगामी होतो. तसेच कर्मही चित्तशुद्धि झाल्याकारणाने ज्ञानपोषक व उपकारक होत असते. तेव्हा सांख्ययोग व कर्मयोग हे परस्परपोषक असून उपयोगी आहेत. वैद्यनाथी कृषिगोरक्षवाणिज्य करून वेदोक्त कर्मही करावे; अंशा रीतीने की प्रत्येक कर्मात 'प्रेमरस' व उद्धारक ज्ञान उत्पन्न होतील. क्षत्रियांनी न्यायन्यायावर देखरेख ठेवून इहपरशत्रूंपासून समाजाचे संरक्षण करावे आणि ब्राह्मणांनी संसारापासून प्रायः अलिप्त राहून समाजाचे ज्ञान वाढवावे आणि समाजासाठी नीतीचे, व्यवहाराचे नियम शोधून काढून राजाला व प्रजेला निर्मोडपणाने ज्ञानोपदेश व व्यवहारचातुर्य शिकवावे. शूद्र म्हणजे मतिमंद जे लोक तेच ते होत. हे सांगकाम्याचे कर्म करणारे लोक दिवसेंदिवस उन्नत होत जातील, असे करण्याचे कायही ब्राह्मणांचेच आहे. हा सांख्य व योग यांचा मिलाफ होय. **शूर्ण-कर्मांच्या भेदप्रभेदांनी जाति व वर्ण ठरतात** आणि आतांच सांगितल्याप्रमाणे ज्याचे कर्म त्याचे केले म्हणजे समाज पुष्ट होतो. ज्ञानाने ऐक्य, भक्तीने प्रेम आणि कर्माने चित्तशोधन होत असतात, आणि या जन्मी किंवा दुसऱ्या जन्मी उन्नति होते. तात्पर्य, लोकहितकारी ज्ञानी आणि फलवांच्छाशून्य कुशलकर्म करणे पुढारी प्रायः एकच होत; हे संपादण्यासाठी प्रत्येकाने अधिकारानुरूप कर्म करावे.

१२ एवंच अधिकारपरत्वे जो धर्म प्राप्त होतो, तो प्रत्येक मुमुक्षूने आदरिला पाहिजे. येथे स्वधर्माची स्तुति अगर परधर्माची निंदा करण्याचे कारण नाही. ईश्वर सर्वत्र समरूप असल्याकारणाने जेथे भ्रदा, भक्ति, मुमुक्षा दिसेल, तेथे तेथे तो साहाय्य करण्यास व साक्षात्कार देण्यास सदैव तत्परच असतो. प्रत्येक मुमुक्षूने एक मात्र खबरदारी घेतली पाहिजे की, आपण ज्या योग्यतेचे खरोखर आहो, तोच धर्म अनुसरायचा किंवा स्वीकारायचा. खालचा धर्म सिद्ध झाल्यानंतर जसा गौण, तसा वरील धर्म अशक्य झालून अनादरणीय होय. क्रमशः अभेद, ज्ञानपूर्वक अभेद वाढतो आहे की नाही हे नित्यशः पाहणे हे काम मुमुक्षूचे आहे. आपला अधिकार वाढतो आहे हे बघण्याचे काम व तो वाढविण्याचे कामही ब्रह्मार्थी पुरुषाचे आहे; कारण आपला व आपल्या समाजाचा उद्धार करण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येक ज्ञानी मुमुक्षूस आहे. आता हे सांगायला नकोच आहे की, उद्धार म्हणजे अभेदज्ञानाची, अद्वैतानंदाची वृद्धि हे होय. याची पराकाष्ठा म्हणजे आत्मैकचित्तन आणि सर्वभूतहितरतत्व होत. ज्ञान आणि प्रेम, प्रेम आणि ज्ञान यांची एकवाक्यता करून सर्वत्र ब्रह्ममय दृष्टि होणे हाच मोक्ष होय. 'मी ब्रह्म आहे' ही वृत्तिही मावळत जाऊन ब्रह्मरूप होणे आणि त्या अनंदस्वरूपांत असतां परिच्छिन्नतेचा (Finite) विकास सामर्थ्यशून्य करून टाकणे हीच सद्भाव्या अध्यायांत सांगित-

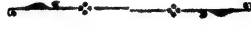
तलेली जीवन्मुक्ति आहे. वासनात्याग ही मात्रा आणि अभेदमूलक ज्ञानवृद्धि हे पथ्य; ही जोडगोळी सुरु झाली म्हणजे हळू हळू इष्ट वस्तूचा अधिगम होऊ लागतो व अनेक जन्म याप्रमाणे अखंड प्रवाह चालविला म्हणजे परागति प्राप्त होते.

याप्रमाणे शास्त्र व अनुभव यांचे सांगणे अभेदात्मक आहे, या अभेदविशेषाने अधिकारनिर्णय, अधिकारवृद्धि व आनंदावासि होतात. जेथे भेद तेथे अज्ञान आणि जेथे अज्ञान तेथे शोकमोहाची व कामक्रोधाची व सुखदुःखाची दुकूल असावयाचीच, असे सांगितले आहे. तसेच मनोवृत्ति उन्नत होत जाईल, तसतशी अभेदाची सत्ता प्रबल होते. भेदक मनोवृत्ति असेल तर तो अद्वैत बडबडणारा नराधम स्वपरबंचक असतो, असेही तिसऱ्या अध्यायांत सांगितले आहे.

आतां गीतेत अद्वैतच प्रतिपादिले आहे; भेदरूपी परिच्छिन्न ज्ञान व ज्ञानविषय व ज्ञानेन्द्रिये मिथ्या आहेत, विवर्त आहेत, एक अस्तिभातिप्रियतारूप एकच एक वस्तु आहे, व तीच सत्य आहे, असे सांगितले आहे. इत्यादि विचार याच उपसंहारांत अन्य ठिकाणी केला आहे, ह्याणून त्याची पुनरावृत्ति येथे करीत नाही.

असो;—**केवल अद्वैत** हा सिद्धांत आणि हा सिद्धांत सिद्ध करून दाखविणारे कर्म ती नीति, हे ठरले. तसेच व्यक्ति हा एकांक (unit) नसून तो एकांक कुटुंब, समाज, राष्ट्र, अशा पायऱ्यांनी चढत जातो व पुढे सर्व 'विश्वच मी' असे ज्ञान होते हेही ठरले. पण यावरून 'सुख पहातां जवापाडे दुःख पर्वताएवढे' असे हे दुःखमूलक व दुःखपर्यवसायी विश्व आहे किंवा 'निजानंदें रंगुनि रंगा विश्वरूप झाला' असे सुखमय आहे हे अद्यापि स्पष्ट ठरले नाही. तथापि अभेदमूलक ब्रह्मज्ञान ज्याला करून घेणेच आहे, त्याला कर्मकर्तव्यता हेच सुख व फलाशा हे दुःख होते. यावरून जगत दुःखमूलक किंवा सुखमूलक हा प्रश्नच उरत नाही. कारण (१) जगन्मिथ्या आहे, ह्याणजे ते जसे आहे तसे आपल्यास दिसत नाही, व इंद्रियोपाधि आहेत, तों-पर्यंत स्वस्वरूपाने दिसणे शक्यही नाही. एवंच जे दिसते ते मिथ्या होय. अर्थातच येथे सुखदुःखाचा प्रश्न संपला. (२) सुखदुःख हे मानीव आहे; ह्याणजे आपल्या चित्त-वृत्तीच्या लहरीवर विषय सुखोत्पादक किंवा दुःखजनक होतात, तेव्हा विश्वाकडे सुख-दुःखाचे कार्यच राहत नाही. (३) फलाशा सोडिली ह्याणजे अर्थातच सुखदुःखाची गोष्टच संपते. आणि मथितार्थ असा निघतो की, ज्ञानपूर्वक निष्काम कर्म करणारा तो नित्यसुखी आणि फलाशेवर भिस्त ठेवून सकाम कर्म अभिमानाने करणारा तामसी अथवा राजसी पुरुष सदा दुःखी होय. आशा व आशाबद्ध पुरुषाचा आशाभंग ही सदैव दुःखमयच होतात. तेव्हा संसारांत स्वतःच्या उपभोगाप्रित्यर्थ मात्र धडपडणारे पुरुष दुःखी असतात आणि 'अवघाचि संसार सुखाचा करीन' असे ह्याण-

णारा कर्तव्यदक्ष मुमुक्षु सदैव आनंदांतच असतो. अहंतेचा त्याग व वासनेचें निष्कासन केलें ह्मणजे कर्तव्यतत्पर मुमुक्षूंची प्रामाणिक शास्त्रांच्या अभ्यासानें दृढावलेली नीति ही, 'भूतांची दया हें भांडवल संतां' 'जगाच्या कल्याणा संताच्या विभूति' 'सर्वभूत-हितेतरतः' या न्यायाची असते.

अध्याय सहावा.

आमच्या नीतीचा पाया.

पौरस्त्य आर्यांच्या नीतीचा पाया वस्तुस्थिति-विषयक सिद्धांत (शास्त्रें Sciences) आणि मानवी पुरुषार्थ (Ideals) या दोन अभंग शिलातलावर घातला आहे, म्हणजे आमची नीति प्रकृतिमूलक व धर्ममूलक आहे; आणि पर्यवसानीं प्रकृतीमध्ये उत्क्रांति घडवून आणून एकत्व उत्पन्न करणारा जो धर्म व जें तत्त्वज्ञान, या उभयरूपानें फलद्रूप होणारी आहे. सारांश, शास्त्रें व पुरुषार्थ यांचा समन्वय करणारे नीतिशास्त्र आहे. सर्वे चराचर प्रकृति त्रिगुणात्मक आहे. आणि तमोगुणापासून सत्त्वापर्यंत जाणें हा उत्क्रांतीचा पंथ आहे. तमोगुणाचें प्राबल्य असतांना जीव अज्ञानवश व प्रकृतिवत असतात. रजोगुण प्रबल असला म्हणजे प्रकृतीशीं अहंकारपूर्वक आणि वासनामूलक युद्ध सुरू असतें आणि सत्त्वगुण प्रधान झाला म्हणजे जीवास प्रकृतीचें स्वामित्व प्राप्त होऊन तो ज्ञानानें समाधान पावतो. तेव्हां १७ व्या अध्यायांत आहारविहार, यज्ञदानादिकांच्या लक्षणांन्वयें स्वतःच्या प्रकृतीचा शोध करून व आपल्या स्वभावांची योग्यता ठरवून त्या योग्यतेनुसार वर्तन करणे व ज्ञान वाढवून आपली योग्यता श्रेष्ठतर बनवून श्रेष्ठतर कर्म करणे ही आमची नीति, म्हणजे हें जीवाचें अवश्य कर्तव्य आहे. पुनः; एका अवस्थेतील सत्त्वगुण दुसऱ्या श्रेष्ठतर अवस्थेचा रजोगुण व श्रेष्ठतम अवस्थेचा तमोगुण होतो; म्हणजे पशूचा जो सात्त्विक गुण तो मनुष्यांचा रजोगुण व साधुसंतांचा तमोगुण होतो. तेव्हां ज्ञान वाढवून कर्तव्य श्रेष्ठतर करीत राहणें जीवांस अवश्य आहे. 'अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिं' असा भगवंतांचा अनुभव आहे. आणखी एकदां; स्वभार्येवर अतोनात व भोगमूलक प्रीति करणे हा गुण पशूच्या दृष्टीनें सात्त्विक, मनुष्यांच्या दृष्टीनें राजसी आणि साधूंच्या दृष्टीनें तामसी आहे. तमोगुणांत कर्तव्य न करूनही परस्परतः सुख होईल अशा दैववादी श्रद्धा असते; रजोगुणांत आपण (अर्धवट ज्ञानी) अभिमानानें कर्म केलें तरच इष्ट सुख होईल अशी श्रद्धा असते; आणि सत्त्वगुणांत पूर्ण ज्ञानानें व शुद्ध चित्तानें कर्तव्य होत असल्यामुळें सदैव समाधानवृत्ति असते. आतां असा एक अज्ञानमूलक समज सर्वत्र प्रसृत झाला आहे कीं, सात्त्विक ज्ञानी पुरुष हा कर्माविषयी अत्यंत उदासीन असतो व असावा. हा समज युरोपियन लोकांतच आहे असें नाही, तर

आत्मिक लोकांत व वेदांती लोकांतही या अपसिद्धांताचा प्रचार झाला आहे, व या अनुभवांप्रामाण्ये उत्तम सात्त्विक ज्ञानी पंडितांच्या लोकोपकारक कृत्यांस आसना समाज आर्चवला आहे. तो गैरसमज हा कां, ज्ञान्यानें कर्म करूं नये. तात्त्विक ग्रंथांचा, उपनिषदांचा, गीतेचा व पुराणांचा आशय असा नाही, हें 'कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः, यावरून स्पष्ट होत आहे. कर्मांमध्ये अहंवृत्ति व प्रयोजन न ठेवितां कौशल्यानें ज्ञान वाढविणारें व लोकसंग्रह करणारें कर्तव्य करणें हाच भगवंतासारख्या श्रेष्ठ विभूर्तीनीं आदरिलेला मार्ग स्वीकारिला म्हणजे कर्मांमध्ये येणारे उद्वेगजनक प्रतिबंध नष्ट होऊन स्वतःचा उद्धार व लोकांचें कल्याण होतें. लोकसंग्राहक कर्म आपल्या हातून निर्मलत्वानें झालें तरच सात्त्विकतः आत्मोन्नत पुरुषांची सर्व सात्त्विक कर्मे लोकसंग्राहक होतात; व याप्रमाणें स्वार्थ आणि परमार्थ या उभयतांमध्ये जो विरोध युरोपियन लोकांत आढळतो, तो विलयास जाऊन व्यक्तीचा उद्धार व लोकांचें कल्याण होतें. हें असें शुद्धचित्तात्मक कर्म म्हणजेच ऐहिक धर्म होय. समाधान तेथेंच आहे. स्तब्ध बसणें हा तमोगुण होय. समाधान ठेवणें हा सत्त्वगुण होय. विषयध्यानानें तमोगुण उत्पन्न होऊन बुद्धिनाश होतो; विषयासक्ति व विषयकांक्षा यांच्या प्रेरणेनें झालेले स्वार्थी कर्म इच्छाद्वेष उत्पन्न करणारें असून रजोगुणी कर्म दुःखात्मक होतें; आणि ज्ञानपूर्वक झालेले शुद्धचित्तात्मक कर्म श्रद्धाभक्तियुक्त असून श्रेष्ठत्व देणारें असतें. कर्मशून्य झाल्यानें नैष्कर्म्याची सुखशांति मिळते. सारांश, तमोगुणात्मक विषयभोगेच्छा म्हणजे काम आणि सत्त्वगुणात्मक आत्मेषणा म्हणजे श्रद्धा होत; श्रद्धा हवी; काम नको; हा आर्य-नीतीचा मथितार्थ आहे; व यांत ज्ञानोपकारी बुद्धि, ध्यान व स्मृति या साधनांचा आश्रय घ्यावा लागतो.

धर्म आणि नीति यांत विशेष काढिलाच तर शुद्धसत्त्व आणि रजःसत्त्व यांत जो विशेष आहे तोच येईल. रजःसत्त्वाचें दिग्दर्शन दुसऱ्या अध्यायातील ३१ ते ३४ श्लोकांत केलें आहे. या श्लोकचतुष्टयांत सात्त्विक अहंकाराचें सहत्व सांगून रजस्तमोगुणांचा निषेध केला आहे. पण ही अगदीं सामान्य झणजे संप्रपेक्ष नीति होय, व ही सामान्य लोकांकरिताच सांगितली आहे. युरोपियन नीति याच प्रकारची झणजे रजःसात्त्विक वर्तन तें सद्बुत्त व रजस्तमोगुणी वर्तन तें दुर्बुत्त असें मानणारी आहे; याच नीतीला विद्यासंस्कार, लोकमत व शासनपद्धति यांचा आश्रय मिळून तिचा परिपोष होतो, व समाजाचें संरक्षण होतें. यम आणि शम हीं सद्गुणांची (सद्बुत्तीची) उत्पादक असतात.

आत्मिक सद्बुत्ति ही व्यावहारिक सद्बुत्तीपेक्षां अत्यंत श्रेष्ठ आहे. आत्मिक सद्बुत्तींत अहंकार अगर वासना यांचा लेश नसतो; ज्ञानाचा उदय होऊन दृढभक्ति ही श्रद्धातीर्ण झालेली असते. विषयवैराग्य झालेले असतें. (पद्म अ० १३.

श्लोक ७-११) सात्त्विक गुणांचें लक्षण झणजे दैवीसंपत्ति आणि असात्त्विक (राजसी व तामसी) गुणांचें लक्षण आसुरी संपत्ति होय. दैवी संपत्तीचा पुरुष संयमी असतो (अ० २ श्लो. ६४, ६५, ६८, ६९.) व आसुरी संपत्तीचा पुरुष विषयी असतो. (अ० २ श्लो. ६२, ६३, ६६, ६७). संयमी पुरुषाचे वर्तनाचा व वृत्तीचा मध्यबिंदु परमात्मा व विषयी पुरुषाचा नीतिमध्यबिंदु देहात्मा असतो.

मनोनिग्रह व एकनिष्ठ ईशभक्ति यांच्या द्वारां सत्त्वगुण पुष्ट होतो. सत्त्वगुणाला ज्ञानाचा आश्रय अवश्य हवा. सिद्धयसिद्धीचा विचार कर्म करिताना नसावा; हेंच आमच्या आर्यनीतीचें सार आहे. आर्यनीति म्हणजे कर्मयोग (Practical philosophy) होय. श्रीमद्भगवद्गीतेंत या कर्मयोगाबरोबरच सांख्ययोगाचा (Theoretical philosophy) विचार केला आहे, म्हणून त्या ग्रंथास तत्त्वज्ञान, ब्रह्मज्ञान, (philosophy) असें नांव प्राप्त झालें आहे.

भाग आठवा.

आठरा अध्यायांचे उपसंहार.

खंड १.

विषयप्रवेश.

या भागामध्ये, श्रीमद्भगवद्गीतेचे जे अठरा अध्याय प्रकट झाले आहेत त्यांचा परस्परप्राप्ती, आणि त्या प्रत्येकांत जे श्लोक अगर श्लोकगण आहेत त्यांचा परस्परप्राप्ती वास्तविक व सयुक्तिक संबंध कसा आहे, हे दाखविण्याचा विचार आहे.

पहिला अध्याय तर ऐतिहासिक आणि प्रस्तावनापर आहे. या अध्यायाचे पहिले वीस श्लोक केवळ आख्यायिकापर आहेत. कोणत्या स्थळी, कोणत्या वेळी आणि कोणत्या प्रसंगी गीताशास्त्राचा उपदेश केला; म्हणजे कोठे, केव्हा आणि कोणत्या परिस्थितीत सनातन वैदिक धर्माचे श्रीमद्भगवद्गीतास्वरूप प्रकट झाले, हा न इतकाच काय तो विषय ह्या श्लोकावलीत आहे. पुढील तीन श्लोकांत 'युद्ध' नामक कर्म करावयाचे तें कोणाबरोबर, हें प्रत्यक्ष पाहण्यासाठी अर्जुनानें (सकाम कर्तव्य करूं इच्छिणाऱ्या पुरुषानें) श्रीकृष्णास (आत्मारामास) विनंति केली आहे; ती ही की, 'माझा रथ दोन सैन्यांच्या मध्ये जो रणस्तंभ आहे तेथें नेऊन ठेवा.' अर्जुन हा कर्तव्य करूं इच्छिणारा सकाम पुरुष, आणि श्रीकृष्ण भगवान् हा त्याचा सारथी (उपदेशक) होय. असो; पुढील तीन श्लोकांत रथस्थापना आणि श्रीकृष्णाकरवी युद्धकर्तव्याची पूर्ण ओळख झाली आहे. नंतर श्लोक सव्वीस आणि सत्तावीस यांमध्ये आपण जें काय करावयास उद्युक्त झालों आहों, त्याचें मानवी दृष्टीनें ऐहिक पर्यवसान अर्जुनाच्या लक्ष्यात आलें आणि तो गडबडला. 'अमुक एक गोष्ट करीन' अशी जी आपण सामान्यतः पहिल्या प्रथम वाचालता करीत असतो, प्रसंग, पर्यवसान, परस्परसंबंध इत्यादिकांचा विचार न करितां एकदम कर्तव्यासंबंधी सिद्धांत ठोकून देतो, आणि वेळ आली, म्हणजे आपण कचरतो, मागे पाय काढितो, नाहीं म्हणतो, त्याचें येथें अर्जुनरूपानें उत्कृष्ट दिग्दर्शन झालें आहे. आतां, आपण सामान्य जन भीतीनें गांगरतो, आणि अर्जुन कृपेनें, अनुकृपेनें गांगरला, मोह पावला, कर्तव्यपराङ्मुख झाला, हा अर्जुनाचा विषाद विशेष ध्यानांत ठेवण्यासारखा आहे. तथापि आपल्यासारखाच अर्जुनही कांहीं एक मोहानें कर्तव्यविन्मुख झाला आहे, हेंही विसरतां कामा नये.

श्लोक सत्तावीसापासून पुढे अध्यायसमाप्तीपर्यंत जी श्लोकावली आहे, तीत, अर्जुनाची आत्मिक स्थिति कोणती होती; हे स्पष्टपणाने दाखविले आहे. 'आपल्या स्वजनांस, इष्टमित्रांस, आसृगणगोतांस-सारांश, आपल्या बंधुबांधवांस युद्धामध्ये मारून माझे कल्याण-खरे स्वर्गीय कल्याण-व्हावयाचे नाही, होईल असे निदान मला तरी वाटत नाही' असे अर्जुनाचे म्हणणे, हे या श्लोकांततीचे ध्रुवपद आहे. स्वकुलाचा, स्वगोत्राचा व स्वजातीचा घात करून आपण सुखी व्हावे, ही गोष्ट अर्जुनास संमत नाही. याच-प्रमाणे आपल्यापैकी पुष्कळांस हल्लीच्या सर्वतोपरी पतितकाळांत सुद्धा अर्जुनाप्रमाणेच विषाद उत्पन्न होईल यांत शंका नाही. हा विचार सर्वसाधारण आहे. ध्यानांत धरावयाचे इतकेच की स्वजनविघाताचे पाप केले तर मात्र प्राप्त होणारे त्रैलोक्याचे राज्य सुद्धा आपल्याला नको, हे अर्जुन निश्चयाने सांगत आहे. "स्वजननाश करून सुख होणार नाही, झाले तरी ते सुख भोगण्यांत मजा नाही; राज्य प्राप्त झाले, किंबहुना त्रैलोक्यपतित्व मिळाले, तरी स्वजनांस सुख देण्याची व 'आपण सुखी आहो' हे त्यास दाखविण्याची संधि राहणार नाही, इतकेच नव्हे, तर स्वजनहत्येने घोर पातक मात्र लागेल, मित्रद्वीह आणि कुलक्षय ही पातके एक अतिदुःसह दुःखसंतति उत्पन्न करून पितरांस दुःखी करितात; आणि दुसरे, पुत्रपौत्रांस धर्मशून्य करून तापत्रयांत लोटतात; झणून ही पातके व पातकमूलक कृत्ये मी करीत नाही" हा अर्जुनाचा संकल्प झाला. सारांश, आपण स्वतः सुखी व्हावे ह्या स्वार्थासाठी दुष्टांचाही घात करण्यास सामर्थ्यशील अर्जुन कचरला; याचा अर्थ असा की, विषयसुखाचा उपभोग घेण्यासाठी मात्र कर्तव्य करावे हा जो सामान्यतः कर्तव्यप्रेरक गुण झणून समजला जातो, तो अर्जुनास पसंत नव्हता. स्वसुखासाठी दुसऱ्याचा नाश करण्यास अर्जुन तयार झाला नाही, इतकेच नव्हे, तर हे करणे पापमूलक आहे, त्याच्यायोगाने त्रैकालिक सुखावर पाणी पडते आणि पूर्वजांस व वंशजांस दुःखांत पडावे लागते, ही त्याची समजूत आहे. ज्याला पाश्चात्य भाषेत Egoist (स्वैकसुखवादी) म्हणतात, तसा तो नाही. राज्यसुखलोभाने प्रथमतः त्याने युद्धाची सिद्धता केली, पण प्रत्यक्ष वस्तुस्थिति त्याने पाहिली, तेव्हा त्याची स्वार्थैकपरायणता मावळली, पण तो स्वधर्मपराङ्मुख झाला. सारांश, स्वकुलाला सुखी करून स्वतःला आनंदित करण्यासाठी सदैव सिद्ध असणारा अर्जुन हा योद्धा खरा, पण स्वकुलाचा घात करण्याचा प्रसंग आला तेव्हा मागे सरला. स्वकुल हे त्याला आत्मवत् झाले होते. त्याचा घात म्हणजे स्वघातच असे समजून तो ऐन युद्धाचे वेळी कृपावृत्तीने गडबडून गेला, आणि खिन्न होऊन स्तब्ध राहिला. हा विषय पहिल्या अध्यायांत आहे. परंपरागत आलेख जातिधर्म व कुलधर्म माहीत असणाऱ्या आणि 'तेच खरे आहेत, कुसरां श्रेष्ठ धर्मच नाही' असे (पूर्ण विचाराच्या अभावी) थड्डेने मात्र मानणाऱ्या सर्व कल्लां-जेष्ठ मंडळींची अशीच अवस्था व्हावयाची! व्यक्तीचे किंवा कुलाचे वर्तमानकाळी अनुसृताने कोणते जगाचे अथवा राष्ट्राचे भावी कल्याण करण्याची प्रसंगी आमच्या सारक्या-वर आला तर व्यक्तीच्या व कुलाच्या संरक्षणासाठी आणि कृपावंत होऊन जाई हे

हस्त्या हिंदी लोकांस कांहीं नवें वर्तमान नव्हे ! असो; तरी आजचा प्रसंग असत आहे कीं आप-
मच्या जुन्या मोष्टीच आजच्या स्मृतिपंथाच्या कक्षंतून बाहेर गेल्यामुळे पुनः सांगायच्या लागतात.

ह्याप्रमाणे (१) प्रसंग, (२) कर्तव्य करुं इच्छणारा, (३) त्याच्या
मनाची स्थिति, आणि (४) त्याची आत्मिक योग्यता, इतक्या अवश्य विषयांचा
संग्रह या सर्वमान्य गीताशास्त्राच्या प्रथमाध्यायांत आहे. ही प्रस्तावना होय.

दुसरा अध्याय म्हणजे सर्व गीताशास्त्राचा आगाऊ रेखाटलेल्या नकाशा होय. प्रायः
दुसरा अध्याय म्हणजे गीताशास्त्राची अनुक्रमणिका होय. येथें ज्या विषयाचें दिग्दर्शन
केलें आहे, त्याचाच विस्तार पुढील सोळा अध्यायांत करून अठराव्या अध्यायाचे शेवटीं
समन्वय म्हणजे एकवाक्यता करून उपसंहार केला आहे आणि पुनः सर्व विषयांचा
जीर्णोद्धार केला आहे. दुसऱ्या अध्यायांत उपक्रम आणि अठराव्या अध्यायांत उपसंहार
आहे. मधील पंधरा अध्यायभर उपक्रमाध्यायांत निर्दिष्ट केलेल्या विषयांची मीमांसा,
शंकासमाधान आणि पुरुषार्थाची सिद्धता केली आहे.

असो; दुसऱ्या अध्यायाचा प्रवेशमूचक श्लोक केवळ अर्जुनाची कृपापूर्णवृत्ति आणि
त्याची खिन्नता, सारांश, त्याचे मनाची मलिनता व दौर्बल्य यांचे मात्र वर्णन तात्पर्यरूपानें
करीत आहे. भगवंतांनी ही स्थिति पाहिली, आणि त्यांनी अर्जुनाला प्रथमतः लौकिक-
नीतीचे सामान्य नियम सांगण्यास आरंभ केला. हेतु हा कीं, प्रायशः कर्तव्याची प्रेरणा
करणारे सामान्य व परंपरागत नियम सांगून जर अर्जुन वळला, तर विषयविस्तार करून
गहन प्रश्नांचा विचार करण्याचें कारणच उरणार नाहीं. ते म्हणाले. “ शिष्टविगर्हित
आणि अनार्यस्वीकृत (शिष्ट जनांनीं टाकलेला आणि दुष्ट जनांनीं घेतलेला) ही दुष्ट मनो-
वृत्ति तुझ्या अंतःकरणांत आतांच कोठून उद्भवली ? ही वृत्ति कायम झाली तर स्वर्गाचें
कपाट तुला कधीही उघडितां येणार नाहीं, आणि तुझी सर्वत्र अपकीर्ति होईल, हें तुला
विदित नसावे काय ? हा भागुबाईपणा सोडून दे आणि क्षत्रियांचें कर्तव्य कर.” हा भग-
वंतांचे बोलण्याचा मथितार्थ आहे. हा अगदी सामान्य उपदेश आहे. सामान्य माणसा-
सारखाच उपदेश भगवंतांनीं येथें प्रथमतः केला आहे. पुढें महाभारतांत युद्धप्रसंगीं
जेव्हां जेव्हां अर्जुनाला उपदेश करण्याचा भगवंतांस समय प्राप्त झाला, तेव्हां तेव्हां ना
सामान्य सुरांतच उपदेशगायनाचा क्रम धरिला आहे. युद्धारंभीचा प्रसंग आणीबाणीचा
झणून व अर्जुन सामान्य उपदेशानें वळत नाहीं, असें पाहून श्रीकृष्णांनीं सर्व दुःखांची
आत्यंतिक निवृत्ति करणारें ज्ञान अर्जुनाला समर्पित केलें आहे. असो; प्रथम प्रथम
भगवंतांनीं ऐहिक व सुलभ विषयसुखोपभोगाचें नांव सुद्धां काढलें नाहीं, हें चाणाक्ष वाच-
कांच्या लक्षांत येऊन चुकलेंच असेल. ‘संप्रदाय नाहीं, स्वर्ग मिळणार नाहीं, कीर्ति मिळ-
णार नाहीं, भेकड म्हणून तुझी अपकीर्ति होईल, क्षत्रियवर्णाला कळक लावणारें हे तुजें

वर्तन आहे' असे स्थूल सुखाचा उपभोग-त्याग करण्यास सांगणारे इतर कर्तव्यप्रेरक-वैरिष्ठ्य, प्रतीचे कर्तव्यप्रेरक-सुचवून अर्जुनाला कर्तव्योन्मुख करण्याची भगवंतांची खटपट आहे. तात्कालिक सुखाला फांटा देऊन संप्रदायाप्रमाणे-लोकानुकूल रीतीने-चालणे, पुढील मोठ्या सुखाच्या आशेने कर्म करणे, व इहपरलोकीं सुख देतात अशा प्रेरणांनीं कर्म करणे, हे कर्मप्रोत्साहक प्रकार सामान्यजनसमूहाच्या सामान्यनीतिकल्पनांहून फारसे श्रेष्ठ प्रतीचे नाहीत, हे कोणीही कबूल करील.

पण याही प्रेरणांनीं अर्जुनाचें समाधान झालें नाहीं, हे चार ते दहा श्लोक वाचिले असतां सहज कळून येतें. ज्यांनीं आपल्यास लहानाचें मोठें केलें, जे सत्य-प्रतिज्ञा आणि कौरवकुलाचे आधारस्तंभ, त्या भीष्माचार्यासारखे आजोबा, आणि ज्यांनीं आपल्याला धनुर्वेद शिकवून सकल शस्त्रास्त्रविद्येंत पारंगत केलें त्या द्रोणाचार्यासारखे गुरुजी, यांच्या विरुद्ध कृतघ्नता प्रकट करावयाची, कृतघ्नताबुद्धि नाहीशी करून टाकावयाची, हें कर्म अर्जुनास अत्यंत विषम, पापमूलक आणि अधर्मप्रचारक वाटलें हें साहजिकच होय. भीष्मद्रोणासारख्या वयोवृद्ध, तपोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध आणि विज्ञानवृद्ध अशा पुण्यशील व तेजःपुंज महापुरुषांशीं युद्ध करून त्यांस मारावयाचा प्रयत्न करणे हें कर्म अत्यंत गर्हणीय आहे, असें अर्जुनास साहजिकच वाटलें. हें अपकृत्य संप्रदायाच्या, स्वर्गाच्या व कीर्तीच्या विरुद्ध आहे, असा अर्जुनाचा आक्षेप आहे. 'यापेक्षां आपला भाऊर्बद-कीचा वांटा सोडून देऊन कोठें तरी भिक्षावृत्तीनें उदरपोषण करणे अधिक श्रेयस्कर आहे,' असें अर्जुन म्हणाला. पूज्यबुद्धि असणें हा सनातननीतिशास्त्राचा प्रमुख आश्रय आहे. पूज्यबुद्धि नाहा तेथें खरा आदर नाही, खरा ज्ञेह नाही व खरी अनुकंपाही नाही. पूज्यबुद्धिच नाही म्हणजे आपल्यापेक्षां श्रेष्ठ असें म्हणजे वंश कांहींच नाही, असा अभिमान कां एकदां मनुष्याच्या मनोमंदिरांत प्रवेश करून तेथें नित्याचा सत्ताधीश झाला, म्हणजे न्याय, अन्याय, परोपकार, अपकारनिवृत्ति इत्यादि सर्व नीति-जन्य मनोवृत्ति मावळून जाऊन तो पुरुष स्वैकपरायणतेचा केवळ पुतळाच होऊन बसतो. सारांश, नीतिशास्त्राच्या सर्व तत्त्वांस आधार देणारी जी पूज्यबुद्धि, ती नष्ट करून, शिष्ट-परंपरागत कुलव्रत चालवावयाचें आणि शितांभोंवतीं जमणाऱ्या भुतांकरवीं चार दिवस स्तुतीचा गजर ऐकावयाचा, ही स्थिति अर्जुनास परम दुःसह झाली आहे. कुलव्रत मोडावें कीं पूज्यबुद्धीचा नाश करावा, काय करावें, हें त्या बिचाऱ्या पार्थास समजेनासें झालें. कुलव्रत चालवून कुलाचा नाश करावा किंवा कुलव्रत मोडून क्षत्रियाच्या ब्रीदाला हरताळ लावावी? असा सर्वथा मूढ होऊन अर्जुन विनंतिपूर्वक म्हणतो. "भगवंता! शोक-मोहाच्या भोंवऱ्यांत मी सांपडलों आहे; धर्मासंबंधें माझी मति मूढ झाली आहे; मी षोडश्यांत पडलों आहे; माझे कर्तव्य मला समजत नाही; म्हणून मी तुझ्या चरणीं लीन झालों आहे. माझे खरें कल्याण कशांत आहे, तें निश्चित रीतीनें मला सांग. सारांश, पुढाऱ्या काय आणि त्याचें साधन कोणतें हें मला सांग."

सारांश, सर्वज्ञ भगवंताच्या दृष्टीने जे कर्तव्य स्वर्ग्य, कीर्तिकर व आर्यजुष्ट होते, तेच कर्तव्य अल्पज्ञ अर्जुनाच्या दृष्टीने कृतघ्नपणाचें पापमूलक आणि राक्षसी वृत्तीचें असें झालें; आणि असेंच व्हावयाचें असा सामान्य अनुभव आहे. संकुचित दृष्टीला जें दुःखदायक असें वाटतें, तेंच दूरदृष्टीला सुखदायक असतें. पहा कीं अलीकडच्या शिक्षणपद्धतीनें वर्गांत एखादें उदाहरण करावयास सांगितलें व तें मला आलें नाहीं, पण शेजारच्या मुलास आलें, असें झालें तर मला मार बसेल या भीतीनें शेजारचा मुलगा मला त्या उदाहरणाचें उत्तर सांगतों. यांत माझा मार चुकला व शेजारच्या मुलानें दाखविलेल्या कृपादृष्टीनें सार्थक्यही झालें. पण मींच स्वतः तें उदाहरण सोडवून माझ्या मनावर जो संस्कार उत्पन्न केला असतो त्याला मी आंचवलों. शिवाय शिक्षकास फसविलें ही निराळीच गोष्ट ! तेव्हां शेजारच्या मुलानें जी संकुचित दृष्टि दाखविली तिच्या योगानें झणजे त्यानें अनाढ्यां दाखविलेल्या कृपादृष्टीनें पापपरंपरा उत्पन्न होते कशी, हें पाहिलें झणजे समजतें. हीच दूरदृष्टी होय. ही दृष्टि अर्जुनास नव्हती झणून श्रीकृष्णाचा पुढील उपदेश आहे. कशासाठीं ? अर्जुनाच्या विनंतीवरून त्याला श्रेयोमार्ग सांगण्यासाठीं हा उपदेश आहे.

अर्जुनाच्या प्रश्नांचें तात्त्विक स्वरूप.

या थोड्याशा विस्तृत विनंतीवरून वाचकांच्या लक्षांत येईल कीं, धर्मसूढ झालेला अर्जुन श्रेयोमार्ग विचारत आहे. येथें नुसत्या नीतीचा प्रश्न नाहीं; तत्त्वाचा आणि तत्त्वसाधनांचा प्रश्न आहे. ऐहिक अगर स्वर्गस्थ कन्याणाच्या पलीकडचा, तात्कालिक अगर दूरदेशी परहिताच्या पलीकडचा, अर्जुनाचा प्रश्न आहे. इष्ट पुरुषार्थ कोणता तें समजून घेऊन, त्या पुरुषार्थाची व प्राप्त झालेल्या कर्तव्याची सांगड जुळली झणजे तो कर्तव्य करण्यास तयार होणार आहे. त्याला विषयमुख नको आहे, त्याला पारमार्थिक पुरुषार्थ हवा आहे. 'निश्चिंत श्रेय मला सांगा' असा अर्जुनाचा आग्रह. पूर्वेक, कळकळीचा व शुद्ध मनोभावाचा प्रश्न आहे. अर्जुनाचा प्रश्न अशा दृष्टीचा आहे, असें समजूनच कृष्णांनी तत्त्वज्ञानविज्ञान सांगण्यास आरंभ केला आहे. यावरून असें नाहीं समजावयाचें कीं, गीताशास्त्रांत नीतीचा विषय मुळांच आला नाहीं. नीतिविषय आला आहे, पण तो इतर विषयांसारखा गौणस्वरूपानें आला आहे. ह्या माझ्या झणण्याचें स्पष्टीकरण मीं दुसऱ्या एका भागांत केलें आहे. येथें इतकें मात्र विसरतां कामा नये कीं, गीताशास्त्राचा संपूर्ण चित्रपट सिद्ध करितांना भगवंतांनीं ज्या ज्या अनेक शास्त्रीय आणि आवश्यक भूमिकांचा उल्लेख केला आहे, व त्या त्या भूमिकांचे साध्य करण्याचे मार्ग सांगितले आहेत, त्या सर्वांसच 'नीति' हें नांव द्यावयाचें असेल, तर मग मात्र माझे कांहीं म्हणणें नाहीं. मग इतकेंच करावें लागेल कीं, 'नीति' शब्दाचा प्राचीन व आधुनिक परिघ वाढवून, प्रत्येक कारागिराच्या कलेत सांगितलेल्या नियमांसमुद्धा नीतीचा 'जामानिमा' चढवावा लागेल !

असो; माझा सिद्धांत असा आहे की, अर्जुनाचा प्रश्न तौत्त्विक आहे, तत्त्वसंबंधी आहे. philosophical (तत्त्वाचा) आहे, व ती भूमिका धरूनच भगवंतांनी दुसऱ्या अध्यायाच्या ११ व्या श्लोकांत उत्तर देण्यास आरंभ केला आहे. श्रीकृष्ण सांगतील तर तत्त्वानुरोधाने उत्पन्न होणारे कर्तव्य करण्याला अर्जुन तयारच होता.

येथून गीताशास्त्राला आरंभ झाला. 'मी कोण? मद्यतिरिक्त हें जें अंतर्बाह्य विश्व दिसत आहे हें काय आहे? माझ्या अंतर्बाह्य काय आहे? विश्वाच्या अंतर्बाह्य काय आहे? हीं दोन तत्त्वे एकच आहेत किंवा भिन्न आहेत? या सर्वांचा नियामक कोण? इत्यादि प्रश्न उत्पन्न करून त्या सर्वांचा या शास्त्रांत उलगडा केला आहे. तो कसा तें आतां थोडक्यांत सांगतो.

पण याच्या पूर्वी वाचकांस हें सांगून ठेवणें इष्ट वाटतें कीं, मी स्वतः श्रीजगद्गुरु श्रीशंकराचार्य यांनीं प्रणीत केलेल्या अद्वैतसिद्धांताचा, केवलाद्वैताचा, गरीबसा पण श्रद्धालु असा असल्या कारणानें, व तेंच मत प्राचीन व आधुनिक प्रामाणिक शास्त्रांशीं संगतवार जुळत असून युक्तीस व अनुभवास पटत असल्या कारणानें, या वरील प्रश्नांचा उलगडा या लेखांत अद्वैतपद्धतीनें होणार आहे. दुसरीं मते व दुसरे सिद्धांत असत्य आहेत, असें ह्मणण्याचें धाष्ट्य कोणीही समजस अद्वैती करूं शकणार नाहीं. कारण, त्या त्या भूमिकेवरून पाहिलें असतां तें तें मत खरेंच दिसेल, व केवळदृष्टीनें अनुभविलें असतां अद्वैतमतच सत्य आहे, असा अनुभव येईल. तसेंच माझ्या विचारसरणीच्या साहाय्या-करितां आपल्या आर्यभूमींत जे अनेक ग्रंथ प्रकट झाले त्यांतील धुरंधरीण चार पंथ घेऊन द्वैत विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत केवलाद्वैत यांच्या भूमिकाही मी सांगणार आहे, त्यावरूनही प्रत्येकास आपलें मत कोणाशीं जुळतें हें पाहण्याची ही संधी आयतीच येणार आहे.

येथपर्यंत विस्तारानें लिहिण्याचें कारण उघड आहे कीं, काल, स्थल, प्रसंग आणि कालस्थलप्रसंगोचित अर्जुनाची मनःप्रवृत्ति यांचें स्पष्ट स्वरूप गीताभक्तांचें लक्ष्यांत यावें. पुढील मार्ग श्रीमदाचार्यांनींच सोपा करून ठेविला आहे. माझे काम केवळ संबंध दाखविणाऱ्या क्षेत्रोपाध्यायाप्रमाणें आहे !

खंड २.

अद्वैत सिद्धांत व इतर मते.

मानवी देह हा श्रेष्ठ आहे; कारण त्या देहाच्या साहाय्यानें जीवाचा मुख्य पुरुषार्थ जो मोक्ष त्याची प्राप्ति करून घेतां येते, सर्व प्रकारच्या आधिभौतिक आध्यात्मिक व आधिदैविक सुखदुःखांचा व वासनांचा परिहार होऊन स्वस्वरूपी लीन होण्याची योग्यता व पात्रता कर्मानें, उपासनेनें व ज्ञानानें नरदेहास येते, अशा प्रकारचा दुंदुभी सर्व संस्कृत

धर्मांमध्ये मानवी जगाच्या उत्पत्तीपासून एकसारखा दुमदुमत आहे. स्वस्वरूप कोणते याविषयी मतभेद आहे; ते निजरूप मिळविण्याचे उत्कृष्ट साधन कोणते याविषयी अभिमानवशतेमुळे मतवैविध्य आहे; तथापि 'धन्य धन्य हा नर देहो। येथील अपूर्वता पहाहो। जो जो कीजे परमार्थ लाहो। तो तो पावे सिद्धीतें॥' या प्रसिद्ध श्रीसमर्थींच्या उक्तीनुसार नरदेहासंबंधे सर्वत्र ऐकमत्यच आहे. असो; तेव्हा या जन्माचे सार्थक्य करावयाचे ही प्रत्येक सुजाण मनुष्याची लालसा असते व असावी हें निर्विवाद आहे. आतां जन्माचे सार्थक्य म्हणजे काय व तें साध्य करण्याची साधनें कोणतीं अगर साधन कोणते व दुसऱ्या अध्यायांत जें उत्कृष्ट साधन सांगितलें आहे तें जगामध्ये प्रचलित असणाऱ्या अनंत साधनांतून श्रेष्ठ आहे कीं नाहीं हें पाहून पुढील मार्गक्रमणास आरंभ करूं.

व्यवहारतः पाहिलें असतां निर्विकार व निरंजन स्थितीतून बाहेर पडून आपण जन्ममरणाच्या चक्रांत सांपडलों व भवसागराच्या विषयरूपी अनंत लहरीवर हेलकावे खात राहिलों! सर्व विश्व आपणच असतां, नेत्र, कर्ण इत्यादि पंचज्ञानेन्द्रियांच्या द्वारा होणाऱ्या विकृत ज्ञानानें 'हा विषय पूर्ण व हें ज्ञान पूर्ण,' 'हें माझे,' 'हें तुझें' असें अज्ञानानें म्हणावयास लागून अभिमानाच्या व कामक्रोधलोभादिकांच्या तावडीत आपण सांपडलों! हें सर्व झिडकारून देऊन भवसागर तरून जावयाचे, जन्ममरणांतून सुटायवाचे व पुनश्च त्या अनंत विकारशून्य अशा स्वस्वरूपामध्ये जाऊन मिळावयाचे हें प्रत्येक मनुष्याचें कर्तव्य आहे. खरें पाहिले असतां मूळ कर्तव्य असें असावें कीं, तें केल्यावर पुनः कर्तव्य ह्याणून उरूं नये! म्हणजे वासना, कामना, आशा, मनीषा वगैरे सर्व नष्ट व्हाव्या, सुखदुःख अस्तंगत व्हावें, आणि निजानंदामध्ये सुखरूप रहावयास सांपडावें. सारांश 'आपण कोण?' 'आलों कोटून?' 'जावयाचें कोठें?' 'करावयाचें काय?' 'व तें कां करावयाचें?' 'हें विश्व काय आहे?' 'याचा व आपला संबंध काय?' इत्यादि अनंत प्रश्नांचा सोपपत्तिक उलगाडा होऊन कांहीं शिकावयाचें, कांहीं करावयाचें अगर कांहीं मिळवावयाचें राहूं नये; आपण ब्रह्मरूप व्हावें, हीच मोक्षाची खरी स्थिति व खरें स्वरूप होय. बौद्ध, ख्रिस्ती, मुसलमानी इत्यादि धर्मांसही हें वेदांती मोक्ष स्वरूप पूर्णत्वानें न कळल्यामुळे ते ते धर्म व त्यांतील भक्त व उपासक, तसेंच आमच्यांतीलही द्वैतवादी, विशिष्टाद्वैतवादी व शुद्धाद्वैतवादी संशयसागरामध्ये गडगळ्या खात राहिले आहेत! सर्व एकच आहे.' ही वृत्ति पुरी बाणल्याशिवाय मोक्ष मिळत नाहीं, व संशय फिटत नाहीं पुनः; कर्म, उपासना व भेदज्ञान इत्यादिकांचे योगानें मात्र इतिकर्तव्य संपत नाहीं, असा सर्वत्र अनुभव आहे. एखाद्या अत्युत्कृष्ट चित्राची खरी पारख होण्यास, किंवा एखाद्या तानसेन गंधर्वाच्या मधुर गायनाचें रससर्वस्व प्रतीत होण्यास, अथवा एखाद्या गहन विषयाचें पूर्ण रस्य कळण्यास तल्लीन—नव्हे! तद्रूपच व्हावें लागतें, नव्हे! त्याच्याही

पलीकडे जाऊन, विषयरूपच होऊन इतर भान अस्तंगत करून ध्यावें लागत असतें! नाही बरें? ही जर एका मर्यादित विषयाची गोष्ट तर ज्या अमर्याद विश्वचक्राची अघटित मांडणी आपल्या समोवतीं दिसत आहे, तिच्याशी व ज्याच्या सत्तेने आपण व हें विश्व निर्माण झालें, त्या सच्चिदानंदघन व अखंडैकरस परब्रह्माशी एकतानता, एकरूपता, सारांश एकत्व झाल्याखेरीज हा अनादि परंतु सांत असा प्रपंचही सुटावयाचा नाहा व प्रपंच म्हणजे भेदबुद्धि आहे तात्कालपर्यंत आपलें कर्तव्यही सुटावयाचें नाहीं. सारांश सुखरूपता मिळणार नाहीं हें स्पष्टच आहे. व्यवहार दृष्टीने म्हणजे मानवी दृष्टीने पाहिलें असता प्रपंचाला आरंभ केव्हा झाला हें सांगतांच यावयाचें नाहीं. विचार पद्धतीने कार्याचें कारण, कारणाचें कारण अशी परंपरा आपण कितीही मागे नेली तरी ह्या परंपरेतील पहिला दुव्वा कोणता हें सांगतां यावयाचें नाहीं. (२) कार्य म्हणजे स्वरूपांतर. हें स्वरूपांतर होतें तें त्याच्या पूर्ववृत्त जें कारण त्याच्या रूपांतरानें होतें. हें रूपांतरही कारण-स्वरूपांतरानें होतें. याप्रमाणें आपण अगदी 'प्रश्न' कारणापर्यंत जरी गेलों तरी त्या कारणाचें रूपांतर हाण्याला काय कारण झालें, असा प्रश्न उभा राहतो. अर्थातच व्यवहारदर्शने म्हणजे सापेक्षदृष्टीने (Relatively) ह्या कारणाचें आदि-कारणच नाहीं असें ह्याणवें लागतें. ह्याणून प्रपंच किंवा संसार अनादि आहे, असें मानवी विचाराला ह्याणवें लागतें. पण हाच प्रपंच सांत ह्याणजे संपणारा आहे. अद्वैत ज्ञान झाले ह्याणजे भेदज्ञान मावळतें; संसार संपतो. यासाठी प्रपंच अनादि व सांत आहे असें वर द्यालें आहे. असो; भेदज्ञान आहे तो कर्तव्य (भेद नाहींसा करणें) शिल्लकच राहतें. भेद संपला, एकत्व प्राप्त झाले ह्याणजे कर्तव्य संपतें. हाच मोक्ष-शास्त्राचा ह्याणजे गीता व उपनिषदांचा निराबाध सिद्धांत आहे. या सिद्धांताचें सत्यत्व आपण साधनांचा विचार साधकबुद्धीनें करीत असतां स्थापित करूं.

ज्ञानमार्ग का कर्ममार्ग ?

सब्याबत जेवढे म्हणून धर्म आहेत, त्यांत कर्म उपासना आणि ज्ञान या तीन मार्गांनीं, या तीन साधनांनीं, अधिकारी मनुष्य मुक्त होतो असा सिद्धांत आहे. आग्रहवादी लोक मात्र म्हणत असतात कीं, मुक्ति मिळेल ती आमच्याच मार्गाचें अवलंबन केलें असतां मिळेल! कोणी ह्याणतात कीं केवळ कर्मानें इतिकर्तव्यता संपते, कोणी उपासनेनेंच पुरुषार्थ साध्य करून धेण्यांत गुंतलेले असतात, व कोणी केवळ ज्ञानमार्गानें इष्ट हेतु साध्य होतो असें म्हणतात. प्रथम कर्मवादी लोक घेऊं. या सद्दांत आमचे सनातन वैदिक धर्माभिमानी कर्मठ लोक, आधुनिक नास्तिक, स्याद्वादी (Sceptics) काय असेल तें असो, असें ह्याणणारे अज्ञेयवादी (Agno-tics) काय आहे ते आपल्यास माहित होणें नाहीं असें म्हणणारे नीतिवादी (Unknowablists) व सत्कर्मवादी लोकांचा अंतर्भाव होतो. स्वतःचें, स्वजातीचें, मानवी जातीचें किंवा भूतमात्रांचें कल्याण होईल अशी कृत्ये

चांगली व बाकीचीं वाईट असें अधिकारानुसार म्हणणारे हे लोक आहेत. स्वतःचेंच कल्याण करून घेणारे खालच्या पायरीचे, स्वजातीचें कल्याण करणारे त्यांहून श्रेष्ठ, त्यांच्या-पुढील यांहून श्रेष्ठ अशी उत्तरोत्तर श्रेष्ठपरंपरा आहे. सत्कर्म म्हणजे सुखोत्पादक कर्म केलें असतां येथें अगर अन्यत्र सुख उत्पन्न होतें व सुख मिळविणें हाच पुरुषार्थ आहे असें यांचें मत आहे

प्राणीमात्र स्वतःच्या संरक्षणासाठी व स्वजातीच्या वृद्धीसाठी नेहमीं कर्म करीतच असतो; अगर त्याच्या हातून कर्म होत असतें. ही प्राथमिक स्थिति होय. पुढें स्वतःचें व स्वजातीचें संरक्षण व्हावें व त्यास सुख मिळवें ह्मणून जीं विचारपूर्वक कर्म करावीं लागतात, तीं समाजाच्या व समाजाधिपतींच्या साहाय्यानें होत असतात. येथें स्वतःचे सुखापेक्षां स्वेतरांच्या सुखाची किंमत अधिक आहे, असें वाटण्यास प्रारंभ होतो. आतां, आपली इच्छा, आपल्या समाजाची इच्छा व राजाची इच्छा फलद्रूप होतेच असा नियम नाही; हा अनुभव व आपण धारण केलेला इष्ट हेतु आपल्या स्वतःच्या श्रमानें अगर समाजाच्या साहाय्यानेंही सिद्धीस जात नाही, हा अनुभव पाहून जगास कोणी तरी नियंता असलाच पाहिजे व त्याचा अनुग्रह संपादन करून घेतला तर आपल्या इच्छा परिपूर्ण होण्याचा संभव असतो, ह्मणून त्याची कृपा आपण सेदा करूनच संपादिली पाहिजे असें ज्ञान उत्पन्न होतें व कामुकबुद्धीनें ईश्वराचें साहाय्य उपासना-मार्गे मनुष्यें मिळवूं लागतात; आणि भक्तिपूर्वक योग्य कर्मांचे बलाबलानुसार ईश्वर प्रसन्नही होतो. याप्रमाणें जांपर्यंत शुद्धभाव व शुद्धभक्ति आहेत, तोंपर्यंत ईश्वराचा अनुग्रह होण्यासारखीं कर्म भक्तिबळानें मनुष्यांकडून होत असतात. सारांश जगाची प्रगति होत असतां कर्म, संयुक्त कर्म व उपासनापूर्वक कर्म अशी कर्मोमध्येही प्रगति होत असते. येथें सुख, अथवा स्वसंरक्षण आणि जातिसंरक्षण, ही प्रधान वस्तु आहे व ही प्रयत्नसाध्य आहे. या प्रयत्नास अगर कर्मास जगत्रियंत्याची उपासना, त्याची कृपा व ज्या विश्रामध्यें आपण असतो त्याचें ज्ञान या गोष्टी अवश्य आहेत; म्हणजे उपासना व ज्ञान हीं कर्मांचीं साधनें असून उपासनेसह व विषयज्ञानासह केलेलें कर्म इहपरत्र सुख देण्यास व जातिसंरक्षण करण्यास समर्थ आहे, असा ज्ञानी कर्मठांचा सिद्धांत होतो. हें सुख कां मिळवावयाचें व ही सचेतन सृष्टि जतन करून वृद्धिंगत कां करावयाची या प्रश्नाला वरील कर्मठांपाशी उत्तर नाही. विषयसुखाचा उपभोग घेणें व सुख मिळविण्यासाठीं जगणें हाच आमचा पुरुषार्थ व या पुरुषार्थाविषयीं वासना उत्पन्न होणें हा आमचा देहधर्म येवढेंच काय तें उत्तर त्यास देतां येतें! पण हें उत्तर समाधानकारक नाही. कारण येथें दुःखाशिवाय उपभोग देणारें सुख असूं शकत नाही; ह्मणून सुख भोगण्याची इच्छा धारण केली असतां अनुषंगानें दुःख प्राप्त होण्याचा संभव असतोच असतो. सारांश ज्ञानी कर्मठांनीं आपल्या इंद्रियजन्य व बुद्धिजन्य ज्ञानानें मानवी ज्ञानाची कितीही भर्यादा वाढविली, ज्ञानसहित कर्म करून उपभोगाचे पदार्थांत जरी अमर्याद भर घातली,

ती जोंपर्यंत 'मी निराळा व विश्व निराळें' अशी बुद्धि कायम आहे, जोंपर्यंत उपासना मार्ग पतकळून ही ईश्वराजवळ 'मला सुख दे' अशी भिक्षा मागण्याची पद्धति जिवंत आहे, सारांश जोंपर्यंत भेदबुद्धि कायम ठेवून सुख मिळावें अशी वासना जिवंत आहे व त्या वासनेनुसार कर्तव्य करावयाचें शिलक राहणार आहे, तोंपर्यंत खरें, शुद्ध, नित्य आणि निर्विकार असं निर्मळ आत्मिक सुख मिळणें शक्य नाही. हिंदुकर्मठ यज्ञयागादि करून कदाचित् देवतादयेनें इहलोकीं व परत्र कांहीं सुख मिळवूं शकतील, स्याद्वादी, अज्ञेयवादी, व नास्तिकवादी ज्ञानाचें व नीतिमत्तेचें प्रमाण वाढवून कदाचित् हल्लीं मिळत आहेत त्यापेक्षां जास्त पदार्थांचा उपभोग जास्त लोकांस मिळवून देतील, पण भेदबुद्धि कायम राहिली असल्यामुळे तें सुख व ते भोग हे कालाच्या तडाक्यांत संपडून जातील किंवा स्वानुपंगानें दुसरीं दुःखें उत्पन्न करतील; एवंच मनाला जें समाधान पाहिजे तें मिळणार नाही! असो; ह्या सर्व आर्य व अनार्य कर्मठवाद्यांत सिद्धांत गृहीत घेतलेले असतात ते हे. (१) अल्पज्ञानी जीवाला वासना ही अस्मावयाचीच. सुखोपभोग घेत असतां ती कांहीं काळ थांबेल, पण पुढें तिचा उदय व्हावयाचाच व्हावयाचा, हा सामान्य नियम आहे. (२) ज्याप्रमाणें वासना असते, त्याप्रमाणें कर्म करण्याची बुद्धि होते व ज्याप्रमाणें ह्या जन्मीं अगर पूर्वजन्मीं कर्म केलें असेल, तदनुसार वासना उत्पन्न होते. म्हणजे कर्म आणि वासना ही परस्परांच्या आश्रयावर अवलंबून आहेत; (३) तिसरें गृहीतकृत्य हें आहे कां, वासनयुक्त अगर वासनाशून्य कर्माचा कांहीं तरी परिणाम हद्दकून व्हावयाचाच व तो परिणाम ज्याप्रमाणें कर्मसामर्थ्य असेल त्याप्रमाणें नियमित काळीं कांहा ठराविक सामर्थ्यानें प्रकट व्हावयाचाच. अथवा नित्य जिवंत असणाऱ्या वासनेनें कर्म उत्पन्न होतें आणि कोणतेही कर्म कधींही व्यर्थ होत नाही. वासनेंत कलह झाला, कर्म व विरुद्धकर्म यांचें रण माजलें तर परिणामाची दिशा बदलेल, पण परिणाम झाल्या- खेरीज राहणार नाही. हे तिन्ही सिद्धांत सर्व कर्मठांस मान्य आहेत, आणि ह्यांनुच त्यांची कर्माकडे प्रवृत्ति आहे. हे सिद्धांत आमच्या पूर्वजांनीं हजारों वर्षांपूर्वीं शोधून काढले व अलीकडील अनुभवशास्त्रांनीही हें खरें ठरत आहेत, यावरून आमच्या अति-प्राचीन पूर्वजांची प्रखर बुद्धिमत्ता प्रकट होते, हा भाग स्वतंत्र आहे; त्याचा येथें विचारही करावयाचा नाही. पण ध्यानांत ठेवावयाची गोष्ट इतकीच आहे कीं, जीवाचें मार्भक म्हणजे जीवाला निर्विकार स्थिति अथवा स्वरूपप्राप्ति संपादावयाची आहे ती संपादण्याची योग्यता निवळ कर्ममार्गानें अगर सकाम ईश्वरोपासना आणि विषयज्ञान यांनी मिश्रित झालेल्या कर्मानें होत नाही. कारण ह्या पद्धतीनें वासना जिवंत राहते, कर्तव्य संपत नाही, भेदबुद्धि अस्तंगत होत नाही, आणि म्हणून सद्ब्रह्मज्ञानपूर्वक शुद्ध समाधानही होत नाही. तात्पर्य या कर्ममार्गाच्या, ज्ञानयुक्त कर्ममार्गाच्या, पुढचा मार्ग आपल्यास सांपडेल तरच इडे तें प्राप्त होईल म्हणून विचाराची ओढ ह्या मार्ग शोधण्याकडे लागते.

[१६१]

ज्ञानमार्ग.

याप्रमाणें कर्ममार्गानें इष्ट हेतु साध्य होत नाही, हें तत्त्व आमच्या पूर्वजांत उपनिषत्कालाच्या पूर्वीच म्हणजे सुमारे निदान दोन हजार वर्षांपूर्वीच समजलें होतें; म्हणजे ईश्वर, विश्व आणि जीव या भिन्नत्वानें दिसणाऱ्या त्रयीपैकी विश्वाचें ज्ञान भेदबुद्धीनें, ईश्वराच्या सक्राम उपासनेसह व जीवास सुख व्हावें यासाठीं, संपादन करून तदनुसार सत्कर्म केलें व ज्ञानसीमाही वाढविली तथापि कार्यसिद्धि होत नाही असें त्यांस फार प्राचीन कालां समजलें. शारीरिक यात्रेसाठीं कर्म करावयाचें ह् ठरलें; पण शरीरयात्रा कशाला ? ह्या प्रश्नाचें सयुक्तिक उत्तर त्यांस देतां येईना; तेव्हां जीवाचें सुख वाढवावयाचें हा संकल्प चांगला आहे, तथापि 'मी, तू व तें' ही भेदबुद्धी कायम आहे तोपर्यंत निर्मळ सुख मिळावयाचें नाही असे त्यांस समजल्यावरून ते विषयैकमुखाला कंटाळले व स्वार्थ वाढविणाऱ्या कामक्रोधादिकांचा त्याग करून विषयत्यागाचा व स्वार्थत्यागाचा क्रमशः अंगीकार करून ते ज्ञानमार्गाच्या पाठीमागें लागले. आमच्या येथें ह्या ज्ञानमार्गाचे अनेक पंथ निघाले व हल्लीं जगावरही अनेक ज्ञानमार्ग उपलब्ध आहेत. सांख्य, योगी, नैयायिक, मीमांसक, बौद्ध, जैन, द्वैतवादी, मध्वाचार्य, विशिष्टद्वैतवादी, रामानुजाचार्य, शुद्धाद्वैतवादी, वल्लभाचार्य व केवलाद्वैतवादी शंकराचार्य असे अनेक आचार्य प्राचीन व अर्वाचीन कालांत उत्पन्न झाले आहेत. हे सर्व कमी अधिक प्रमाणानें ज्ञानमार्गांचे आहेत. ख्रिस्त, महंमद हेही ज्ञानमार्गांचेच प्रवर्तक होत. (हे द्वैतवादी आहेत. निदान यांचा धर्म ज्यांनी प्रसूत केला ते तरी द्वैतवादी आहेत.) यांच्या व आमच्या द्वैतवादामध्ये पुष्कळच साम्य आहे. उपासनाप्रकरण हें दोन्ही द्वैतवाद्यांत प्रधानत्वानें समान आहे. उपासनाप्रकरण प्रस्तुत प्रसंगीं अप्रस्तुत आहे व सध्यां केवळ मध्व, रामानुज, व शंकर यांच्या ज्ञानमार्गांचाच विचार कर्तव्य आहे झणून सद्बिकारांनीं प्रेरित झालेल्या उपासनेचा विचार एकीकडे ठेवून ज्ञानमार्गाकडे वळतो.

(१) आतां दोन तीन गोष्टी ध्यानांत ठेवून पुढें मार्ग कमावयाचा आहे ही सूचना देऊन प्रस्तुताकडे वळतो. सत्कर्म करून किंवा असत्कर्म करून विषयांचा कितीही उपभोग घेतला तरी वासना नष्ट होत नाही, इतकेंच नव्हे तर तैलपूरीत दीप-ज्वालेप्रमाणें उपभोगानुसार ती वृद्धिंगतच होत जाते, तदनुसार कर्म वाढत राहूनही इतिकर्तव्यता संपत नाही व वित्तास समाधान होत नाही, असा अनुभव येऊन ज्यांस वासनेचा व कर्माचा बीड आला; (२) 'हा मी,' 'हें माझें,' 'हा तू,' 'हें तुझें,' अशी भेदबुद्धि कायम आहे तोपर्यंत वासनेचा उच्छेद होत नाही व हा उच्छेद न झाल्यामुळे अनेक प्रसंगीं मनास मलीनता आणणारीं कर्मे करावीं लागतात, अनाचार करावा लागतो आणि देहदंड व मनोदंड भोगावे लागतात असें ज्यांस स्वतःच्या व इतरांच्या अनुभवावरून कळून चुकलें; (३) तसेंच ज्या

विश्वाचा उपभोग घेण्यासाठी विश्वज्ञानपूर्वक व ईश्वरोपासनापूर्वक मी कर्माची घडपड करीत आहे, तें विश्व मी नव्हे, तो देह मी नव्हे, ते उपभोगही मी नव्हे, मी कोणी तरी निराळाच आहे, अशी ज्याची बालंबाल खातरी झाली, (४) ज्ञानेंद्रियांस गोचर होणारें, कर्मेन्द्रियांस उपलब्ध होणारें, मनबुद्धि इत्यादिकांच्या विचार-दृष्टीस बश होणारें विश्व दिसतें तसें नसून तें व मी, आणि आम्हां उभयतांस ज्याच्या सत्तेनें अस्तित्व प्राप्त झाल्यासारखें दिसतें तें ब्रह्म व आह्मी उभयतां, हीं सर्व एकच आहोंत (द्वाणजे जें विश्व दिसतें व आहे, त्या विश्वाहून मी निराळा नाही, माझ्या स्वरूपाहून विश्वरूप भिन्न नाही, विश्वाचा कर्ता जो परमेश्वर, त्याच्या स्वरूपाहून विश्व भिन्न नाही व ह्याचप्रमाणें माझ्या व परमेश्वराच्या स्वरूपांत बालाग्रही फरक नाही, स्वरूपतः आम्ही सर्व एकच आहोंत, राजाच्या पायांतील रणजोडव्यांपासून व कंबरबंदापासून तों शिरेपेचास एकजीव करणाऱ्या सूत्रापर्यंत सर्व अलंकार ज्याप्रमाणें सुवर्णाचे असतात, सर्वांच्या मूल स्वरूपांत म्हणजे सुवर्णांत ज्याप्रमाणें भेद नाही, त्याचप्रमाणें विश्वनियंता परमेश्वर, विश्वभोक्ता जीव आणि भोग विषय विश्व यांच्या मूल स्वरूपांत कांहीं भेद नसून ते एकच आहेत) ह्याचप्रमाणें कर्मेन्द्रियें, ज्ञानेंद्रियें, मन व बुद्धि हीं सर्व बहिर्मुख (म्हणजे बाहेर तोंड करून असलेली) आहेत व सांत आहेत, मर्यादित आहेत, म्हणून वस्तुतः अनंतत्वानें व एकत्वानें असणारें ब्रह्म, (म्हणजे हें विश्व, हा मी व तो ईश्वर ही त्रयी) वस्तुतः अनंत व एकस्वरूप असतां, सांत (मर्यादित finite) आणि भिन्न दिसतात, अतएव बुद्धि, मन, इंद्रियें इत्यादिकांकडून होणारें ज्ञान वास्तविक नसून भ्रमात्मक आहे, वस्तुतः मी, विश्व व ब्रह्म भिन्न नसून एकच आहोंत, असा विचार ज्यांचें मनांत पूर्णत्वानें बाणला, ते पूर्णनिश्चयी व पूर्ण विचाराचे लोक शुद्ध, - निर्विषय म्हणून निर्मळ, - ज्ञानाचे पाठीमागे लागतात. विषयोपभोगाचा तिटकारा, इंद्रियांचें दमन, बासनेचें निर्मूलन, चित्ताची विषयशून्य एकाग्रता, अहंकाराचा सर्वथैव अभाव व चित्तविवेक इत्यादि साधनें ज्याला साध्य झालीं, तोच ज्ञानमार्गास अधिकारी होतो; तोच मुमुक्षु होय. त्याचें स्वकर्तव्य संपलें; तो समाधानाच्या, मुक्तीच्या, मार्गास लागला, स्वार्थशून्य झाला, म्हणून त्याची नीति अनीति, बगैरे सर्व मानवी बंधनें तुटलीं, आणि हेहलाकचें भान विसरून तो ब्रह्मसमार्थामध्ये निमग्न होत्साता रममाण होऊं लागला म्हणजे तो मुक्त झाला असें म्हणावयाचें. अशा अनंत दृष्टीनें, निर्मळदृष्टीनें, जो सर्व ब्रह्ममय पाहूं लागला त्यास हें सांत व मर्यादित असें नामरूपात्मक जगत् भ्रमजन्य वाटूं लागतें, अनंतकालपर्यंत संसारांत पाडणारें कर्म व भिन्नभाव कायम ठेवणारी व पुनः पुनः जन्ममरण देणारी सकाम उपासना ही तुच्छ वाटतें त्यांत काय आश्चर्य आहे ? जोपर्यंत शुद्ध बुद्ध, नित्य आणि मुक्त आत्मारामास विषय, इंद्रियें, मन, बुद्धि अहंकार इत्यादि उपाधींनीं प्राप्तून टाकिल्यासारखें भासत आहे, तोपर्यंत हा संसार, हें विश्व, हें विश्वज्ञान व तो विश्वजनक ईश्वर हे कायम असतात; परंतु प्रेरणेनुरूप प्रकट झालेल्या उपनिषन्महावाक्यांनीं, न्यायघटित युक्तीनें व निराग्रही स्वानुभवानें उपाधींची शृंखळा तोडून टाकून

सर्व ब्रह्मच आहे, हें कधी निर्माण झालें नाहीं व नाशही पावणार नाहीं असा वास्तविक विचार त्याच्या ब्रह्ममय बुद्धीत घोळूं लागला म्हणजे तो स्वतःच ब्रह्म होतो. गडूळ पाणी स्वच्छ करण्यासाठीं आंत घातलेली निवळी मळाचा नाश करून आपणही जशी नाहींशी होते, त्याचप्रमाणें ब्रह्मज्ञान करून देण्यास साधनीभूत होणारें लोकसंग्राहक निष्काम कर्म, ब्रह्मज्ञानपूर्वक निष्काम उपासना व विश्वज्ञानपूर्वक उपनिषदाचें अध्ययन हींही अस्तंगत होऊन शेवटीं एकच एक ब्रह्म उरतें. तें निर्गुण, निर्विकार, निरामय, निरंजन, असें असल्यामुळें उपाधियुक्त व भेद दाखविणाऱ्या वाणीलाही गोचर नसतें! सारांश ब्रह्म (अथवा सुखदुःखविरहित ब्रह्मानंद) हें स्वसंवेद्य (स्वतःस मात्र कळणारें) व साखरेची गोडी ज्याप्रमाणें वर्णितां येत नाहीं, त्याप्रमाणें अवर्णनीय असें आहे. असो; हें कळणें व भिळणें हा मोक्षाचा, खऱ्या समाधानाचा, मुख्य पुरुषार्थाचा, शेवट होय. हा ज्यास लाधला तोच सुटला; बाकीचे आपण सर्व भवचक्राच्या तावडीत सांपडलोंच आहों! येथें सुटण्याचा मार्ग म्हणजे वर सांगितलेला ज्ञानमार्गच होय. ज्ञानी पुरुषाला कर्तव्य उरतच नाहीं, कारण तो ब्रह्म होतो. पण ज्या पूर्वकर्मानें आपल्यास देह प्राप्त झाला, त्या देहाचे सुखदुःखात्मक भोग संपेतांपर्यंत निष्कामबुद्धीनें व भोगशून्य-वृत्तीनें देह धारण करावयाचा व देह आहे तोपर्यंत आपल्या आचरणानें दुसऱ्या तळमळणाऱ्या जीवांस मोक्षमार्ग दाखवावयाचा हेंच त्याचें देहकर्तव्य असतें. स्वतः जरी तो ब्रह्म झाला व सर्व चेतनाचेतनात्मक विश्व त्यास ब्रह्ममय दिसूं लागलें, व यामुळें तो सर्वथा उदासीन झाला तथापि सुखदुःखामध्ये तळमळणारे दुसरे जीवांस या साधूंच्या शुद्ध निर्मळ व स्वार्थशून्य वर्तनानें बोध होऊन उपरति होते आणि 'खला येतें साधुत्व साधुसंगें' या न्यायानें इतर जीवही मुक्त होऊन जातात. हा ज्ञानमार्ग, हा खरें व निष्पाप समाधान करणारा मार्ग गीताशास्त्रांत सांगितलेला आहे, व त्या मार्गाला साधनीभूत जो निष्काम कर्ममार्ग अगर चित्तशुद्धि करणारा कर्ममार्ग ह्याचें अवतरण गीताशास्त्रांत केलें आहे; आणि हाच मार्ग खरा आहे हें दाखविण्यासाठीं भगवंतांनीं इतर पंथांचें परीक्षण केलें आहे. असो; कोणताही पंथ घ्या, कोणताही धर्म घ्या, गीताशास्त्रांत सांगितलेला-कर्म व उपासना यांच्या सहाय्यानें उत्पन्न होणारा-ज्ञानमार्ग त्याहून श्रेष्ठ आहे, असें विचारी पुरुषास दिसल्यावांचून राहणार नाहीं. हें अभिमानाचें बोलणें नव्हे वस्तुस्थिति आहे, ती कशी त्याचें थोडेंसें वर निरूपण केलेंच आहे व रामानुज व मन्त्र यांचा विचार करितांना आणखीही थोडासा उल्लेख करूं. हा स्वार्थत्यागाचा पंथ होय. त्या निवृत्ति-साध्यमार्गापासून स्वार्थ साधणाऱ्या प्रवृत्ति मार्गाची लक्षणें शोधून काढण्याची अपेक्षा धरणें म्हणजे शीतल जलाच्या साहाय्यानें अग्नि पेटविण्याचा प्रयत्न करण्यासारखेंच मूर्खत्वदर्शक होय! वैराग्याचें खरें रहस्य ज्यास प्राप्त झालें अशा पुरुषास मात्र हा मार्ग साध्य आहे. 'माझ्यामागे माझ्या पोराबाळांची, माझ्या देशाची व मनुष्यांची, माझ्या विश्वाची व स्वर्गलोकीं जीवांची काय गति होईल? अशी चिंता कामुक बुद्धीनें वाहणाऱ्या सांसारिकासाठीं या मार्गाची योजना नाहीं. 'मी कोण आहे?' माझे

अंतिम साध्य काय, व तें साध्य करण्याचीं साधनें कोणतीं? हे प्रश्न ज्याला अगत्याचे बाटतात त्याच्यासाठीं हा मार्ग आहे. विषयलोलुप जीव केव्हांना केव्हां तरी दडवैराग्याच्या सपाट्यांत सांपडतील, निर्मळ चित्तानें ब्रह्माराधन करून शेवटीं ब्रह्म होतील व आधुनिक मताप्रमाणें चैतन्य उत्पन्न करणारे अचेतन पदार्थज्ञात सचेतन होऊन शेवटीं तेही मुक्त होतील अशी माझी खात्री आहे. ब्रह्मदृष्टीनें, पूर्ण दृष्टीनें, ते मुक्तच आहेत, तथापि अपूर्ण अथवा कर्मदृष्टी जी जीवाच्या मार्गे उपाधिरूपानें लागलेला दिसते-तीही नाह्याशी होऊन ते मुक्त होतील असा माझा सिद्धांत आहे. असो; आजचें आपलें कर्तव्य म्हणजे 'मला ब्रह्म व्हावयाचें आहे, अशा दृष्टीनें प्रत्येक जीवाकडून निष्काम कर्म व निष्काम उपासना करवावयाची आणि ह्याला मुक्तीच्या मार्गावर कायमचें आणून सोडावयाचें हें कर्तव्य आहे. ह्या मार्गाचें अवलंबन करणें हाच सद्यःकालीन खरा पुरुषार्थ आहे.

रामानुज, मध्व, खिस्त, महंमद वगैरे यांस हा ज्ञानैकलभ्यमार्ग संमत नाही; याचें कारण मोठ्या दुःखानें मला असें सांगण्याचें भाग पडत आहे कीं त्यांस उपनिषद् क्रांती गीताशास्त्राची, आचार्यमताची खरी गुरुकिल्ली सांपडली नाही, अथवा ही किल्ली सांपडली पण ती प्रकट केली असतां कर्ममार्गाचा व उपासनापंथाचा उच्छेद हाईल या भीतीनें त्यांना ती तशीच लपवून ठेविली, किंवा सांपडूनही बांदवैचित्र्यामुळे त्या सांपडण्याचें चीज झालें नाहीं. कांहां तरी घोंटाळा होऊन मतवैचित्र्याला आरंभ झाला व त्यायोगानें सामान्य बुद्धीच्या लोकांमध्ये संशयाचे बीज पेरलें गेलें. ही अनिष्ट गोष्ट झाली. अथवा बुद्धिविकासानुसार व बुद्धिविलासानुरूप प्रस्तुतचें मतवैचित्र्य होणें अगत्याचेंच होतें! असो; विषयापलीकडे ईंद्रियें, त्याच्या पलीकडे मन, व त्या मनोपेक्षां बुद्धि श्रेष्ठ आणि बुद्धिपेक्षां आत्मा श्रेष्ठ असें भगवंतांनीं गीतेंत सांगितलें असतांही केवळ बुद्धीच्या व अहंप्रत्ययाच्या (Consciousness) जोरावर हे सर्व उपासनैकपंथी आणि ह्यणून द्वैतवादी महापुरुष 'निर्गुणपंथी आत्ममार्ग हा जीवांस अगोचर आहे आणि ह्यणून असाध्य आहे' नव्हे! 'हा मार्ग अशक्य व असंभजस आहे!'-असें म्हणतात. असो; "बुद्धीच्या व अहंप्रत्ययाच्या पलीकडे आत्मा आहे व आपली बुद्धि विषयशून्य करून अंतर्मुख केली असतां व 'मी आहे' हा अहंभावही विसरून गेले असतां निर्विकल्प स्थिति प्राप्त होऊन नित्य, निर्गुण, निरामय अशा शुद्ध आत्मतत्त्वाचा अगर ब्रह्माचा परिचय होतो" असें ज्ञानविज्ञान तज्ज्ञांनीं सुसुक्ष्मच्या उद्धारासाठीं मोठ्या कळकळीनें प्रकट केले आहे. 'हा प्रकटित विधि खोटा व ब्रह्म हें थोतांड आहे,' असें म्हणण्याच्या अगोदर भक्तिपूर्वक परिश्रम करून वेदांत मार्गाचा निर्मळ आंग निर्विषय मानानें अनुभव घ्यावा आणि नंतर काय ह्यणावयाचें असेल तें म्हणावें अशी माझी सर्वांस सविनय प्रार्थना आहे. ज्ञानमार्गानें परंब्रह्माशीं एकरूपता होऊन जाते व सर्व सुखदुःखांचा परिहार होऊन जन्ममरण देणारा संसार चुकतो. असा डिडिम आज हजारों वर्षे वाजत आहे, स्पेन्सर व कांट सारखे अज्ञेयवादी 'इत्याद्या

पलीकडे जी सद्गुण असते तीच बुद्धीच्या व अहंकाराच्या (अहंप्रत्ययाच्या) पलीकडे असावी, असली पाहिजे, असें अनुक्रमें विचारदृष्टीनें व पुरुषार्थदृष्टीनें द्याणू लागले आहेत ! (पहा Secret Doctrines by Madam Blavatsky Vol 11) प्रत्यक्ष श्रीमद्भानुजाचार्य हे देखील विश्वगत अनंत पदार्थास एका प्रकृतौच्या कोटीत प्रविष्ट करितात, व अनंत जीवास 'चित्' कोटीत अंतर्भूत करितात. अर्थात ही अभेदवादाची विजयपताकाच श्रीभाष्यकारांनीं धारण केली आहे ! श्रीमन्मध्वाचार्यांनीं पंचभेदवादाचा पुरस्कार घेतला हें ठीक झालें. पण ईश्वर, जीव व जगतें ह्या सर्वांस त्यांनीं तीन वर्गांत घातलें आहे. जीव व जगतें अनंत आहेत, हें त्यांस विदित आहेच ! तेव्हां मध्वाचार्यांनीं अनंत वस्तूस तीन वर्गांत आणिलें, ही अभेदवादाची काय लहानसान कामगिरी झाली ? सारांश कमी अधिक प्रमाणानें अभेदवाद, अद्वैतवाद, हाच सर्व विचारी पुरुषांस 'खरा' असावा, असें वाटतें. यावरून भेदबुद्धि नष्ट करून त्रिविध दुःखाचा परिहार करणारा व सर्वज्ञत्व देणारा ज्ञानमार्गाच सर्वथैव इष्ट आहे असें वाचकांस समजेल व वर केलेल्या दिग्दर्शनानें व गुरुच्या सहाय्यानें ते जर प्रपंचैकसंपादक प्रवृत्तिमार्ग सोडून देऊन योग्य संधि प्राप्त झाल्याबरोबर निवृत्ति मार्गाकडे वळतील, तर, शुद्ध, केवल, निर्गुण अशा आत्मतत्त्वाचा त्यांस इहलोकींच स्वानुभव येऊन ते जन्ममरणांतून सुटतील यांत शंका नाही. असो; आतां श्रीरामानुजाचार्यें मत पाहूं.

श्रीरामानुजाचार्य व त्यांचे सिद्धांत.

परब्रह्म एकच आहे खरें पण तें निर्गुण नाही. तें अनंतसद्गुणगणांचें माहेरघर आहे. तें ज्ञानस्वरूप नसून ज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्, सर्वज्ञ व सर्वकृपाघन असें आहे. तें अंतर्बाह्य एकस्वरूपी नसून अनेक सद्गुणसूत्रें आश्रयस्थान आहे. हें दृश्य विश्व व यन्मावत् जीव, अथवा विषय आणि विषयी (Object and Subject), हें उभयपदार्थद्वय खरें असून तें परब्रह्माचे अवयव आहे, अगर परब्रह्माचे हे प्रकार (Modes) आहेत; किंवा परब्रह्मापासून उत्पन्न झालेलीं हीं कार्येच होत असें म्हटलें तरी चालेल ! प्रलयकालीं हीं कार्ये परब्रह्मांत लीन होतात व सर्गस्थितांत उदय पावतात. जीवास संसार प्राप्त होतो तो पूर्वकर्मांमुळे होय. संसारांतून मुक्त होण्यास ईश्वरी कृपा व उपनिषदांत सांगितल्याप्रमाणें सगुणब्रह्मज्ञान ह्यांचा आश्रय केला पाहिजे. मुक्तीनें जन्ममरण चुकतें, तथापि सायुज्यता अथवा ब्रह्मांशीं पूर्ण तादात्म्य मिळत नाही. अद्वैत वाद्यांचा मायावाद खोटा आहे, कारण त्यास उपनिषदांत आधार नाही; व युक्तीनें मायावाद सिद्धही करितां येत नाही. जस तर आपल्यास म्हणजे जीवांस प्रत्यक्ष दिसतें. यावरून दृश्य, द्रव्य व दर्शन हीं खरी आहेत; म्हणून विश्व

सत्य आहे, जीव सत्य आहे आणि परब्रह्म सत्य आहे. त्या तिन्ही वस्तु परमार्थतः सत्य आहेत. पण परब्रह्माच्या आंत या दोन्ही सद्गुणांचा अंतर्भाव आहे व परब्रह्म सर्वातिर्यामी आहे म्हणून अद्वैतच आहे, तथापि विशिष्टाद्वैत आहे; म्हणजे परब्रह्म गुणधर्मातीत नसून गुणधर्मांनीं ओतप्रोत भरलेलें आहे; सारांश ब्रह्म निर्गुण नाही, सगुण आहे. 'ब्रह्म सत्यं, जगन्मिथ्या' हा केवळाद्वैत सिद्धांत खोटा आहे. उपनिषदांतील माया शब्दाचा अर्थ 'उपादान कारण' असा आहे. उदाहरणार्थ माती हें जसें घटाचें उपादान कारण, तशी प्रकृति ही जगाचें उपादान कारण आहे. प्रकृति म्हणजे भ्रम उत्पन्न करणारी माया असा अर्थ घेणें उपनिषदांत व ब्रह्मसूत्रांस संमत नाही. माया म्हणजे चमत्कृतिजनक प्रकृति होय. असो; कर्माच्या योगानें जीव संसारांत पडतो म्हणजे प्रकृतीला बश होऊन येथें सुखदुःखाचा अनुभव घेतो. प्रकृति जड आहे व विकार पावणारी आहे, म्हणून प्रकृतींत अथवा विषयांत रममाण होणें हा पुरुषार्थ नव्हे. वेदविहित निष्काम कर्म आणि वासुदेवाची, निष्काम उपासना करून वासुदेवस्वरूपानें ब्रह्मचिंतन केलें असतां ईश्वरानुग्रह होऊन जन्ममरण चुकते व मुक्ति मिळते; मात्र येथेंही म्हणजे मुक्तिलोकांत अहंभाव कायम असतो! सेवा, पूजा, नैवेद्य, स्तोत्रपठन आणि ब्रह्मचिंतन हे भक्तीचे उत्तरोत्तर श्रेष्ठ मार्ग आहेत. तसेंच चित् स्थिर होण्यास प्रथम मूर्तिपूजा नंतर अवतारचिंतन, नंतर षड्गुणैश्वर्य परमेश्वराचें सूक्ष्म स्वरूपचिंतन आणि शेवटीं 'सर्वव्यापी' या भावानें चिंतन असे मार्ग आहेत. देहांत प्राण आहे तोपर्यंत वेदोक्त कर्म व उपासना सुटत नाहीत. कर्मांनं चित्तशुद्धि होते, उपासनेनं ईश्वरचिंतन व ईश्वरानुग्रह होतो आणि ज्ञानानें ईश्वरी स्वरूप, जीवस्वरूप व जगत्स्वरूपही कळतात; म्हणजे मुक्ति साध्य करण्याला ज्याप्रमाणें ज्ञान हें अवश्य साधन आहे, त्याचप्रमाणें चित्तशोधक कर्म आणि अनुग्रहकारक उपासना हीं मुक्तीचीं अवश्य साधनें आहेत. सारांश कर्म व ज्ञान यांच्या योगानें मुक्ति मिळते. मुक्ति म्हणजे काय हें वर सांगितलेंच आहे.

हें रामानुजपंथाच्या मताचें केवळ दिग्दर्शनच होय. तथापि गीताशास्त्रांत लागणाऱ्या अवश्य तत्त्वांपैकीं बऱ्याच सिद्धांतांचा वर उल्लेख केला आहे व कांहीं काळपर्यंत तरी तो उपयोगी पडेल असें वाटतें. यावर अद्वैत मताच्या दृष्टीनें टीका करण्याचें हें स्थळ नव्हे. प्रस्तुत प्रसंगीं इतकेंच म्हणतों कीं, रामानुजाचें परब्रह्म म्हणजे अद्वैतवादांचा मायासंबलित परमेश्वर होय. परमेश्वरापलीकडे रामानुजास कांहीं दिसत नाही व अनुभूतही होत नाही म्हणून त्यास मायावादाचें असत्यत्व व जीवजगताचें सत्यत्व सत्य वाटत आहे. अपूर्ण दृष्टीनें अथवा दृश्य दृष्टीनें जीव व जगत् हीं खरींच आहेत व माया ही खोटीच आहे. पण पूर्ण दृष्टीनें, अनंत दृष्टीनें, ब्रह्मदृष्टीनें पाहिलें असतां दृश्य दृष्टीला मात्र गोचर होणारे व्यक्तिमात्र जीव व नानाविध सृष्टि हीं उभयतां ब्रह्ममय, भेदशून्य, एकरूपी होऊन जातात; आणि दृश्य जीव व दृश्य जगत् खोटीं प्रतिभासिक, माया-

निर्मित आहेत, असे निश्चयाने वाटू लागते. सारांश, विचारदृष्टीचा फरक आहे. राष्ट्रदृष्टीने बोलत असतां जशीं आपण इंग्लंड, फ्रान्स, अमेरिका, जर्मनी, रशिया, जपान' इत्यादिकांचीं नांवे घेतों व अंतस्थ भेद तोंपर्यंत एकीकडे ठेवितों (म्हणजे इंग्लंडांत वेल्स, स्काटलंड, आयर्लंड, बसाहती आणि हिंदुस्थानासारखे आश्रित वर्गातील देश वगैरेचा भिन्नभाव लक्षांत आणीत नाहा). तसाच कांहीं ब्रह्मदृष्टीचा प्रकार आहे. ब्रह्मदृष्टीला भेद दिसणें शक्यच नाहीं, कारण ब्रह्मभावांत भेद असूं शकतच नाहीं. केवळ, निरवयव सद्बस्तूंत अवयव असणें संभवनीयच नाहीं. असो; तेव्हां रामानुज, ख्वास्त्र, महंमद इत्यादिकांची ज्ञानदृष्टि बुद्धि-साक्षेप आहे, केवळदृष्टि नाहीं म्हणून त्या त्या सत्पुरुषांस परब्रह्म (ईश्वर) सगुण आहे असें दिसतें, विश्व खरें आहे व जीव खरा आहे, असें वाटतें. असो; यांत आश्चर्य नाहीं; पण जोंपर्यंत विश्व आहे आणि जीवास अस्तित्व असून ज्ञान आहे व आनंदोपभोग घेण्याची योग्यता आहे असें ठाम आहे, तोंपर्यंत तो जीव व तें विश्व सच्चिदानंदब्रह्मार्शीं एकरूपानें अस्तित्वरूपानें, तादात्म्यावस्थेंत आहेत आणि उभयतांसही समान अशी पलीकडे 'परब्रह्म' नामक स्थिति आहे, की जेथें सर्व भेदाभेद गुणावगुण, धर्माधर्म, नष्ट होऊन सर्व एकरूपच होतात.' भेदमात्र असत्य आहे असा समज होणें व उपनिषदांच्या अभ्यासानें, सद्गुरूच्या कृपेनें, परमेश्वराच्या अनुग्रहानें व शेवटीं स्वानुभवानें ह्या समजास सिद्धांताचें स्वरूप येण्याला श्रीरामानुजाचार्यांचे सिद्धांत उत्तमोत्तम रीतीनें कळून तदनुसार विज्ञान व तत्प्रणीत पराभक्ति यांचा जीवानें उत्कर्ष करण्यासाठीं सफल भगीरथप्रयत्न केला पाहिजे व पुढें ही विचारसंतती कायम ठेविली पाहिजे. अर्थातच अद्वैताचा परिचय होऊन वरील अनुभव साध्य होईल.

श्रीमध्वाचार्य व त्यांचे सिद्धांत.

मध्वाचार्य हे कटे द्वैताभिमानी आहेत. भेद, भिन्नभाव हे सत्य आहेत असें यांनीं प्रत्यक्ष, अनुमान व शब्द तसेंच वेदोक्त, पुराणोक्त, अशा तिन्ही प्रमाणांनीं सिद्ध करण्याचा यत्न केला आहे. वेदांत ग्रंथापेक्षां पुराणावरच या पंथाची मोठी जास्त भिस्त आहे. आतां जोंपर्यंत पहावयाचें आहे, तात्पर्य व्यवहार करावयाचा आहे, तोंपर्यंत भेद आहे हें व्यवहारदृष्टीनें विचार करणाऱ्या अद्वैतवाद्यांसही अमान्य नाहीं. जीव आणि शिव (शिव ! शिव ! मी चुकलों ! मध्वास शिवाचें नांव खपावयाचें नाहीं ! म्हणून ईश्वर, विष्णु) यांत नित्य सेव्यसेवकभाव आहे. सेवकानें सेव्याची, आराध्यदेवतेची, बरोबरी करण्याचा प्रयत्न केला असतां ईश्वरास क्रोध येतो ! राजा जसा बरोबरी करूं इच्छिणाऱ्या शिरजोर सर-दांशीं शासन करितो, तसाच क्रोधवश ईश्वरही आपली बरोबरी करूं इच्छिणाऱ्या दमनक

दैत्यांचें व सैतान आदिकरून देवदूतांचें पारिपत्य करितो!—(पहा भागवत व कायचक्र.) असो; ईश्वर प्राप्तीचे उपाय तीन आहेत. (१) ईश्वरी मुद्रा धारण करणें, (२) ताम्र-स्मरण आणि दशविधा भक्ति हे तीन उपाय होत. तथापि परमेश्वराच्या अनुग्रहाव्यतिरिक्त मुक्ति मिळत नाही. मुक्तिस्थितांतही सेव्यसेवकसंबंध तुटला नाही. विश्व हें अनादि व अनंत असून परमेश्वराहून भिन्न आहे. अज्ञान हें परमेश्वरकृतच आहे. ['तत्त्वमसि' तेंच (ब्रह्म) तूं (आत्मा) आहेस. आत्मा ब्रह्म आहे] या महावाक्यांत एक 'अ' ('नाहींवाचक' शब्द) ढकलून देऊन 'अतत्त्वमसि' (तें तूं नाहीस) असा या पंथानें कोरा परीटघडी अर्थ बनविण्यासाठीं उपनिषन्मंत्रांची सुधारून वाढविलेली आवृत्ति काढिली आहे! तसेंच; 'एकाचें ज्ञान झालें असतां सर्वांचें ज्ञान होतें' या महावाक्याचा कांहींसा रामानुजाप्रमाणेंच 'श्रेष्ठ व सर्व कारण जो परमेश्वर त्याचें ज्ञान झालें असतां सर्व कार्यांचें ज्ञान होतें' असा अर्थ केला आहे. रामानुजाप्रमाणें हेही म्हणतात कीं, शंकरांनीं विस्तृत केलेला मायावाद खोटा आहे. विश्व खरें आहे, वाऱ्ही वेद, महाभारत, पंचरात्रागमतंत्र आणि मूळ रामायण यांचाही तात्पर्यार्थ विश्व खरें आहे असें मान-प्याचाच आहे. सारांश विश्व व जीव हे सेवकवर्गीत असून खरे आहेत. ब्रह्म झणजे विष्णु हें सर्वांचें आराध्य दैवत असून उत्पत्ति, स्थिति व संहार करणारा विष्णूच सर्वश्रेष्ठ ईश्वर आहे. सेव्यसेवकांतील भिन्नभाव नित्य व कायमचा आहे. मुक्तिस्थितांतही हाच संबंध आहे.

हें रामानुजाचार्यांच्याही अलीकडचें म्हणजे अद्वैतदृष्टीनें कमी योग्यतेचें मत आहे. यांतील अखंडद्वैतभाव व ईश्वराच्या घरीं कामक्रोधादिकांची वसति वगैरेनीं या सिद्धांतास बराच कमीपणा येतो.

असो. उपनिषदांचा तात्पर्यार्थ एक अद्वैतसिद्धांत मात्र सांगण्याचा आहे. युक्ती-लाही हाच सिद्धांत संमत होतो, व अभ्यासी मुमुक्षूस हाच अनुभव येतो म्हणून अद्वैत सिद्धांतच खरा आहे असें मला वाटतें. यावरून विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैत, कर्ममार्ग हे मला सर्वांशीं संमत नाहीत, असें मात्र समजूं नये. या प्रत्येकाचा उपयोग विशेष-स्थळीं आहे. मुख्य मुक्तिनामक पुरुषार्थ साध्य करण्याच्या—हे तीन मार्ग म्हणजे तीन पायऱ्या आहेत. ज्याची जशी योग्यता असेल तशी पायरी तो स्वीकारितो व श्रेष्ठ पायरीकडे जाण्याची खटपट करीत, उपासनेनें व ज्ञानानें करीत असतो. येथें कोणी कोणाची निंदा करण्याचें कारण नाही; मात्र वरच्या पायरीवरील जीवानें खालच्या पायरीवर असणाऱ्या जीवांस वर नेण्यासाठीं निष्काम श्रम करावें हें प्रत्येकाचें कर्तव्य आहे, हें मात्र विसरतां कामाचें नाही. अभेद झाल्यावर, ब्रह्मदृष्टी झाल्यावर, सर्व ब्रह्मच आहे, एकच आहे, पूर्ण आहे, अशा अनुभव आल्यावर खालच्या पायऱ्या, ज्ञानाचीं साधनें,

मुखा पुण्याच्या दृष्टीने निरर्थक होतात व कर्तव्य संपरें. पण व्यवहारदृष्टि आहे, तोंचस बर्माधर्म, नीति, अनीति यांची सीमांसा करणें व खालच्यांस वार नेंणें हें प्रत्येकाचें कर्तव्य आहे हें आतांच सांगितलें. असो; माझ्या सध्यांच्या समजुतीप्रमाणें प्रगतीचा काय कायसो तो असा आहे.

प्रगतीचा मार्ग.

प्रथम कर्ममार्ग; यांत जीवाची ओढ प्रथमतः तात्कालिक सुख मिळविण्याकडे अगर जे जे विकार उत्पन्न होतील त्यांची शानि करण्याकडे असते. (२) पुढें जिवंत राहण्याची व संतति उत्पन्न करण्याचीं अशीं दोन फर्तेद्वयें होऊन यांच्या आड येणाऱ्या सुखाची गणना अधर्मांत होते. येथें प्रगति बरीच झाली असते, (३) पुढें स्वतःच्या सुखाची, जीविताची व प्रजावृद्धीचीं साधनें जीवाच्या हातांत नाहींत असें दिसूं लागून यज्ञयागादिक कर्म व देवतांची उपासना हे मार्ग प्रचलित होतात, व यांस धर्म अशी संज्ञा मिळते. धर्माच्या विरुद्ध जर जीवित अगर प्रजावृद्धि झाली तर त्यांचोही अधर्मांत गणना होते. हा धर्म प्रथम प्रथम अतिसंकुचित स्वरूपाचा असतो. स्वकुटुंबाचें संरक्षण, स्वगोत्राचें संरक्षण, स्वजातीचें संरक्षण इत्यादि संरक्षणाच्या निरनिराळ्या पण प्रगामी पायऱ्या आहेत. प्राथमिक स्थितीतील देवही जाखाई, जोखाई, सटवाई, खंडोबा, मादळी अशा कांहीं स्वरूपाचे असतात. मनुष्याप्रमाणेंच हे प्राथमिक देव रागद्वेषाला बरा असतात. भक्तांच्या बिनंतीवरून ते भक्त-शत्रूंचें अकल्याण करण्यासही सज्ज असतात. यांस प्रसन्न करावयाचें म्हणजे पशेंचे अगर पश्याचे बळी देऊनच होय. पुढें प्रगति झाली म्हणजे देवांची अथवा देवांसंबंधीं आपल्या भावनांची उत्क्रांति होऊन त्यांस वरुण, इंद्र, अग्नि, सूर्य इत्यादि स्वरूपें मिळतात. अर्थातच देवांचे सद्गुण जास्त प्रकट होऊन मानवी समाजाची नीति व धर्म सुसंस्कृत होतात. (४) पुढें कौटुंबिक सुख, स्वजातिसुख, स्वदेशसुख, जीवितसुख, पारलौकिकसुख, इत्यादि पुरुषार्थ (Ideals) उत्पन्न होऊन सुख म्हणजे व्यक्तीचे व समाजाचे जीवित राखणारे व जीवित वृद्धिंगत करणारे उपभोग असा अर्थ होतो. सारांश, येथपर्यंत स्वतःचें सुख (आयुष्यमर्यादा) बाळगिणाऱ्या कर्मास अगर उपभोगास पुरुषार्थ असें झटलें जातें; व या योगानें जगताचें ज्ञानही बरेंच वृद्धिंगत होते. (५) नंतर स्वसुखापेक्षां परकीय सुखाची मातब्बरी विशेष वाढूं लागून पुत्रभार्यादिकांचें संरक्षण करावयाचें व त्यांस सुख द्यावयाचें तें आपल्याच सुख होतें झणून नव्हे, तर त्यांस सुखी करणें हें आपलें सुखकारक कर्तव्य आहे, असा पुष्कळच आधीपासून मंदपणानें असणारा विचार प्रज्वलित होतो. येथें निवृत्तिमार्गाची, स्वार्थत्यागाची, परार्थस्वीकाराची, मूर्ति प्रथम प्रकट होते. निष्काममनानें कुटुंबसंरक्षण, जातिसंरक्षण, देशसंरक्षण, मानवसंरक्षण, जीवसंरक्षण व सर्वांची सुखसमृद्धि हे एकाहूनएक श्रेष्ठ पुरुषार्थ जीवांच्या कर्मानुसार व विश्वज्ञानानुसार प्रकट होतात व त्यांचेकीं

ईश्वराचें निष्काम भजनपूजन हेंही प्रचलित होतें. ज्ञानसंपादनासाठीं आपण उत्पन्न झालों, निष्काम उपासना करण्यासाठीं आपण जन्म घेतला, वासनाशून्यत्वानें कर्म करणें आपलें कर्तव्य आहे, हे सात्त्विक विचार या कालांत प्रचलित असतात. याच कालांत धर्म सांगतो म्हणून कर्म करावयाचें, ईश्वरास आनंद होतो म्हणून विश्वाचें ज्ञान संपादन करून अनन्य-भावानें ईश्वराची उपासना करावयाची, हे सात्त्विक धर्म प्रबल होतात. आणि (६) शेवटीं वरील कोणताही पुरुषार्थ साध्य केला व ज्ञान कितीही वाढविलें तरी कर्म सुटत नाही, धर्म तुटत नाही, संशय फिटत नाही व अज्ञान नष्ट होत नाही, असें पाहून 'या विश्वाचा व माझा काय संबंध आहे?' आम्हां उभयतां आलों कोटून व आह्मांस जावयाचें कोठें? माझ्या देहांत वास करणारा आत्मा शुद्ध चैतन्यस्वरूपी असतांना या अचेतन विषयांच्या लगामीं कां पडला? विषयापासून होणारें सुख, शुद्ध व कायमचें आहे काय? स्वर्गातील विषयसुख अगर ईश्वरसंनिधि कायमची आहे काय?' वगैरे अनंत प्रश्न निर्माण होऊन बाह्यत जाणारें वैराग्य पूर्ण होऊं लागतें. हें वैराग्य, सात्त्विकवृत्तीचा अंगिकार, गुरुपदेश, ईश्वरी कृपा, उपनिषदांसारख्या प्रेरित ग्रंथांचें श्रवण, मनन आणि निदिध्यास यांच्या योगानें व केव्हां केव्हां राजयोगादि साधनांनीं अनुभव येऊन अद्वैताचा पूर्ण साक्षात्कार होतो व तो पुरुष मुमुक्षूसाठीं अद्वैतमार्ग प्रकट करितों. ही शेवटची पायरी होय. शेवटच्या मजल्यावर जाऊन तेथें कायमचें रहावयाचें असा सिद्धांत झाल्यावर ऐहिकसाधनांस वैयर्थ्य येतें. असो, हा क्रममुक्तीचा पंथ आहे. अनेक व्यक्तींची अनेक रीतीनें सुधारणा होत असल्यामुळें सर्व देशांत हाच क्रम ऐतिहासिकदृष्टीनें दिसेल असें नाही तथापि माझ्या विचारदृष्टीला निवृत्तीच्या प्रगतीचा कृष्णोक्तमार्ग हाच असावा असें वाटतें.

असो; लिहावयास घेतलेल्या लेखाची मर्यादा केव्हांच आटपून गेली आहे; तथापि विचाराच्या व्यवस्थेसाठीं मला जितका विस्तार करणें अवश्य वाटलें तितका यथामति केला आहे. असो; आतां कर्ममार्गाचा सविस्तर विचार चवथ्या अध्यायाच्या शेवटीं करावयाचा असें सांगून व हें द्वैताद्वैत प्रकरण द्वितीयाध्यायाच्या प्रारंभीं घालावयाचें तसें न करितां त्यास गीतापुस्तकाच्या शेवटीं निमंत्रण दिलें तें 'अकरणान्मंदकरणं श्रेयः' (अगदींच न केल्यापेक्षां उशीरानें तरी कर्तव्य केलेलें बरें!) या न्यायानें संभाळून घेऊन अठरा अध्यायाचा व्यावहारिक उपसंहार-क्रमानें समजून घेण्यास उत्सुक झालेले मुमुक्षुवाचक यांच्यामध्ये आलेल्या या लांबच लांब लेखाची येथें इतिश्री करितां!

दुसऱ्या अध्यायाचा उपसंहार.

विषय संबध.

या विषयाला आरंभ करण्याचे अगोदर गीताभक्तांनीं एक गोष्ट लक्षांत ठेविली पाहिजे; ती ही: अर्जुनाला शोक मोह होऊन तो कर्तव्यविन्मुख झाला होता, तथापि समाजाला दुःख व्हावें, समाजाची नीति बिघडावी, किंवा तेथें पापसंचय व्हावा, अशी त्याची इच्छा नव्हती. तशी इच्छा असती तर पहिल्याप्रथम त्यानें जो शोकविषय घेतला आहे, तो घेतलाच नसता. त्याचप्रमाणें हा देह सुटला तरी जीवाचा नाश येथें होत नाही; त्याला पितृलोकांत वास्तव्य करावें लागतें व तेथें सुखदुःख भोगावें लागतें हें त्याला विदित होतें. शिवाय, अर्जुन स्वतःच इंद्रलोकांत कांहीं दिवस राहिला होता, तेव्हां इंद्रचंद्रादि लोकांच्या अस्तित्वाविषयीं शंका येण्यास त्याला जागाच नव्हती. 'आपल्या हातून आस इष्टमित्रांचा वध होणार व सर्वथा वंश असणाऱ्या भीष्म-द्रोणाचार्यांशीं युद्ध करावें लागणार' या दुःखमूलक गोष्टीमुळे तो व्याकुळ झाला होता आणि ही व्याकुलता इतकी जोरावर झाली होती कीं, आपला स्वधर्म जी क्षात्रवृत्ति ती सोडून देऊन तो ब्राह्मणाची भिक्षावृत्ति अंगीकृत करण्याचें साहस स्वीकारण्यास तयार झाला होता. श्री जगद्गुरुपुढें, श्री कृष्णापुढें, हा प्रश्न होता. हा सोडविण्यासाठीं त्यांनीं आपल्या उपदेशाचा 'ओनामा' सुरू केला, तो असा:

(२) आत्म्याचें (अर्थातच तदंशक जीवाचें) चिरंजीवित्व.

गीता हा ग्रंथ उपनिषदांचें सार आहे. उपनिषदे सामान्यतः ज्ञानमार्गप्रवर्तक आहेत, हें सर्व प्रसिद्धच आहे. ज्ञान म्हणजे सांख्य म्हणजे वेदांत अथवा तत्त्वज्ञान होय. आम्हां पौरस्त्य आर्यांचा वेदांत व त्याचें सार म्हणजे हें 'सर्व ब्रह्म आहे' हें आहे. अर्जुनाला हें शोकमोहविनाशक ब्रह्मज्ञान परमेश्वरांनीं दोन पद्धतींनीं सांगितलें. (१) श्रुति, युक्ति आणि अनुभव यांस व तत्त्वज्ञानास संमत असे सिद्धांत घेऊन तद्वारां आत्म्याचें व जीवाचें चिरंजीवित्व स्थापन करणें आणि (२) अर्थारोप करून म्हणजे उलट कल्पना घेऊन तद्वारां जो सिद्धांत निघतो तो श्रुति, युक्ति व अनुभव यांच्या उलट आहे, म्हणजे अशक्य गोष्ट आपण कांहींतरी सिद्ध करितोंसे होतें झणून ही उलट कल्पना असत्य व अपवादक म्हणजे मूळ कल्पना खरी, असे सिद्ध करणें. आतां त्या दोन पद्धति कशा असतात तें गीतासाहाय्यानें दाखवितों.

(१) श्लोक १९ व २० हे कठोपनिषदांतील मंत्रांचीं प्रतिरूपेच होत. त्या मंत्रात्मक श्लोकांत आत्मा मरत नाही व मारीत नाही, इतकेंच नव्हे, तर त्याला जन्ममरणादि

सहा विकार बिलकुल नाचा करूं शकत नाहीत. तो नित्य, शाश्वत व पुराण असा आहे, असें वेदमंत्रांनी, (शाब्दप्रमाणानें), सिद्ध केलें. या धृतीच्या आधींच सर्व शास्त्रांस संमत व अनुभवप्रत्यक्ष असे दोन सिद्धांत १६ व्या श्लोकांत सांगून त्यांचें स्पष्टीकरण १७ व १८ व्या श्लोकांत केलें. सताचा (अस्तित्वाचा) नाश केव्हांही होत नाही व असतू हें केव्हांही अस्तित्वरूपानें, स्वस्वरूपानें असूं शकत नाही, हे ते दोन सिद्धांत होत. हे तत्त्वज्ञानाचे मुख्य सिद्धांत होत. तत्त्वज्ञान म्हणजे सांख्य (प्रकृतीच्या स्वरूपाचें वर्णन करणारी आत्ममूलक सर्व शास्त्रे-वर्तमान व भावी शास्त्रे-Sciences) आणि योग (जीवांच्या सद्भावना-जीवांचे पुरुषार्थ-सिद्ध होण्याचे उपाय सांगणारी सर्व विधिशास्त्रे) यांची (या उभय सांख्ययोग शास्त्रांची) ज्या वस्तुस्थिती-संबंधानें एकवाक्यता होते, तें-तत्त्वज्ञान-होय. असो; वरील दोन सिद्धांतांची भूमिका १२, १३, १४ व १५ व्या श्लोकांत निरनिराळ्या शास्त्रांचे सिद्धांत अवतीर्ण करून-ही भूमिका-सिद्ध केली आहे. १२ व्या श्लोकांत अध्यात्मशास्त्रांतील एक सिद्धांत सांगितला व आत्म्याचें चिरंजीवित्व तद्वारं सिद्ध केलें. 'मी नाही, जीव नाही, द्रष्टा नाही' असें व्यवहारकालीं अथवा परमार्थतः कधींच होणें शक्य नाही. भूत, भविष्य व वर्तमान हे कालभेद जावकालपर्यंत आहेत, जांपर्यंत जग व जगद्यवस्था आहे, तोपर्यंत त्यांचा द्रष्टा असावयाचा हें उघड आहे. मला मुक्ति मिळेर्यंत मला जगद्भान राहणार. सारांश, 'मी' हें भान आहे तोंबर जगत् राहणार व जगत् राहणार तोंबर 'मी' राहणार आणि जगाचा आत्यंतिक प्रलय, मला मुक्ति मिळाल्यामुळे, झाला तर मग आत्मस्वरूपानें मी राहणार. हा अध्यात्मशास्त्रांतील सिद्धांत होय. एवंच ज्ञानरूप अथवा ज्ञानी या दृष्टीनें 'मी' 'तूं' सर्व जीवात्मे अखंडकालपर्यंत असावयाचे झणून शोक करण्याचें कारण नाही. येथें क्षणिक विज्ञानवादी बौद्धांचें खंडन झालें. १३ व्या श्लोकांत आधिभौतिक (physical) सिद्धांत सांगितला. कौमार्य, तारुण्य, वार्धक्य या देहाच्या अवस्था आहेत; ह्या देहाच्या अवस्थांबरोबर आत्मा कुमार, किंवा तरुण किंवा वृद्ध होतो, असा कोणालाही अनुभव नाही. एवंच प्रकृति व आत्माराम यांमध्ये साम्य असणें शक्य नाही. पंच-महाभूतात्मक जो देह त्या देहाला अवस्थांतरें होणें हा भौतिक शास्त्रांतील सिद्धांत आहे. आत्मारामामध्ये अवस्थांतर होत नाही, हा अनुभव आहे. मृत्यु हें एक अवस्थांतर आहे; अर्थातच तें अवस्थांतर आत्मारामास नाही, हें सिद्धच आहे. हें चार्वाक, देहात्मवादी यांचें खंडन होय. १४ व्या श्लोकामध्ये मनःशास्त्रांतील विषयज्ञानाचा व तज्जन्म सुखदुःखादिकांचा विचार करितां हें विषयज्ञान व सुखदुःखादि चंचल विकार मनोगोचर-अंतःकरणगोचर-मात्र आहेत. त्यांच्या पलीकडे, मनोबुद्ध्यादिकांच्या पलीकडे, लिंगदेहाच्या पलीकडे या विषयांची झणजे विषयज्ञानाची व सुखदुःखात्मक विकारांची मजल जात नाही. सारांश मन चंचल होतें, बुद्धि गडबडते, पण आत्मस्वरूपांत कांहीं फारक होत नाही. एवंच दोषांचा स्वभाव निराळा असतो, हें ठरतें. बाह्यविषय येणारे

आणारे व अनित्य आहेत; त्यांस ग्रहण करणारी इंद्रिये व मन ही मात्र बाजकडून विकृत होतात. आत्मारामाला त्यांची खबरही नसते; याचा प्रत्यय सुषुप्ति-मध्ये किंवा समाधीमध्ये उत्तम येतो. एवंच अंतरिन्द्रियाची सुखदुःखादि अथवा मृत्यु ही एक अवस्था आहे; आत्मारामाची नाही; मानसिक दृष्टीने आत्माराम मरणे शक्य नाही; म्हणून शोकाचे कारण नाही. तार्किकांचा हा समाचार होय. याप्रमाणे अष्टात्मिक, अधिभौतिक व मानसिक शास्त्रांचे सिद्धांतांचा अवतार करून मग तत्त्वज्ञानाचा सिद्धांत प्रकट केला तो हा की, सताचा नाश होत नाही, असताचा अभावच असतो. आत्मा सत् आहे, शरीर असत् आहे; म्हणून आत्म्याचा, ज्ञानस्वरूपाचा नाश नाही; तो नित्य, अव्यय, सर्वव्यापी आणि अंतरिन्द्रियगोचर आहे. शरीर मात्र विकारी नाशवंत आहेत. हा सिद्धांत युक्तीने व अनुभवाने ठाम झाल्यावर धृतीतील दोन मंत्र श्लोक १९ व २० मध्ये घेऊन तो दडतर करितात. आत्मा अविनाशी आहे, असा ग्रह बद्धपरिकर झाल्यावर २१ व्या श्लोकांत कर्म योगांतील (arts, Ethics &c.) सत्य प्रकट होतें, तें हें की, आत्मा अविनाशी, नित्य, अनादि व अव्यय आहे. 'हें शास्त्रद्वारां समजलें म्हणजे त्याचा नाश करावयास म्हणजे तो नाशवंत आहे असें म्हणावयास कोण शहाणा पुरुष सिद्ध होईल? अर्थात कोणी नाही. त्याला उमजच असा पडेल की, 'आत्मा मरतो हें म्हणणें' अशुद्ध, असत्य व अप्रमाण आहे. २२ व्या श्लोकांत उपमानामक अलंकार घेऊन ध्रोतुवृंदास लीलेनें समजेल असें सत्य सांगितलें की, शरीर हें आत्मारामाचें वस्त्र आहे. एक वस्त्र जीण किंवा निरुपयोगी झालें म्हणजे प्राणी दुसरें वस्त्र परिधान करितो, त्याचप्रमाणें आत्मा दुसरें शरीर धारण करितो. वस्त्र नष्ट झालें म्हणून त्याचा उपभोक्ता जसा नष्ट होत नाही, त्याचप्रमाणें शरीर नष्ट झालें म्हणून देही (जीव, आत्माराम) नष्ट होत नाही; कारण (श्लोक २३ पहा) पंचमहाभूतांपैकी कोणाचेही सामर्थ्य आत्मरूप नष्ट करण्यास अनुरूप नाही. तात्पर्य; २४ व्यांत आत्मा हा सर्वथा अविनाशी, नित्य, सर्वगत, स्थाणु, अचल व सनातन आहे. हा मूर्त नाही झणून अव्यक्त (unmanifested) व अविनाशी आणि मनोबुद्धीस अगोचर म्हणून अचिंत्य आहे. हा सिद्धांत होय. माया अथवा मूलप्रकृति ही अव्यक्त व अचिंत्य आहे. पण ती विकारवश आहे. हा सर्व आधिभौतिक व मानसिक शास्त्रांचा सिद्धांत आहे. एक क्षणभरसुद्धां मूलप्रकृति किंवा महत् ब्रह्मस्वरूपांत राहत नाही. एक-सारखी षडामोड सुरू आहे. परंतु आत्माराम हा सर्वदा अविकार्य आहे. याला कोण-ताही विकार होणें शक्य नाही; म्हणजे याचा नाश व्हावयाचा नाही. नाशच नाही, तर शोकाचे कारणही नाही. हा आत्मत्वसिद्धीचा, अशोच्यत्वाच्या सिद्धीचा, पहिला प्रकार होय.

(२) दुसरा प्रकार असा. आत्मा किंवा जीव हा नित्य जन्मतो व नित्य मरतो, असे मानिलें तर उत्पत्ति वस्तूचा नाश आणि नष्ट वस्तूचें प्रत्युत्पन्न हा आधिभौ-

तिक शास्त्रांचा (Physics) मुख्य सिद्धांत आहे. जडाचें, प्रकृतीचें, अविनाशित्व (Indestructibility of matter) नित्य आहे, जडाचा आकार व रूप अथवा नामरूप बदलतील व बदलतात, पण तें (जड, matter) व्यवहारकालांत अविनाशी आहे, हें सत्य आतां सर्व मान्य झालें आहे. हा निसर्गाचा नियम आहे. निसर्गाच्या नियमाप्रमाणें 'भाजणाऱ्या अग्नि' संबंधानें शोक करणें हा खुळेपणा आहे; त्याचप्रमाणें सर्व वस्तूंचा नाश करणाऱ्या मृत्युवस्तु विरुद्ध शोक करण्यांत कांहींच शहाणपणा नाहीं. कारण मर्त्यवस्तु अव्यक्तांतून उत्पन्न होतात व अव्यक्तांत लीन होतात. सारांश, अव्यक्त हेंच त्यांचें स्वरूप आहे. ह्मणून शोक करण्याचें प्रयोजनच नाहीं. सर्वच अव्यक्तात्मक आहे. हें नास्तिक सांख्यांचे व आधुनिक भिल्लप्रभृति नास्तिकांचें मत होय. पण धृतीच्या आधारे २९ व्या श्लोकांत असें सांगितलें कीं, ह्या अव्यक्ताला पाहणारी, जन्ममृत्यूची संतती प्रत्यक्ष पाहणारी, ज्ञानरूप ज्योति अविकार्य स्वरूपानें सर्वास प्रत्यक्ष असून पुनः अव्यय आहे ती कशी विमरावयाची ! एवंच अव्यक्त घेतलें तथापि अव्यक्ताला जाणणाऱ्या नित्य आत्मारामाचें अरित्व कबूल करावेंच लागतें. तो सर्व मूर्तस्वरूपामध्येही आहे. मूर्तस्वरूपाची घडामोड प्रतिक्षणां चालली आहे, ह्मणून शहाण्या माणसानें प्रतिक्षणां अश्रु ढाळत बसावें कीं काय ! शिवाय प्रतिक्षणां हजारों मूर्तवस्तु जन्मास येतात, ह्मणून प्रतिक्षणां आनंदातिरेकांत असावें कीं काय ! ही स्थिति अशक्यच होय. शरीर हंसेल, रडेल पण हें हंसणें, रडणें पाहणारा जो आत्माराम तो नित्य, अविनाशी, अविकार्य व अचिंत्य अखंड असतोच. मग शोक कां ?

येथपर्यंत खरा तार्किक विचार झाला. 'मी कोण आहे ? ! या प्रश्नास उत्तर मिळालें. तसेंच उत्तर विश्व व विश्वेश्वर यासंबंधें मिळेल. हें उत्तर, हा सिद्धांत म्हणजे सर्व शास्त्रांचा, (Sciences) सर्व नीतींचा (Methods and arts) मूलाधार आहे. सर्व प्राचीन, आधुनिक व भविष्यकालीन शास्त्रांची व नीतींची उत्पत्ति येथूनच आहे. या उपसंहाराच्या एका भागांत सर्व शास्त्रें व सर्व नीति यांचा अंतर्भाव तत्त्वज्ञानांत कसा होतो, हें दाखविलें आहे. (पहा भाग १ पृ. १-९ तत्त्वज्ञान). तें प्रकरण वाचल्यानंतर गीता शास्त्राची खरी योग्यता वाचकांस पूर्णपणें कळेल असें वाटतें.

असो; हा तत्त्वविचार अनुभवाच्या जोरावर समजल्यानंतर व आत्मा अमर आहे, हा निश्चय झाल्यानंतर अर्थातच धृतिस्मृतींनी ठरविलेला जो परंपरागत वर्णाश्रमधर्म आहे, त्याच्या आक्षेपप्रमाणें कां वागावें व कसलीही भीति कां बाळगूं नये, हा नीतिविषय वर्तन-विषय, सदाचारविषय, ओळीनेच पुढें आला. परमार्थतः मरणें नाहीं व मारणें नाहीं असा विचार ठरल्यावर, परोक्षज्ञान झाल्यानंतर, सनातन वैदिक धर्माच्या अभंग व अभेद्य आज्ञा अज्ञानी पण शुभेच्छु जनांनी पाळणें हीच शुद्ध वर्णाश्रमविहित नीति आहे. ह्या नीतीचें शास्त्रशुद्ध अनुपालन केलें असतां होणारी आत्मिक उन्नति व आज्ञापालन केलें

नाहीं तर होणारी ऐहिक व पारमार्थिक अवनति ह्यांची मीमांसा एकतीस ते छतीस श्लोकांमध्ये झाली आहे. सदतिसाव्या श्लोकांत फलप्राप्ति आणि अडतिसाव्या श्लोकांत आपलें कर्तव्य करण्याची शास्त्रशुद्धपद्धति कोणती ती सांगितली आहे. कर्तव्य करीत असतां व केल्यावर सुख दुःख होतें किंवा होईल, लाभहानि होते किंवा होईल, जयापजय होतो किंवा होईल, ह्याकडे दुर्लक्ष करून, यांची भीति न वाळगितां, आपलें कर्तव्य करावें, असा हा भगवंतांचा उपदेश सर्वांनीं, सर्व बालतरुणवृद्धांनीं, सर्व गरीबश्रीमंतांनीं, सर्व कुलीनाकुलीनांनीं, सदैव ध्यानांत ठेवण्यासारखा आहे. शास्त्रानें, युक्तीनें व अनुभवानें जें कर्तव्य करणें आपल्या वर्णाश्रमधर्मास आवश्यक आहे, तें सुखदुःखादिकांचा विचार न करितां व फलाची आशा न ठेवितां केलें तर आपली आत्मिक योग्यता वाढून आपण आत्मविचार करण्याला योग्य होतो. एवंच स्वधर्म म्हणूनही जीवानें आपलें कर्तव्य कर्तव्यदृष्टीनें मात्र केलें पाहिजे. याप्रमाणें शास्त्रज्ञान व धर्म या दृष्टींनीं विचार झाला.

सांख्य अथवा ज्ञानमार्ग.

ह्या मार्गाचें नांव सांख्यमार्ग आहे. सांख्यमार्ग द्वयजे ज्ञानमार्ग. सुखदुःखाची पर्वा न करितां आपलें स्वकर्म करावयाचें; कर्तव्यपराङ्मुख केव्हांही व्हावयाचें नाहीं, ही वर्तनपद्धति आणि हें कर्म करीत असतां तत्त्वविचाराचें श्रवण, त्याचें मनन व त्याचा निदिध्यास करून आत्मस्वरूपाचा अंशभाक् जीव आपल्या स्वतःच्या ज्या भासमय अज्ञानानें परिच्छिन्न बनला आहे, तो भास, शास्त्रें, गुरु व ईश्वर यांपासून मिळविलेल्या ज्ञानानें काढून टाकावयाचा व आत्मस्वरूपी जाऊन भिलावयाचें, ह्या त्या मार्गाच्या पायऱ्या आहेत आणि एकच आत्मा सर्वव्यापी, नित्य, निर्विकार निर्विकल्प, निर्विशेष आहे, असें ज्ञानविज्ञान करून घेऊन व स्वतःचें आभासिक अज्ञान नष्ट करून पुनः जीवानें शुद्ध आत्मा व्हावयाचें हा पुरुषार्थ आहे. येथें ज्ञान (सांख्य) आणि कर्मयोग (संपादन करण्याचा मार्ग) या दोहोंचें एकीकरण व एकस्वरूपच होतें आणि सर्व प्रश्नांचा उलगडा होऊन समाधान होतें, सर्व सुखदुःख संपून संसारही आटपतो आणि हीं कायें आपल्या करबीं निरभिमनानें व निष्काम मनानें हेत असलीं म्हणजे कोणतेंही शास्त्र-विहित कर्तव्य करण्यास अडचण पडत नाहीं. आतां, हें आत्मसंपादक कर्म कसें करावयाचें तें सांगतात.

स्वधर्मदृष्टी.

(३) याप्रमाणें अर्जुनास झालेला जो शोकमोह तो नाहींसा करण्यासाठी आत्म-स्वरूपाची मीमांसा करून सामान्यतः असें ठरविलें कीं, कर्तव्याच्या आड येऊं पाहणारे शोकमोह व त्याचीं कारणें हीं अज्ञानजन्य आहेत, खरी नव्हत; नंतर श्रुतिस्मृतिप्रणीत

वर्णाश्रमाचें जें कर्तव्य ग्रंथांतरीं सांगितलें आहे, त्यांत क्षत्रियाळा जर कोणी बुद्धात्मा चाचरण केलें तर त्यानें त्या आमंत्रणाचा अनादर करूं नये; संरक्षक युद्ध मात्र करावें; हा क्षत्रियांचा धर्म आहे, असें मुख्यतः सांगितलें आहे. हा धर्म अनुसरण नाहीं तर स्वधर्महानी, कीर्तिहानि व पापसंपादन हे अनर्थ उत्पन्न होतात. स्वकर्तव्यास वरा-इमुख झालें तर कीर्तिहानीचा अनुभव प्रत्यक्षां येतो. समाजामध्ये प्रचलित असणाऱ्या नीतिनियमानुसार वागणें कीर्तिप्रद होतें; प्रतिकूल वागणें अकीर्तिमूलक होतें. हें सामाजिकशास्त्राचे अनुभवसिद्ध सिद्धांत होत. समाज विस्कळित होईल अशा पद्धतीनें वागणारा पुरुष अप्रिय, निंद्य व तिरस्करणीय व्हावा हें समाजाच्या स्थापकपणाचें चिन्ह आहे. हा विषय ३४, ३५ व ३६ व्या श्लोकांत दिग्दर्शित करून ३७ व्या मध्ये स्ववर्णाश्रम धर्माप्रमाणें दृढनिश्चयानें वागत असतां मृत्यु आला तर स्वर्गसुख व जिवंत राहिल्यास ऐहिक सुख मिळतें व ह्याला प्रमाण स्मृति व अनुभव होत असें सांगितलें. परिणाम कःय वाटेल तो होवो, स्वधर्माप्रमाणें वागलें असतां पापसंस्पर्श होत नाहीं, हा सिद्धांत आहे. मात्र ही कर्तव्यबुद्धी कर्तव्यप्रेरणेनेंच उद्दीपित झाली पाहिजे. कर्तव्यैकप्रेरित कर्मबुद्धि असेल तर पापसंस्पर्श होत नाहीं.

याप्रमाणें सांख्ययोगांतील अन्वय व व्यतिरेक पद्धतींनीं आत्म्याचें व तदनुषंगानें जीवाचें अविनाशित्व सिद्ध करून वर्णाश्रम धर्मानुसार (सामाजिक शास्त्रानुसार, कर्तव्य दिशा दाखविली व कर्तव्य करित असतां पापसंस्पर्श होत नाहीं असें 'पापमेवाश्रयेत्' असें मोहानें बडबडणाऱ्या अर्जुनास सांगून सांख्ययोगाची परिसमाप्ति ३८ वे श्लोकानें केली आहे. जीवाचें अमरत्व (१) अध्यात्मशास्त्रानें, (२) भौतिकशास्त्रानें, (३) मानसिकशास्त्रानें सिद्ध करून सर्व शास्त्रानुसार एकतत्त्व सिद्ध केलें, तें स्वतःचें नित्यभावेत्त्व व असताचा नित्याभाव, हें होय. येथें सिद्ध केलें, याचा अर्थ सांगितलें इतकाच ध्यावयाचा. कोणतीही गोष्ट प्रमाणांनीं सिद्ध होते हें खरें; पण प्रमाणांचें उगर्जवन व सोळाव्या श्लोकांतील प्रमेयानें होतें; तेव्हां प्रत्यक्षादिप्रमाणें मुख्य प्रमेयाची सिद्धि करण्यास असमर्थच आहेत. अतएव सिद्ध करणें म्हणजे सांगणें होय, मग (४) श्रुतीचें प्रमाण व (५) अनुभवप्रमाणें आणून जीवाचें अमरत्व सिद्ध केलें व शोक वृथा आहे हें सांगितलें ही अन्वय पद्धतीची परंपरा आहे. व्यतिरेक पद्धतीनें नित्यमृत्यु पावणाऱ्या वस्तूचा शोक वृथा आहे असें सांगून ह्या नित्य विनाशी द्रव्यांचा साक्षी नित्य, अविनाशी व विलक्षण आहे असें श्रुतीच्या आधारानें सिद्ध केलें. आणि 'शोकाचें कारण नाहीं, युद्ध कर' अशी आज्ञा केली. पुढें स्वकर्तव्याच्या अकराप्रमाणें अकीर्ति, अधर्म व पाप हे अनर्थ उत्पन्न होतात, स्वकर्तव्याचरणानें होत नाहींत, आणून तत्त्वसिद्ध झाली अशी युद्ध कर असें सांगितलें.

[१७७]

कर्मयोगनिष्ठा.

वर जी सांख्यबुद्धि किंवा शास्त्रप्रणीत तत्त्वबुद्धि सांगितली त्यावरून निर्लोभतः व निरभिमानतः स्वकर्तव्य करण्यानें हत्या होत नाही, अकरणानें पापसंचय होतो असें झालें. तेव्हां पापनिवारणार्थ कर्तव्य करणें प्राप्त झालें. हें करित असतां जीवानें कोणत्या पद्धतीची मनोवृत्ति अंगीकृत केली पाहिजे हें ठरविण्यासाठीं कर्मयोगाचा व तदवश्यक बुद्धीचा येवें अवतार आहे. कर्मयोगबुद्धि म्हणजे आपण वेदविहित जें कर्तव्य करितों ते निष्काम-बुद्धीनें करणें व तें सर्व कर्म ईश्वरार्पण करणें होय. निष्कामतः कर्म केलें म्हणजे फळा-कडे आपलें चित्त नसतें. आर्य-मानसशास्त्राचा असा सिद्धांत आहे कीं, चित्त ज्या विषयाचें चिंतन करितें, त्या विषयाचें स्वरूप पुढें धारण करितें. विषय तर विनाशी आहे; झणून विषयचिंतनानें आपण विनाशी होऊं; आपल्यास विनाशी म्हणजे विकारी व्हावयाचें आहे काय? नाही. झणून फलचिंतन किंवा विषयचिंतन नको, अथवा निष्कामत्व पाहिजे. पुनः चिंतिलेल्या फलाच्या आवर्तानें जें सुख होतें तें कर्तव्यकर्म एकाग्रतेनें केलें असतां कर्मसमाप्ती नंतर जें सुख होतें त्यापेक्षां फार कमी दर्जाचें असतें; आणि फलचिंतन असेल तर-फलाचा संग असेल तर-कर्मकौशल्यही संपादितों येत नाही. सारांश, कुशाग्रता येत नाही व निर्मळ सुख होत नाही झणून फलचिंतन नको. (२) ईश्वरार्पणाचा हेतु स्पष्टच आहे. असोः फल मला नको, ईश्वरास किंवा दुसऱ्या कोणा-सही तें फल मिळो, अशा ज्या मनोवृत्तीनें कर्तव्यकर्माचें आचरण होतें, ती कर्तव्य-बुद्धि होय; हिला व्यवसायात्मिका किंवा निश्चितबुद्धि असें म्हणावें. त्या मनो-वृत्तीनें कर्तव्य केलें तर कर्मबंध प्राप्त होत नाही. कर्मबंध प्राप्त होतो तो विषयचिंतनानें आणि कर्तृत्वाच्या अभिमानानें होतो. विषयचिंतनानें विषयत्व प्राप्त होतें हें वरती सांगितलेंच आहे. कर्तृत्वाचा अभिमान धरिला असतां (१) शुद्ध आत्म्यास कर्तृत्व-भोक्तृत्व नसतांना त्याच्यावर तें लादलें जातें हा अन्याय होतो. (२) जीव परि-च्छिन्न स्थितीत आहे तोपर्यंत जीवात्म्याकडे कर्तृत्व थोडेंबहुत असतें; पण हा खरा भाग न समजल्यामुळें, अज्ञाना जीव सर्व कर्तृत्व आपल्याकडे घेतात, ही दुसरी असद्वस्तु आहे. (३) मागच्याप्रमाणेंच कर्तृत्वचिंतन व त्याचा अभिमान राहील तर विषयात्मकता प्राप्त होऊन पुढें उन्नत होण्याची आशाही अभिमानवशात् नाहीशी होईल; म्हणून विषयचिंतन व कर्तृत्वाभिमान हीं बद्दक आहेत. ही जोडी नसली म्हणजे कर्मबंध होत नाही; अतएव व्यवसायात्मिका बुद्धि प्राप्त झाली असेल तरच कर्मयोग साध्य होऊन आपलें शुद्ध, निर्भेळ जें आत्मस्वरूप त्या प्रत आपण प्राप्त होऊं. तेव्हां पूर्वकर्मानें जी परिच्छिन्न स्थिति प्राप्त झाली आहे, तिच्या मधून मुक्त होण्याला निष्काम कर्तव्यकर्म ईश्वरसमर्पण करावयास शिकलें पाहिजे. म्हणजे मोक्षमार्ग होईल, हें उघड झालें. हा कर्मयोग आहे.

कामुक कर्माचा निषेध.

ज्यांस हा निश्चय साध्य होत नाही, केवळ शारीरिक व मानसिक सुखांचा उपभोग मिळावा एतदर्थ श्रुतिस्मृतीने सांगितलेलीं कर्मे 'मी करितों' या अभिमानानें करणारे पुरुष खरोखरच अज्ञानी असतात. 'सुख' म्हणजे काय हें माहित नसल्यामुळे आभासिक सुखावरच लुब्ध होऊन अनेक प्रकारचीं कर्मे हे लोक करित असतात. त्यांतही एकदृष्टि नसल्यामुळे आज हें कर्म घेतलें, तें संपलें नाही तोंच दुसऱ्या कर्माचा अंगाकार केला; त्याची पूर्तता होते न होते तों तिसऱ्याचा आदर केला, अशी त्यांची सुखाशेनें नित्य तारंबळ उडून जाते. भोग व ऐश्वर्य हाच त्यांचा देव; पण त्यांचेही स्वरूप नीट न समजल्यामुळे हे विचारे समाधानाच्या सुखास आंचवतात. 'आत्मा कर्ता व भोक्ता आहे' ह्या त्यांचा सिद्धांत, नव्हे! अपसिद्धांतच-होय! वेदांवर यांचा विश्वास आहे; पण कोठपर्यंत? तर विषयोपभोग हेंच आत्यंतिक सुख आहे, असें वेद ह्मणूतील तोपर्यंत! याप्रमाणें एकदृष्टि नाही, सुखाची कल्पना नाही, आत्मस्वरूपाचें ज्ञान नाही, वेदाचें रहस्य समजण्याची ऐपत नाही, ह्मणून हे लोक मुकाणूविरहित असलेल्या नौकेप्रमाणें अत्यंत खवळलेल्या 'भवसागरांत गटंगळ्या खाऊन बुडतात, बुडून वर येतात, पुनः खालीं जातात; अशा त्यांच्या येरझारा' नित्य सुरू असतात. ह्या पुरुषांस शांति हा पदार्थच ठाऊक नसतो. हें नित्यशः दुःखमग्न असतात. म्हणून कामुककर्म नको. असो; या कामुकांचा व यांच्याही पलीकडच्या नास्तिकांचा सविस्तर विचार अध्याय १६ मध्ये केला आहे. येथें केवळ दिग्दर्शन मात्र केलें आहे.

त्रिगुणातीतत्व.

कामना ठेवून वेदोक्तकर्मे करणारे कर्मवादी हे 'कर्म करणें अवश्य आहे व कर्माचें फल स्वर्गसुखादि भोग व ऐश्वर्य यांत परिणत होतें' असें ह्मणतात. भगवंतांनीं यांस इतकेच उत्तर दिलें आहे कीं, असल्या कर्मांनें कर्मनाश अथवा संसारनाश कधींही व्हावयाचा नाही; आणि चित्तशुद्धि झाल्यानंतर ज्ञानमार्गानें नित्य, निरंजन, निर्विकार अशा ब्रह्मसुखाचा आस्वाद घेण्याला व शेवटीं तद्रूप होण्याला तुम्हांस संधीच सांपडावयाची नाही! मार्टिनो नामक प्रसिद्ध नीतिमीमांसक म्हणतात: 'Self is the centre and essence of all Sin, and the surrender of self, the simple condition of union with God' (अहंकार, मीपणा, हा सर्व पापाचा उगम आणि मूलद्रव्य आहे. आत्मत्याग केल्याशिवाय ईश्वराशीं एकरूप होणें शक्यच नाही). ॥) क्षिप्त-भक्तांचीं वाक्यें आहेत. त्यांचा एक अर्थ प्रस्तुत प्रकरणास उपयोगी असा मार्टिनो साहेबांनीं केला आहे. ते म्हणतात: 'The Will, whenever it goes astray, follows the direction of individual tendency and wish,-the forces of the Ego unrestrained by reverence for a

good that is not ours.' (जेव्हां जेव्हां इच्छा, कामना, मार्गभ्रष्ट होते, तेव्हां तेव्हां ती अहंकाराच्या लहरींस व इच्छेस पूर्णपणानें वश असते. ह्या लहरी व ही इच्छा हे अहंकाराचे वाहक आहेत. जें परमात्म्याचें सुख आहे, त्या सुखाविषयी अनादर संपादन हे अहंकाराचे घोडे उच्छृंखल झाले म्हणजे मानवी वासनांचा रथ कसा मार्गभ्रष्ट होईल हें सांगावयास नकोच !) मार्गभ्रष्ट झालेल्या मनुष्याला हजारों वाटांनीही इष्ट देश सांपडत नाही हें सर्वांतुभूतच आहे.

निश्चयात्मिक बुद्धि यांत बुद्धि व श्रद्धा यांचा अंतर्भाव होतो असा अर्थ चतुरजी नामक विद्वान् ग्रंथकारानें केला आहे. ईश्वर एकच आहे. अद्वितीय आहे, त्याला सजातीय अगर विजातीय असा दुमरा कोणीच नाही, असा जो दृढ निश्चय त्याचें नांव निश्चयात्मिका बुद्धि; या संबंधानें व ४२, ४५, ४६ श्लोकासंबंधानें बायबलमधील रोमन्स हा भाग वाचावा अशी यांची शिफारस आहे. 'ईश्वराचें पूर्ण ज्ञान व्हावें म्हणून जीवास अमर केलें आहे' असें ख्रिस्त म्हणतो (पहा जानचें शुभ वर्तमान, अ० १७) व पूर्णावस्था प्राप्त होते तेव्हां,—ईश्वरशी प्रत्यक्ष परिचय होतो तेव्हां—अपूर्ण सृष्टीवरील प्रेम नष्ट होतें. (पहा कॉरिंथिअन्स अ० १०) मनुष्यांस सात्त्विक गुणांची प्राप्ति झाली नाही, कारण निश्चयात्मिकबुद्धि अगर विश्वास न ठेवितां केवळ कायद्यांच्या शब्दार्थालाच ते मोहित झाले. (पहा रोमन्स अ० ९) 'बायबलच्या नियमाप्रमाणें कर्म केले म्हणजे, पुष्टार्थ साध्य होतो किंवा—जीव पवित्र होतो, असें नाही; नियमांनीं फक्त पापाचें ज्ञान होतें. नियमांनां तामस गुणारा प्रकटना येते. विश्वास, निश्चयात्मिक बुद्धि, उत्पन्न झाली म्हणजे नियमांस अध्वत्य येतें (म्हणजे आपण निश्चयात्मिक विश्वास-बुद्धीनें वागावें, नियमांच्या शब्दाकडे लक्ष देऊं नये.) जे आपण परमात्मभजनीं लागलों व विषयभजन सोडून देते झालों, त्यांच्यामध्ये ईश्वराचा पूर्ण सात्त्विकगुण अवतीर्ण होईल. (पहा रोमन्स अ. ३, ४, ७ व ८). ज्याला शुद्ध सुख, शुद्ध ज्ञान व शुद्ध अमरत्व हीं हवी आहेत, त्यानें त्रिगुणात्मक जे वेद अथवा उपभोगमात्र वाढविणारे सर्व प्राचीन व अर्वाचीन ग्रंथ यांचा योग्यकाळीं तिरस्कारपूर्वक त्याग करून त्रिगुणातीत जो परमात्मा तिकडे जाण्यासाठीं त्याचेंच अनुकरण करण्यास शिकावें म्हणजे आपणही त्रिगुणातीत होण्याचा अभ्यास करण्यास लागावें. द्वंद्वरहित होणें, नित्य योगयुक्त असणें, योगक्षेम-चिंताशून्य होणें व आत्मवंत होणें याला निःशैगुण्य ह्मणावें. ४६ व्या श्लोकांत एक तात्त्विक-महासिद्धांत सांगितला आहे, तो हा: तत्त्वज्ञानाच्या अधिगमनानें, प्राप्तिनें, जी सुखशांति मिळते, ती सर्व वैदिक (उपभोगात्मक) कर्मे करून मिळणाऱ्या शांतीपेक्षां अनंतपटीनें मोठी असते, इतकेंच नव्हे तर या अधिगमापासून, या त्रैगुण्यातीत करणाऱ्या ज्ञानविज्ञानापासून, सर्वज्ञता, फार काय सांगावें?—ब्रह्मत्त्व प्राप्त होतें ! ४५ व्याचा पूर्ण विस्तार गीतेंतील अ० १४ व अ० १७ मध्ये आहेच आहे, पण निःशैगुण्य म्हणजे काय याची फोड ४७-५० मध्ये चांगली केली आहे. पहा कीं, (१) कर्मफलाच्या आशेनें कर्म

करणे जाचा त्याग केला व कर्माशी आसक्ति ठेविली नाही, सारांश फल व अभिमान या जोडीचा त्याग करून व एक ब्रह्माकडे दृष्टि ठेऊन प्राप्तकर्तव्य करणे ह्या स्थितीसच निर्द्वंद्व असं म्हणतां येईल. येथे 'एकच ब्रह्म आहे व तें प्राप्तव्य आहे' ही दृष्टि आहे. द्वैतबाधा मुळीच नाही. (२) नित्यसत्त्वस्थ राहणें म्हणजे सदैव योगयुक्त असणें होय. समबुद्धि, अविकृत बुद्धि प्राप्त होणें म्हणजे नित्य सत्त्वस्थ तृतीत असणें होय. सिद्धि होवो, असिद्धि येवो, जयापजय असो, कोणत्याही प्रसंगां चितरूपी कोटाचा भंग होऊं न देणें ह्याचेंच नांव नित्य सत्त्वस्थता आहे. (३) फलहेतूचा त्याग करून योगक्षेमाची चिंता परमेश्वरालाच समर्पण करणें याचें नाव नियोगक्षेम होणें होय. कर्मयोगाची बुद्धि ती हीच की, येथे मुक्तदुष्कृतांचा व कर्मफलाचा विचारपूर्वक त्याग करून व केवळ कर्तव्यकर्माकडे मात्र लक्ष देऊन तें ईश्वरार्पणबुद्धीनें करावयाचें व आत्मचित्तन सदोदित कायम ठेवावयाचें ही ती व्यवसायात्मिकाबुद्धि होय. (४) वरील कर्तृत्वभोक्तृत्व मोह संपून परमेश्वराकडे एकतानतेनें तंद्री लागूं लागली म्हणजे आत्मवंतता प्राप्त होते. पुरुष 'आत्मवान्' झाला, ब्रह्मपदीं रुळूं लागला, म्हणजे अर्थातच तो कर्तव्याच्या पलीकडे जातो. त्याला वेद अथवा इतर प्रामाणिक ग्रंथ कांहीं नवीन किंवा ग्राह्य असे सांगूं शकत नाहींत, अर्थातच त्याची बुद्धीही चंचल असत नाही. बुद्धि निश्चल झाली तरच योगमार्ग साध्य होऊन, हा जीव मोक्ष पावतो, ब्रह्म होतो. याप्रमाणें श्लोक ४७, ४८, (४९, ५०, ५१.) ५२, ५३, व हे अनुक्रमें निर्द्वंद्व, नित्यसत्त्वस्थ, नियोगक्षेम व आत्मवान् हीं ४५ व्या श्लोकांतील लक्षणे तर करितात. येथें बुद्धिविरहित कर्म गौणप्रतीचें मानलें आहे आणि अनुभव ही तसाच आहे. तसेंच कर्माचा कर्ता मी हा अभिमान व 'कर्मफल मला मिळालें पाहिजे' ही वासना, ही अभिमान-वासनेची दुकूल सोडिल्याखेरीज कर्मांमध्यें कौशल्य प्राप्त होत नाहीं व प्राविण्य संपादन करितां येत नाहीं. हा अनुभवही सर्वासच आहे. नीतिशास्त्रही हेंच सांगतें, धर्माचा हाच उपदेश आहे व शिष्टही हेंच म्हणतात. ही सांख्यी वरील चारही दुव्यासह तयार झाली म्हणजे त्रिगुणातीतत्त्व मिळतें आणि कर्मबंध सुटतो. असो; ४७ व ४८ यांचा विस्तार तिसऱ्या व चवथ्या अध्यायांत सांपडेल; ४९ ते ५१ व ७१ व ७२ हे पांचव्या व सहाव्या अध्यायांचे सूत्रभूत श्लोक होत; आणि ५२ वा श्लोक १५ व्या अध्यायाची प्रस्तावना करितो.

योगबुद्धि मिळणार कशी?

या श्लोकावलींत योगबुद्धीचें संपादन कशी करावी, तें सांगितलें आहे. 'कर्म करणें' इतकेंच मात्र मनुष्याचे स्वाधीन आहे. या कर्मापासून 'अमुक फल मिळेल' अशा आशेनें कर्म करणें किंवा 'अमुक फल मिळालेंच पाहिजे' असा आग्रहनिग्रह करणें हें व्यर्थ असून संसारांत पाडणारें आहे. फल अमुकच मिळेल' असें आपण अल्पज्ञ मनुष्य

ह्याप्रकार कोण? तें अनिश्चित असतें. तथापि 'फल अनिश्चित आहे, हें कळल्यानें मनुष्य विहित कर्माविषयीही उदासीन होईल, ह्यानून भगवान् सत्तेचाळीस श्लोकांत सूत्ररूपानें आणि तिसऱ्या व चवथ्या अध्यायांत विस्तारानें सांगतात कीं कर्म केलेंच पाहिजे; मात्र फलाशा-विरहित मनोवृत्तीनें आपलें स्वकर्तव्य आपण केलें पाहिजे, सुखदुःखातीत होऊन स्वकर्म केलें पाहिजे. कर्म केलेंच पाहिजे. पण असल्या कर्मानें मात्र मुमुक्षूची इष्टकार्यसिद्धि होते असें नाही. त्याला परब्रह्माचे ठिकाणीं अभिरत झालेली एकाग्र बुद्धि हवी आहे. आतां, फलाशा न ठेवितां व अभिमान न धरितां आपलें प्राप्तकर्तव्य आपण करूं लागलों, तेंच कर्म ज्ञानपूर्वक कौशल्यानें करूं लागलों, म्हणजे ही एकाग्र बुद्धि क्रमशः येऊं लागते. ही बुद्धि पूर्णत्वास पोहोचून तिनें अंतःकरणांतील सर्व विषयसंबंधीं सर्व आशा नष्ट केल्या आणि सर्व अंतर्विषयसंबंधीं सर्व अभिमान नष्ट केला, साराशः भेदबुद्धि सर्वतः नष्ट झाली म्हणजे ज्ञानसंपादनार्चा योग्यता येऊन ज्ञानसंपादनानें ब्रह्मप्राप्ति होते. ही प्राप्ति अखंडत्वानें व अभंगत्वानें झाली की, मुक्तीला काय उशीर आहे? हाच योग होय. याप्रमाणें या आबल्लात, योगमार्ग, योगबुद्धि आणि योग, यांचीं लक्षणें सांगून परब्रह्मसाधनाचा अवश्य मार्ग जो योग त्याचा (अज्ञानविध्वंसक मार्गाचा) व ज्ञानाचा संबंध दाखविला. यांचा विस्तार तिसऱ्या, चवथ्या व पंधराव्या अध्यायांत केला आहे, त्यांचें पठण अर्थातच अत्यंत इष्ट होय.

याप्रमाणें येथपर्यंत तत्त्वज्ञान (आत्मस्वरूप) आणि तें प्राप्त करून घेण्याचीं साधनें, कर्म, आणि कर्म करीत असतां अवश्य असणारी मनोवृत्ति सांगितली. तत्त्वज्ञानाचा नकाशा आंखून तें तत्त्वज्ञान कसें मिलेल त्याचीं साधनें सांगितली. या साधनांचा (शास्त्रकलांचा) विचार करितां करितांच सर्व मानसिक, भौतिक व दैविक शास्त्रांचा व नीतीचा विचार होऊन सर्वत्र एकाव्ययता व्हावयाची आहे. सर्व विद्यांचें, सर्व शास्त्रांचें व सर्व कलांचें (नीति, विशिष्टनियम, आचार, अभ्यास इत्यादिकांचें) एकीकरण करून एकच वस्तूचें अस्तित्व स्थापित करणें या सर्वांस व प्रकट झालेल्या ज्ञानास, तत्त्वज्ञान असें म्हणतात. एतद्विषयक हा गीताग्रंथ आहे. योगबुद्धीनें व योगकर्मानें चित्तशुद्ध झालेल्या स्थितप्रज्ञाचें वर्तन—(स्वकर्तव्याचरण कसें असतें हे दाखविण्यासाठीं)—यापुढें सांगतात.

ह्याप्रमाणें तत्त्वज्ञान, तत्साधनें व तत्स्थिति, या सर्वांचें वर्णन देऊन तत्त्वज्ञानरूपी चित्राचा सूक्ष्म नकाशा भगवंतांनीं या दुसऱ्या अध्यायांत रेखाटला आहे.

स्थितप्रज्ञ अथवा व्यवसायी पुरुष. (५४—६८).

स्थितप्रज्ञ म्हणजे काय याला ५५-५६ मध्ये उत्तर आहे. स्थितप्रज्ञ बोलतो कसें याला ५७ मध्ये उत्तर आहे. ५८ व ५९ मध्ये तिसऱ्या प्रश्नाचें म्हणजे तो कोठें

असतो याला उत्तर आहे व ६४-६५ हे श्लोक स्थितप्रज्ञ व्यवहार कसा करितो याला उत्तर देतात. कर्मयोगाची बुद्धि अवगत झाली म्हणजे कर्मबंध सुटतो असें मागे ३९ श्लोकांत सुचविलें त्याचा विस्तार ५४ पासून ६८ श्लोकांपर्यंत आहे. पूर्वसंचितकर्मानें संस्कृत किंवा विकृत झालेल्या मनाला जें कांहीं हवेंसें वाटतें “**यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः । तदा मर्त्योऽमृतो भवति**” ही श्रुति पहा. हा व पुढील दोन्ही श्लोक या श्रुतीच्या आधारेंच गांतेत आले. (१) ह्या कामाचा त्याग, (२) पुढें प्रतिकूल विषय येईल म्हणून होणारें भीतीसह दुःख, विषय येईल तेव्हां होणारें अनुकूल प्रेमासह सुख व अनुकूल विषयास कांहीं अडथळा येईल झणून उत्पन्न होणारा क्रोध, या सर्वांचा त्याग (श्लोक ५६), (३) प्राप्त झालेलें शुभ-मंगल-अथवा अशुभ-अ-मंगल-यां संबंधानें उत्पन्न होणारा आनंद अथवा द्वेष यांचा त्याग (५७) हे सर्व त्याग ज्या योगीपुरुषाला साध्य झाले, भूत वर्तमान भावी सुखदुःखाविषयां जो पूर्णतः उदासीन झाला व ज्यानें विषयांकडून आपली इंद्रियें सर्वथा निवृत्त केलीं इतकेंच नव्हे तर विषय आणि विषयरस यांनीं सुद्धां सरसकट या महात्म्याला पाहून पळ काढला, सारांश स्वार्थी व स्वोपभोगपोषक कर्म करावयास लावणारीं अंतर्बाह्य इंद्रियें व इंद्रियांस प्रवृत्त करणारे सर्व विषय हे ज्याला सर्वथा वश झाले, तो स्थितप्रज्ञ होय. या इंद्रियांस वश करण्याची जां जीं साधनें भगवंतांनीं सांगितलीं त्यांचा विस्तार तीनपासून सतराव्या अध्यायापर्यंत केला आहे. यज्ञ, योग, भक्ति, ज्ञान इत्यादि साधनें व त्यांचा विस्तार १५ अध्यायांत दिसेल. कर्मेन्द्रियें, मन, बुद्धि व अहंकार यांस स्वाधीन करून घेणें आणि मग स्वपरविमोचनाप्रित्यर्थ ईश्वरमार्गानें खटपट करून विश्वज्ञान संपादन करणें व करविणें हा गीतेचा मुख्य कर्मयोग आहे. हा साधला म्हणजे चित्तशुद्धियोग व नंतर दुसऱ्या, तेराव्या इत्यादि अध्यायांत सांगितलेलें आत्मज्ञान संपादन करून व करवून मुक्त होणें हा गीताप्रणित सांख्ययोग आहे.

इंद्रियविजय.

असो; हीं इंद्रियें महाव्रात्य आहेत; यांस नुसतें स्तब्ध ठेवीन झटलें तर चालावयाचें नाहीं. यांची मर्कटासारखी चंचल व खोडकर वृत्ति असते. जीवनशास्त्रामध्यें पाहिलें तर असें दिसेल व मानसशास्त्राच्या अभ्यासानें बरील ग्रह पुष्ट होईल; तो असा कीं, हीं नित्यचंचल इंद्रियें मोकळीं सोडून दिलीं असतां फार मोठाले अनर्थ होतात. याकरितां त्यांस समाजाच्या, परमेश्वराच्या व ब्रह्माच्या लगामी लावावें; म्हणजे कर्मयोग, भक्ति-योग व ज्ञानयोग साध्य होतात. कठोपनिषदांत झटलें आहे:

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु ।

बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥

इंद्रियाणि ह्यानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् ।
आत्मैन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः ॥
यस्त्वविज्ञानं भवत्ययुक्तेन मनसा सदा ।
तस्यैन्द्रियाण्यवस्थानि दुष्टाश्वा इव सारथेः ॥

अर्थ स्पष्टच आहे. असोः तेव्हां वाटेल ती खटपट करून इंद्रियें वश होतील तो प्रयत्न केला पाहिजे. परमेश्वराच्या लगामी इंद्रियें लावण्याचा विस्तार सात ते बाराव्या अध्यायांत केला आहे. येथपर्यंत ६१ श्लोकांचें तात्पर्य झालें.

विषयचिंतनाचे परिणाम. (६२—६३)

विषयचिंतन सुरू झालें म्हणजे विषयासक्ति उत्पन्न होते, आसक्ति झाली म्हणजे मग काम, मग क्रोध, कोधापासून मोह, मोहानें स्मृतिभ्रंश, स्मृतिभ्रंशानें बुद्धिनाश आणि शेवटीं सर्वनाश, अशी ही परिणामपरंपरा आहे. विषयचिंतनानें विषयत्व प्राप्त होतें, हें दाखवून देणाऱ्या या पायऱ्या आहेत. मानमशास्त्रा व मनोवृत्तांचे शास्त्री हेंच सांगतील. शिवाय विषयध्यास लागला म्हणजे त्या विषयाविषयी किती जबरदस्त आसक्ति उत्पन्न होते हें 'मनोराज्य करणाऱ्या धनगरानें आपलें तुपाचें मडकें फोडिलें' या गोष्टीवरून स्पष्ट होईल. 'कामातुराला लज्जा किंवा भय कांहीं नाहीं' 'क्रोधवश पुरुष अर्धाविडा होतो;' हा मूढ पुरुष पूर्वे गोष्टी विसरतो, स्मरण गेलें म्हणजे नित्यासित्य विवेक करणारी बुद्धि नष्ट होते आणि बुद्धि गेली म्हणजे दुःखाला काय मीमा आहे? असो; ह्या सर्व सार्वजनिक अनुभवाच्या गोष्टी आहेत. इंद्रियांस वश करून ठेविलें नाहीं तर तीं विषय पाहातील व अयुक्त मन त्यांचें चिंतन करूं लागेल व अनर्थ ओढवेल म्हणून हा विषय येथें आला आहे. ६७ व्या श्लोकांत सांगतात कीं, अयुक्त मन स्थैर इंद्रियांच्या ताब्यांत गेलें म्हणजे वाऱ्याच्या झोतांत सांपडलेल्या मुकाणूविरहित नौकेची गति त्यास प्राप्त होऊन तें भिरकाव्या खात राहील व शेवटीं नष्ट होईल ! अयुक्ताला निश्चयात्मिका बुद्धि प्राप्त होत नाहीं व भावनाही नसते. ईश्वरी भावना नसेल तर शांति नष्ट होते आणि शांति नष्ट झाली म्हणजे सुखसूर्य अस्तंगत होतो ! एवंच अनिश्चयी पुरुषाच्या जीवयात्रेचा दुःखपर्यवसायी खेळ होतो. पण हेच

मन युक्त असेल तर

इंद्रियांचे रागद्वेष मावळतात आणि मन प्रसन्न असतें. मन स्वच्छ व प्रसन्न असलें म्हणजे दुःखहानि होऊन बुद्धि स्थिर होते. एवंच ज्याची इंद्रियें विषयांपासून भोग-दृष्टीनें विराम पावलीं त्याची बुद्धि स्थिर होते (६८) हें ठरलें. ५८ व्या श्लोकाचीच ही पुनरावृत्ति आहे. पण इंद्रियांच्या स्वाधीन मन झालें असतां काय अनर्थ होतात, विषय-ध्यानानें बुद्धिनाश कसा होतो, इंद्रियें श्रीपरमेश्वर चरणीं लीन केलीं असतां त्यास

विषय वैराग्य कसें येतें, प्रसाद, दुःखहानि, बुद्धिस्थिरता कशी प्राप्त होते, हे विस्तरशः व सप्रमाण सांगून ही पुनरावृत्ति केली असल्यामुळे तिला सिद्धांताचें स्वरूप आलें आहे.

स्थितप्रज्ञ पुरुष व त्याचें वर्तन. (६८-७२)

याचें वर्तन संसारी जनांच्या उलट असतें. ज्या परब्रह्मस्वरूपाविषयी जनास पूर्ण अज्ञानाची रात्र असते त्याविषयी वरील पुरुष ज्ञानप्रकाशांत स्थिर असतो व संसार जी रात्र, त्यांत राहून आत्मनाश करण्यांत पटाईत झालेल्या पुरुषाचें तामसी ज्ञान (अज्ञानच असतें तर बरें ! हें तामसी ज्ञान भारीच वाईट !) तें स्थितप्रज्ञाला मुख्यच नसतें. ४६ वे श्लोकांत सांगितल्याप्रमाणें ह्या तुडुंब व ओतप्रोत भरलेल्या शांत शांतिमागराकडे अनेक अशा सरिता (वासनारूपी नद्या) भरपूर पात्रांनीं आल्या तरी या सागरांत कांहीं सुद्धां खळ-बळ होत नाहीं इतकेंच नव्हे तर या वासना नद्या, सागराचें स्वरूपांत मिळून जाऊन स्थिर होतात ! हा पुरुष ज्या शांतीचा उपभोग घेतो, तिचा एक लक्षांश सुद्धां कामी पुरुषाचा काम पूर्ण झाला असतां मिळत नाहीं. निर्ममत्व, निरहंकार आणि निष्कामता ही त्रयी साध्य होऊन कर्म करित राहणाऱ्या स्थितप्रज्ञाला खरी शांति मिळते. तुकाराम, एकनाथ, कबीर, माणिकप्रभु इत्यादि पुरुषांची चरित्रें वाचिली असतां वरील गोष्टी खऱ्या आहेत, असें दिसेल. हीच ब्राह्मि स्थिति होय. ही मिळविली म्हणजे मोह संपला. मोह संपून ज्ञानविज्ञान होणें हाच मोक्ष होय. ही ब्राह्मि स्थिति प्राणोत्क्रमणाच्या वेळीं साध्य झाली तरी फल-प्रद होते, मोक्षद होते. मग आयुष्याच्या तिसऱ्या प्रहरापैकीं कोणच्याही प्रहरांत स्थित-प्रज्ञता प्राप्त झाली तर मोक्ष मिळेल यांत नवल तें काय ? हा आश्चर्याचा होय.

ह्याप्रमाणें तत्त्वज्ञान, तत्साधनें व तत्स्थिति, या सर्वांचें वर्णन देऊन तत्त्वज्ञानरूपी चित्राचा सूक्ष्म नकाशा भगवंतांनीं या दुसऱ्या अध्यायांत रेखाटला आहे. पुढील सर्व प्रासाद या पायावर रचिला आहे. येथें सांगितलेल्या सूत्रभूत श्लोकांवरून प्रासादाच्या प्रत्येक अंगाचें सूत्र वरील नकाशांत कसें दाखवितां येतें हें समजतें; आणि येथें निर्दिष्ट केलेल्या सूत्रांवरून पुढील भागांची मांडणी कसकशी झाली हेंही समजतें.

असो; आतां यापुढें साधनक्रमाचा विचार सुरू करावयाचा. सर्व साधनांतील अत्यंत स्वल्प साधन म्हणजे कर्मयोगसिद्ध कर्म करणे हें होय. त्याचा विचार करावयास लागूं.

पण कर्मयोगाला प्रारंभ करण्याचे पूर्वी एका गोष्टीचा विस्तरशः विचार केला पाहिजे. ती गोष्ट म्हणजे.

सांख्यमत परीक्षण.

होव. गीतेमध्ये ' सांख्य ' शब्दाचा उल्लेख अनेक वेळां झाला आहे. हें सांख्य म्हणजे सांख्यिकीय नव्हे. गीतेतील सांख्य याचा अर्थ ' केवळ ज्ञानमार्ग ' असा

आहे. कित्येक लोकांस 'सांख्य' शब्दावरून कांहीं शंका उत्पन्न होतात त्या होऊं नयेत झणून कापिलसांख्याचे मुख्य सिद्धांत व त्यांचा गीतेशी परंपरित संबंध खाली देत आहे.

हल्लीं उपलब्ध असलेल्या सांख्यमताचे मुख्य आचार्य कपिलमहामुनि होत, असें म्हणतात. हे कपिल कोणते, ह्यांचा काळ कोणता, यांना प्रथमतः प्रणीत केलेलीं मते कोणतीं, या सर्वांचा उलगडा यथाभाग करणे हा मोठा मौजेचा व उपयोगाचा विषय आहे. सांख्यकारिका, सांख्यसूत्रे हे ग्रंथ मला वाचण्यास मिळाले, त्यांवरून पाहतां सांख्य-मतप्रस्थापक कपिलमुनी हे अतिप्राचीन कालांत झाले असूनही सर्वकालीन तत्त्ववेत्त्यांच्या पहिल्या वर्गांत या श्रेष्ठपुरुषास खुशाल बसवितां येईल असे मला वाटते. प्रचलित धर्मास व शास्त्रास अमळ एकीकडे ठेवून ज्या महान्याने सर्व सृष्टीच्या उत्पत्तिस्थितिलयांची उत्कृष्ट मीमांसा एका बुद्धीच्या जोरावर करण्याचा जो प्रयत्न केला व आलीकडील स्पायनोझा, क्यांट हेगेल, शोपेनहार्, हार्टमन, स्पेन्सर, डार्विन, हक्सले इत्यादि महामुनींच्या एकंदर प्रयत्नांस जे यश आलें आहे, तो प्रयत्न व ते यश आमच्या आर्यावर्तीतील महातत्त्वज्ञानें सुमारे अडीच हजार वर्षांपूर्वी ज्या एकट्यानेच संपादन करण्याचे पुण्य घेतले व हल्लीं जगांतील सन्माननीय धर्मांमध्ये मोडणाऱ्या बुद्धधर्म हा ज्याच्या खटपटीचा एक अंश, तो महापुरुष किती बुद्धिमान् असला पाहिजे याची वाचकांनाच कल्पना करावी. आमच्या पूर्वजांनीही ह्या अलौकिक पुरुषाचे कौतुक केले नाहीं असे नाहीं. कपिल हा ईश्वरी अवतार असें भागवतांत वर्णन आहे कपिलाच्या दुर्धर शापाने सगराचे साठ हजार पुत्र एका क्षणमात्रांत भस्म झाले असे रामायण म्हणते. जीवन्मुक्त नारदाने दक्षाच्या सुलांस सांख्याचे अध्ययन करा' असा उपदेश केला त्याचे वर्णन महाभारतांत आहे. असा; तेव्हां सर्व जगास आपल्या बुद्धिप्रभेने थक्क करून टाकून जगाचा व मानवी बुद्धिसामर्थ्याची महती वाढविणाऱ्या या थोर-अतिथोर पुण्याचा लागेल तितका शोध लावून त्याची तत्वे मराठी वाचकांस अर्पण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पंडित आह्या सर्वांवर अनेक उपकार करील असें मला वाटते.

* सांख्य तत्वाचे प्रतिपादक कपिलमहामुनी याच्या सवधानें इतके रतुतिपर लिहा-वयाचे कारण इतकेंच की, हिदुस्थानामध्ये पुढे जे तत्त्वाविचार प्रसृत झाले त्याचा मूळ पाया खाली दिग्दर्शिलेल्या सांख्यतत्त्वामध्ये आहे. प्रथमतः; "पुरुष आणि प्रकृति आशा दोन राक्षसु होत. पुरुष, म्हणजे आत्मा हा निर्विकार आणि निःक्रिय असून साक्षा असतो, मूळ प्रकृतीमध्ये सत्त्व, रज व तम हे तिन्ही गुण सारखेच असतात, म्हणून ती सांग्यावर्येच असते. पण पुरुष आणि प्रकृतीची गांठ पडली म्हणजे आत्म्याचे शुद्ध आणि निर्विकार स्वरूप स्वप्नरूपापासून भिन्न होते. विकृतस्वरूप प्रकृतीच्या संयोगानें होतें. आत्म्यास त्रिविधतापांदासून दुःख भोगावें लागतें तें प्रकृतीच्या संगतीमुळे होय आणि प्रकृतीची रूग्णता तोडून टाकण्याची

आतां ह्या श्रेष्ठ पुरुषाच्या सिद्धांतापैकीं गीतेंत ओघानें आलेल्या तत्त्वांचें निदर्शन व खंडन यांचें दिग्दर्शन करून हा विषय आटपतों.

१ आत्मे व प्रकृति किंवा प्रकृति आणि पुरुष अशा दोन सद्गुण आहेत असा सांख्य-सिद्धांत आहे.

„ येथपर्यंत झालेल्या प्रकरणांत-व पुढेही-गीतेंत सांगितलें आहे कीं, सद्गुण एकच आहे. प्रकृति (Nature) मायिक म्हणजे मिथ्या आहे, सद्गुण मिथ्या

खटपट झाली, अगर कर्माचा सर्वथैव त्याग केला, तर आत्मा पुनः पूर्वस्वरूपास जाऊन मिळेल;” हा सांख्यांचा सिद्धांत व मोक्षमार्ग होय. सर्वच भिन्नरूपानें दिसणारे पदार्थ एकाच प्रकृतीपासून झाले आहेत, हा सांख्यांचा मूलतत्त्वमूलक सिद्धांत आहे. कपिलमहामुनींनीं सर्व प्रकारचें कर्तृत्व आत्मसांनिध्यानें विकृत होणाऱ्या प्रकृतीकडे असतें व विश्वाची उत्पत्ति, त्याची स्थिति व त्याचा लय हें सर्व प्रकृतीकरवींच होतें असें मत प्रकट केलें. आपली बुद्धि, अहंकार व सर्व इंद्रियें हीं प्रकृतीपासूनच उत्क्रांत झालीं असें कपिल म्हणतात व अलीकडील **क्लिफर्ड** आदि तत्त्ववेत्तेही हेंच म्हणतात. **स्यायनोझा**चें सांख्यतत्त्वाशीं साम्य दिसतें तें **सेश्वर** सांख्य अगर योगतत्त्वाशीं होय. असा; सांगावयाचें तात्पर्य म्हणून इतकेंच कीं, सर्व विश्व प्रकृतीपासून, अव्यक्तापासून, उत्पन्न झालें असें जें कपिलसांख्यदर्शन म्हणत आहे, त्याच्या जवळ जवळच **स्पेन्सर**ादि उत्क्रांतितत्त्वाचे पुरस्कर्ते यांचें म्हणणें येत आहे! ग्रीस देशांत **आरिस्टॉटल** नामक तत्त्ववेत्त्यानें सुमारे दोन हजार तीनशें वर्षांपूर्वीं सामान्य गोष्टी शास्त्राच्या चक्रामध्ये गुंतवून ठेविल्या, तीनशें वर्षांपूर्वीं म्हणजे ख्रिस्ती शकाच्या सोळाव्या शतकांत **बेकन** नामक आंग्लभौमतत्त्ववेत्त्यानें पूर्वींच्या ज्ञानाचा आढावा घेऊन भौतिक शास्त्रांची सीमा कशी वाढवावी हें तत्त्व प्रकट केलें, आलीकडे एकोणिसाव्या शतकांत **स्पेन्सर** नामक महापंडित आणि महातत्त्ववेत्त्यानें सर्व भौतिक व मानसिक गोष्टींचा कांहीं उलगडा आपल्या उत्क्रांतितत्त्वानें केला, त्याचप्रमाणें आमच्या देशांत सुमारे अडीच हजार वर्षांपूर्वीं **सांख्यमुनी**नें इहलोकामध्ये दिसणाऱ्या सर्व पदार्थांचें प्रत्यक्ष आणि अनुमानानें अवलोकन करून सर्व पदार्थ एका मूल प्रकृतीपासून निघाले आहेत असें ठरविलें! ही गोष्ट लहान सामान्य आहे काय? सांख्यांच्या नंतर जीं शास्त्रें उद्भूत झालीं तीं योग, वेदांत व इतर दर्शनें होत. त्यांचे पुरस्कर्ते व संपादक यांनीं पुष्कळ अंशांनीं सांख्यमताचेंच अनुसरण केलें आहे. सांख्य मतानें मुळापासूनच ‘अनंत आत्मे निरनिराळे होते’ ते एकाच महान् आत्म्यापासूनच निघाले आहेत असें धोणानें ठरविलें; म्हणजे निरीश्वर सांख्य मताला सेश्वर केलें. वेदांत्यांनीं प्रकृति व पुरुष हां दोन तत्त्वे शुद्ध विचाराच्या कसोटीस उतरत नाहीत व दोन वस्तूंमध्ये सामान्य असें कांहीं तरी पाहिजे असें ठरविणें हा अग्र बुद्धीचा धर्मच आहे. असा विचार करून पुरुष आणि प्रकृति या दोहोंच्याही पलीकडे गमन म्हणून खरी सद्गुण आहे व तिच्या सत्तेनें मात्र सर्व दृश्य जग, उत्पत्ति-स्थिति-लयाच्या चक्रांतून हिंडत आहेसें भासतें, असा सिद्धांत करून अद्वैत मताची स्थापना केली. सारांश जे जे कोणीं तत्त्ववेत्ते पुढें निर्माण झाले, त्यापैकीं काहींनीं

नाहीं, असा गीतेचा उपनिषदानुसार सिद्धांत आहे. (पहा अ० २ श्लोक १७।१८।२०।२५).

२. सांख्यींचे मते आत्मे अनेक आहेत.

„ गीतेचा, उपनिषदांचा व वेदांताचा मथितार्थ 'आत्मा एकच आहे' पण जीव मात्र अनेक आहेतसे दिसतात' असा आहे. (पहा अ० २ श्लोक १७ ते २५). १२ वा श्लोक संशयित आहे. त्याचा विचार त्याच श्लोकामध्ये केला आहे.

३. सांख्यमतानें 'अव्यक्त' प्रकृति, ध्रेष्ट व चित्नीय आहे.

„ गीतामतानें आत्मा अव्यक्त खरा पण तो अविकारी व अचिंत्य आहे. क्णून अव्यक्त या शब्दानें सर्वत्र प्रकृति घेतां येत नाही. केव्हां केव्हां आत्माच घ्यावा लागतो. (पहा अ० २ श्लोक २५).

४. कर्म न करणे हा सांख्यमतानें पुरुषार्थ ठरतो.

„ कर्तव्य केलेंच पाहिजे, निष्काम आणि निरहंकार बुद्धीनें मात्र कर्म केलें पाहिजे, असें गीताशास्त्र सांगतें. ज्ञानोत्पत्तीपूर्वी कर्म केलें नाही तर प्रपंचही होत नाही व परमार्थही साधत नाही. (पहा अ० २ श्लोक १८ व ३१ ते ३८).

५. आत्मा सुखदुःखाचा अधिकारी आहे.

„ आत्मा अविकारी आहे म्हणजे तो सुखदुःखाचा अधिकारी नाही. (पहा अ० २ श्लोक १४।१५),

वरील विषयांत सांख्यमतखंडनपर जे जे श्लोक मला आढळले त्यांचें येथें निदर्शन केलें आहे. सुखदुःखाच्या विमोचनासाठी तत्त्वज्ञानाचा व्यासंग केला पाहिजे;

सांख्यीचें अनुसरण तरी केलें आहे व इतरांना सांख्यमताची सुधारणा केली आहे. हा संसार, हें जन्ममरण, हा ऐहिक वाम हें सर्व दुःखमय आहे अमें सांख्यमुर्तींनीं सांगितलें आहे. तेंच योग्यास, अद्वैत्यांम, बुद्ध्याम व आगम्यार्जनसारख्या म्निस्तभक्ताम व हार्दमन शोपेनहार नामक तत्त्ववेत्त्यास मान्य आहे. असा; तेव्हां सांख्यमहामुर्तींचा स्तुति करणें अवश्य आहे असें झटलें, तें यथार्थ आहे असें यावरून दिसेल वेदांतमताला जें अति उत्कृष्ट स्थैर्य प्राप्त झालें व दुःखी व अनाथ आणि तळमळणाऱ्या जीवांचें समाधान करण्याचें सामर्थ्य जें त्यास प्राप्त झालें, त्याचा बराचसा मूल पाया सांख्यींत आहे अमें झटलें असतां अद्वैत मताची निंदा होत नसून उलट येवढ्या जबरदस्त सांख्यमताचाही पराभव करण्याचें सामर्थ्य त्याच्या अनु-पंगमनेंच पुष्ट झालेल्या वेदांतास आलें आहे हें त्यास भूषणच आहे. शिवाय सन्मत जें स्थापित होतें ते प्रथमतःच होत नाही; दुर्मतांना विध्वंस करून मग तें प्रतिष्ठापित होत असतें. हेही आमच्या भाविक मुमुक्षूंनीं विसरतां कामा नये.

ज्ञानाशिवाय मोक्ष नाही; आत्म्याशिवाय 'माझे' असे दृश्य जगांत कांहीं नाही; विषय, इंद्रिये, मन, लिंगदेह, अहंकार, बुद्धि, कारणदेह हीं सर्व प्रकृतीचा कार्ये आहेत; आत्मा निराळाच आहे; वगैरे पुष्कळ सिद्धांत कपिलसाख्य आणि गीतासाख्य ह्या दोन्ही शाखांसही मान्य आहेत. मुख्य गोटलक्ष्यांत देवावयाची ती ही की, तत्त्वविवेकानें आत्मानात्माविषयाचे सिद्धांत ठरवून ठेवून व त्याप्रमाणें आचरण करावयाचें असा निश्चय करून मनुष्यानें आपापलें कर्तव्य करावें. दैहिक, मानसिक, अगर नैतिक अडचणी येतील त्या एकीकडे सारून शास्त्रप्रणीत कर्तव्य निरोंभ मनानें केलेंच पाहिजे, असें सांगण्याचा श्रीभगवंताचा हेतु आहे व तो हेतु वरील तात्त्विक, सयुक्तिक आणि समंजस प्रतिपादनाच्या योगानें सिद्धीसही गेला आहे. सारांश गीतासाख्यशास्त्र निष्काम कर्तव्याच्या आड येत नाही हे येथें सिद्ध झालें.

गीताकालानंतर कित्येक वर्षांनीं कपिलसाख्यास 'दर्शनाचे' व्यवस्थित स्वरूप आलें हें केव्हाही विसरूं नये. (पहा डायसन कृत 'उपनिषत्संगत तत्त्वज्ञान'). असो; आतां गीताप्रणीत 'कर्मयोगाच्या मीमांसला प्रारंभ करूं.'

खंड ३.

तिसऱ्या अध्यायाचा उपसंहार.

भगवद्गीतेच्या तिसऱ्या अध्यायाच्या उपसंहारास सुरुवात करण्यापूर्वी पुनः एकवार इतकें सुचवून ठेवणें इष्ट दिसतें कीं, दुसरा अध्याय हा सर्व गीताशास्त्राचें सार आहे. अठरा व्याख्यानांमध्ये जे विविध विषय यावयाचे व ज्या अनेक प्रश्नांची चर्चा व्हावयाची, त्या सर्व विषयांची व प्रश्नांत्तरांची एकवाक्यता करून मोक्षाच्या किल्ल्याला सुगम व शास्त्रशुद्ध असा एकच घाट आहे असें सूत्ररूपानें त्या अध्यायांत सांगितलें आहे. हा घाट कोणता? तर ज्ञानमार्ग होय. याची पहिली पायरी म्हणजे निष्काम कर्म करून मन निर्मळ करावयाचें ही आहे. परमेश्वराला आपण कर्मफळ अर्पण करूं लागलों म्हणजे आपल्या मनामध्ये निष्कामत्वाचा संचार होऊं लागतो. प्रथम आपण प्राकृत बुद्धीनें खाजगत अथवा सार्वजनिक कर्म करीत असतां 'कर्म करणारा मी आहे.' हा अभिमान व 'कर्माचें फळ मलाच मिळालें पाहिजे,' ही वासना ह्या दोन्ही गोष्टी प्रबल असतात. पुढें, आपण शक्तिसर्वस्व खर्च करीत असूनही कार्यसिद्धि होत नाही, असा प्रसंगानुसार अनुभव येऊं लागला म्हणजे आपला कर्तृत्वविषयक अभिमान विस्कळित होतो; व मोठ्या कष्टानें कार्यसिद्धि झाली तरी अपेक्षित सुख आपल्यास मिळत नाही असा प्रत्यय येऊं लागतो; म्हणजे येथील सुख हें शुद्ध नसून सदैव दुःखमिश्रित आहे अशी खातरी होत जाऊन फलवासना विरून जावयास लागते. सारांश कर्तृत्वसंबंधें आपण परतंत्र

आहों असा सिद्धांत होतो व वासनेचा वीट येतो. ही मनम्वी जी क्षणिक व पुढें पुढें कायमचीशी स्थिति होऊं लागते, तिलाच परमेश्वराकडे जावयाचे वळण लाविलें, सवें फल त्यास अर्पण करावयाची संवय मनाला लाविली, म्हणजे निष्कामत्व सिद्ध होऊं लागतें. हें निष्कामत्व जसजसें साध्य होईल, तसतसें आपले अंतःकरण शुद्ध होत जातें आणि नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त अशा ज्ञानाची जिज्ञासा उत्पन्न होते. ही जिज्ञासा झाली म्हणजे गुरु भेटतो, वेदांत विषयाचे श्रवण, मनन इत्यादि साधने साध्य होतात, श्रद्धा दृढ होत जाते आणि सद्गुरूचा अनुग्रह होऊन 'महावाक्या' चा उपदेश होतो. शेवटीं मनन व निदिध्यास यांच्या साहाय्यानें साक्षात्कार होऊन जीव मुक्त होतो. असा हा तात्त्विक ज्ञानाविज्ञानाचा क्रम-मार्ग आहे. तेव्हां व्यावहारिक पद्धतीनें ह्या मार्गाची प्रसिद्धि सर्व जगभर करावी एतदर्थ श्रीगोताशास्त्राचा अवतार आहे व त्या शास्त्रांतील दुसरा अध्याय म्हणजे सर्व व्याख्यानांचे अमृतरूपी सार होय. इतर अभ्यासांत अनेक तात्त्विक विषयांचा विस्तरतः विचार करून हाच मोक्षमार्ग सिद्ध केला आहे.

असो: तिसऱ्या व चवथ्या अभ्यासांचा प्रवेश 'योगस्थः कुरु कर्माणि' या दुसऱ्या अध्यायांतील श्लोकाने झाला आहे. प्रत्यक्ष तिसऱ्या अध्यायांत अनेक प्रश्न उपस्थित करून त्यांचा निर्णय भगवंतांनी केला आहे. या प्रश्नांचा जागजागी विचार केला आहेच, तथापि सर्व प्रश्नांची व त्यांच्या भगवन्निर्मित निर्णयांची एकतानता व्हावी एतदर्थ हा उपसंहार लिहीत आहे. आतां पहिला प्रश्न असा आहे: कीं, 'मुक्ति मिळविण्याचे

मार्ग दोन कां एक ?

कर्ममार्ग व ज्ञानमार्ग असे दोन निरनिराळे मार्ग आहेत की काय ? कर्म जर ज्ञानापेक्षां कमी श्रेष्ठ आहे तर मुमुक्षूने कर्म न करितां ज्ञानमार्गाचाच अवलंब केला तर मोक्ष मिळेल की नाहीं ? हे दान प्रश्न कपळ अर्जुनानेच काढले आहेत, असें नाहीं. नित्य व निरामय ज्ञानासह आपल्यास सुख मिळावें अशी इच्छा धारण करणाऱ्या प्रत्येक मनुष्यास हे प्रश्न उत्पन्न होतात. आणि खऱ्या मार्गाचें ज्ञान नसल्यामुळे भिन्न लोक भिन्नभिन्न अशी उत्तर देतात: (१) जे कर्मठ आहेत, कर्म केलें तरच नित्यसुख मिळेल नाहींतर मिळणार नाहीं, असा ज्यांचा समज आहे, ते लोक कर्ममार्गाच श्रेष्ठ आहे असें ठरवून कर्म करण्याला सुरुवात करतात; व कर्म सुखदायक नाहीं असें म्हणणाऱ्या व कर्मबद्धक आहे असें प्रतिपादणाऱ्या लोकांची निंदा व त्यांचा छळ हे कर्मठ लोक करतात. (२) जे आपल्यास ज्ञानी झणवून घेतात ते लोक निष्काम कर्मापासून होणाऱ्या कर्मविमोचक फलाचा म्हणजे चित्तशुद्धीचा विचार न करितां कर्म हें बद्धकच आहे अशी मनाची समजूत करून घेऊन कर्माचा तिरस्कार करतात;

व जे कोणी कर्मठ असतील त्यांची निंदा अगर कारणपरत्वे त्यांचा छलही कांर-
त्तात. एवंच दोघांमध्येही अज्ञान जिवंत असतें. भगवंतांनीं या प्रश्नांस तिसऱ्या
श्लोकांत उत्तर देऊन असें मुचविलें कीं, वासना व अहंकार कायम आहेत तोपर्यंत
मनुष्यानें कर्मच केलें पाहिजे आणि ह्या द्वयीचा नाश झाला म्हणजे ज्ञाननिष्ठेचा
अवलंब केला पाहिजे. एवंच मार्ग दोन नाहींत. एकच मार्ग आहे पण
त्याचे मजलें मात्र दोन आहेत. ह्यापून अधिकाराप्रमाणे ज्याने त्याने आपला मजल
भिळवून घ्यावा. 'वासना व अहंकार जिवंत असतील तर कर्म कर, नसतील तर
वेदांतप्रणीत ज्ञानमार्गानें जा. कर्मानें तुझें अंतःकरण निर्मळ होईल व ज्ञानविज्ञानानें
तुला ब्रह्म व आत्मा यांच्या एकत्वाचा साक्षात्कार होईल. सारांश, अज्ञानी मुसुक्षूसाठीं
कर्म विहित केलें आहे. गीतामार्गानें कर्म केलें ह्याजें चित्तशुद्धि होतें. चित्तशुद्धि
अवश्य हवी. कारण ही ज्ञानाची पायरी आहे; निष्काम कर्मानें चित्तशुद्धि झाल्याशिवाय
ज्ञानाधिकार येत नाहीं व ज्ञानाशिवाय मोक्ष नाहीं.' असा तिसऱ्या श्लोकाचा
मथितार्थ आहे.

पुढें भगवान् कर्ममहात्म्याकडे वळतात आणि स्पष्टपणानें सांगतात कीं, शरीर व
आत्मा यांचें साहचर्य आहे असें जोपर्यंत भान आहे तोपर्यंत कर्मसंन्यास होणें अशक्य व
असंभवनीय आहे. मनुष्य कोणत्याही अधिकाराचा असो, ज्ञानी असो वा अज्ञानी असो,
जोपर्यंत त्याची भेदबुद्धि कायम आहे, तोपर्यंत त्यानें केवढीही खटपट केली तरी त्याच्या
हातून कर्मत्याग होणें शक्य नाहीं. एथें कर्म ह्याजें आपल्या हातून सहज रीतीनें
अथवा बुद्धिपुरःसर होणाऱ्या चलनवलनादि सर्व स्थूलसूक्ष्म शारीरिक व मानसिक क्रिया
असा अर्थ घ्यावयाचा. केवळ श्रुतिस्मृत्यादिकांनीं सांगितलेलें कर्म इतकाच अर्थ 'कर्म'
शब्दाचा करावयाचा नाहीं. सारांश, जावत्काल शरीर व आत्मा यांचें साहचर्य आहे व ह्या
साहचर्याचें भान आहे, तावत्कालपर्यंत यच्चयावत् सर्व शारीरिक व मानसिक कृत्यांचा
(कर्माचा) सहज किंवा बुद्धिपुरःसर त्याग करणें अत्यंत असंभवनीय आहे. तेव्हां 'मी
सर्व कर्मांचा त्याग केला' असें म्हणणारा पुरुष भोंदु, अज्ञानी, आग्रही किंवा अभिमानी
असला पाहिजे. ज्ञानी पुरुष कर्मांचा त्याग करितात हें खरें; पण त्याचा अर्थ असा कीं,
वासना व अहंकार यांनीं युक्त जीं कर्मे त्यांचा ते त्याग करितात आणि हा त्याग करि-
तांना, 'आपण त्याग केला.' असेंही भान त्यांस नसतें. अर्थातच हीं श्रेष्ठ कोटी-
तील मानवरत्नें होत. सामान्य मनुष्याच्या हातून हा वरील अभिमानत्याग प्रथमपासून
होणें शक्य नाहीं. ह्यासाठीं निष्कामकर्म करण्याची संवय लावून घेऊन क्रमाक्रमानें मार्ग-
क्रमण केलें पाहिजे. तसें न केल्यास अनर्थ होण्याचा संभव आहे. कर्माचा उद्देश
शरीररक्षण, समाजरक्षण व मनःशुद्धि हा आहे. शरीर हें सर्व मानसिकशक्तीचें राहण्याचें
ठिकाण आहे. शरीरच नसेल तर ह्या लोकीं तरी निदान मनःशुद्धि करण्यास दुसरें साधन
नाहीं. वाचकहो ! जगण्यासाठीं किंवा उपभोग घेण्यासाठीं मात्र शरीराची योजना नाहीं.

तर आपण येथे व अन्यत्र, या जन्मी व मार्गाळ जन्मपरंपरेंत केलेलीं आणि आपल्या पूर्वजांच्या आनुवंशिक संस्कारांनीं आपल्यामध्ये संक्रमित झालेलीं जीं कर्मे असतात, व ज्या कर्मांमुळे अथवा त्यांच्या विपाकामुळे आपल्यास जन्म पावला असतो, त्या कर्मांचा व कर्मविपाकाचा क्षय उपभोगाशिवाय होत नाही. अतएव ह्मणजे उपभोगानें, कर्मक्षयानें, कर्मनाश होण्यासाठीं शरीराची प्राप्ति होत असते; ज्ञानसंपादनानें अभिमान व वासना ह्यांचा निरास झाला नाही, तावत्काल चित्तशुद्धि होत नाही. वासना व अहंता यांचा निरास होऊन चित्तशुद्धि व्हावी ह्मणून शरीररक्षण करावयाचें व त्यायोगें शरीरांत राहणाऱ्या ज्या ज्या शक्ति आहेत, त्यांची विहितकर्मांना शुद्धि करून सर्वांचा ओष निष्काम-कर्म, देहशुद्धि, समाजशुद्धि, उपासना आणि शेवटीं ज्ञानसंपादन होईल व पुढें विज्ञान-पूर्वक आत्मसाक्षात्कार लाभेल, असा वळवावयाचा आहे. ह्यासाठीं कर्मसंतति-निष्काम व निरभिमान कर्मसंतति-अवश्य आहे. सारांश, ज्ञानसंपादन होऊन आत्मारामाचा साक्षात्कार होईपर्यंत कर्म करणें अवश्य आहे. हे कर्म मध्येच टाकून दिलें तर 'इदं च नास्ति न परं च लभ्यते ॥ (हाही लोक नाही व परलोकही नाही !) अशी स्थिति होते. तेव्हां मन निर्मळ होण्यासाठीच व तें मन राहण्याचें ठिकाण जें शरीर त्याचें रक्षण करण्यासाठीं आणि सात्त्विक गुण प्रगट करण्याचें साधन जे समाजबंध ते शुद्ध करण्यासाठीं अज्ञानी मुमुक्षूनें कर्म केलेंच पाहिजे.

कर्म व त्याचे प्रकार

कर्म केलेंच पाहिजे असा जर गीताशास्त्राचा उपदेश असेल, जन्ममरणांतून मुक्त होऊं इच्छणाऱ्या पुरुषानें विहितकर्म केलेंच पाहिजे असा जर कटाक्ष असेल, तर तें कर्म ह्मणजे काय व त्याचे प्रकार किती आहेत अशा तऱ्हेचे प्रश्न अर्जुन विचारील असे मनांत आणून श्रृंगार कर्माचें स्वरूप कशा प्रकारचें असतें व त्याचें प्रकार किती हें ह्या अध्यायांत सांगून पुढील अध्यायांत कर्माचें लक्षण देतात; तिकडे आपण आतां क्रमाक्रमानें वळूं. कर्म हें बद्धक आहे, कर्मच जीवास संसारांत घालितें, असा सर्व शास्त्राचा सिद्धांत असतांही भगवंतांना कर्म करावयास सांगितलें हें आहे तरी काय, अशी शंका जिज्ञासूस येईल, तेव्हां तिचें निरसन करण्यासाठीं भगवान् ह्मणतात. (१) जोपर्यंत प्रकृतिपुरुषाची संगति आहे, तोपर्यंत जीवाच्या हातून कर्म व्हावयाचेंच आहे. तेव्हां, हें कर्म आपल्या शरीररक्षणाचें उपयोगी पडेल, बद्धक व्हावयाचें नाही, असा परिणाम घडवून आणण्यासाठीं मुमुक्षूनें मनोनिग्रह करण्यास आरंभ करावा. **मीच एकटा कर्ता,** व **'फलही माझेंच,'** अशी जी मनाची वृत्ति असते तिचें दमन करण्यास आरंभ करावा. उपभोग व अभिमान वाढविणारीं कर्मे करण्यास लागणें अज्ञानमूलक आहे हें त्यानें विसरूं नये. ह्या असल्या कर्मानेंच देहास व जीवास यातना होतात. तेव्हां साधकाने विचार करून कर्म करावें, कार्य कोणतें, अकार्य कोणतें

हैं पाहून कर्म करावें; म्हणजे सद्यःकालीं दुःखदायक परंतु परिणामी हिताकट्ट होणारीं कर्मेही चिंतशोधक असतात, अशीं कर्मे करण्यास लागावें. (२) येथेच 'यज्ञा'स सुरुवात होते, यज्ञ म्हणजे वस्तुतः स्वार्थत्याग होय. या स्वार्थत्यागास आरंभ होतो तो आपल्या स्वतःस सुख देणाऱ्या कर्माचा त्याग करून ज्यानें ज्यानें आपल्यावर उपकार केलें आहत त्यांचे उपकार फिटतील असें कर्म, कृतज्ञतादर्शक कर्म, करण्याला आरंभ होतो. हा पहिला यज्ञ होय. तसेच, वर्तमानकालीन विकारांचें दमन करणें हा एक यज्ञ आहे. हें दमन होण्यापूर्वीचा आपला कर्म पूर्णपणें बद्धक असतात. असो; पूर्वकाली यज्ञयागादिक सत्कर्म करण्याची प्रवृत्ति असे; आधुनिककाली सकाम उपासना किंवा लोककल्याण, वगैरे करण्याचे प्रकार आहेत. यांचा इत्यर्थ इतकाच आहे कीं, पुढें आपलें कल्याण व्हावें एतदर्थ आपल्याजवळ सध्यां जे काहीं आहे त्याचा त्याग करावयाचा. या यज्ञयागादिकांनी उपासनांनीं, व लोकोपयोगी कर्मांनीं दृश्यादृश्य देवांरा आळवून त्यांना आपलें पुढें कल्याण करावें, आपल्यास संतति, संपत्ति व कीर्ति देऊन सर्व प्रकारचे उपभोग घेण्याचें सामर्थ्य द्यावें; हा मुख्य हेतु आहे, सार्गांश, यज्ञयाग व लोककल्याण, उपासना हां कर्मे सकामवृत्तीनें, विषयसुख आपल्यास व आपल्या समाजास मिळावें या लालसेनें, होत असतात; म्हणजे सकामवृत्ति आहे; पण विचारदृष्टीचा पुष्कळ प्रवेश झाला आहे, असे आहे. भविष्यकाळीं पुष्कळ वर्षेपर्यंत सुख भोगण्यामाठी वर्तमान सुखांचा त्याग करण्याची संवय या सकाम यज्ञादिकांनीं, व सकाम उपासनेनें लागते. ही विचाराची पहिली पायरी होय. हा निवृत्तीचा पहिला धडा होय. ज्याला लक्षण पूर्ण निवृत्तीचें सुख घ्यावयाचें असेल त्यानें ह्या धड्याचें पारायण केलेंच पाहिजे. पुढील सुखासाठी सद्यःसुखाचा त्याग करणें हा एक यज्ञ आहे.

यज्ञकर्म आणि पापनाश.

दहाव्या श्लोकापासून तो सोळावे श्लोकापर्यंत परमेश्वरांनीं यज्ञाचें जनन, देव-जीवांत परस्परस्नेह राखण्याचें यज्ञकर्माचें सामर्थ्य, याज्ञिकाची आत्मोन्नति, अयाज्ञिकांचें अधःपतन, आणि अन्न आणि कर्म यांचा परंपरित संबंध, इत्यादि विषय घेऊन विश्वातील सामर्थ्यसंचयाचें (Conservation of energy) वर्णन केले आहे व शेवटीं या सामर्थ्यसंचयाचे जे नियम आहेत, त्यांचें पालन न करणारांची काय गति होते, त्याचेंही दिग्दर्शन केलें आहे. यज्ञ केला तरच अन्न मिळेल, कृतज्ञताबुद्धि असेल तरच सुख लागेल व परोपकारी मनोवृत्ति असेल तरच आत्मिक उन्नति होईल. असो, येथें सामर्थ्यसंचयाचा गतिस्थितिशास्त्रांतर्गत नियम आणि तन्निष्ठ दैवी व मानवी नीतिकर्तव्ये हीं स्पष्ट केली आहेत. विश्वचक्राचा नियमच जर परार्थद्योतक आहे, तर व्यक्तीचें स्वार्थैकसाधु कर्म नियम व पुण्यविघाती होते हें आतां स्पष्ट करून सांगावयास नकोच आहे.

यज्ञयागांस महत्त्व आहे ते एवढ्याचसाठी आहे. केव्हा तरी यज्ञयागादिक केल्याशिवाय गत्यंतर नाही. आता, ज्या लोकांस निवृत्तीचा हा पहिला 'ओनामा' शिकावा असे वाटत नाही, सारांश जे केवळ स्वतःच्या देहाचा मात्र अविचारा अभिमान जिवंत ठेवून तात्कालिक उपभोग घेण्यासाठी तडफडत असतात, ते मुखलोलुप (glouists) लोक आत्मघाती आहेत, त्यांची शरीरयात्रा व्यर्थ आहे, असे भगवंतांनी श्लोक १३ व श्लोक १६ मध्ये सांगितले आहे. ते भगवद्वचन द्वाणून तर यथार्थ आहेत. पण आपणा मानवांस जो अनुभव येतो, त्यावरूनही म्हणजे अनुभवाने हा सिद्धांत सत्य आहे असे सिद्ध होतें; म्हणजे जो मनुष्य स्वतःच्या मात्र तात्कालिक सुखासाठी धडपड करीत असतो, तो सदैव दुःखमग्न असतो असे दिसते. शरीररक्षण व्हावे, पुढे सुख मिळावे व आपला समाज सुखी असावा यासाठी अज्ञानी मनुष्याने कर्म केलेच पाहिजे व ते कर्म दूरदृष्टीने सुखप्रद होईल असे केले पाहिजे, असा विषय ८ ते १६ श्लोकांत आला आहे. मोक्ष नामक गडाची वाट अत्यंत बिकट तर खरीतः पण हा किट्टा सर करावाच अशी ज्यास खरोखर इच्छा झाली असेल, त्याने विषयसुखाचा किंमत ओळखून त्यापासून पूर्णपणाने निवृत्त होण्यासाठी तात्कालिक सुख देणाऱ्या विषयांना व विकारांचा त्यास हलके हलके करण्यास शिकून घाटमाथ्यावर जाण्याची तयारी घेऊ पाहिजे.

एवंच, (१) कर्मयोग संसारी लोकांतील मुमुक्षुकरितां आहे, (२) अकर्मत्व हें संसारी-जनाला जास्त पापांत लोंढणारे आहे (३) कर्म केलेच पाहिजे, नव्हे! ते नित्यशः होतच आहे (४) नाही म्हणणाऱा लबाड आहे (५) कर्म करून फलत्यागाच्याद्वारे अकर्म होणाऱा पुरुष श्रेष्ठ आहे (६) कर्म हाणार्च, तर शास्त्रविहित कर्म तरी करावे, तेणेकरून अधिक संसारांत न पडतां शरीरयात्रा चालते, आणि (७) सकाम कर्मबद्धक आहे; निष्कामकर्म, परोपकाराप्रार्थ्य अथवा प्रत्युपकारासाठी कृतज्ञतापूर्वक केलेले कर्म बद्धक नाही. इतके अमोलिक सिद्धांत ३-९ श्लोकांमध्ये आले आहेत. हें सर्व प्रकरण आमच्या मध्यकालीन निस्तेजस्वी लोकांना विशेष काळजापूर्वक वाचून त्यांचे पठण, मनन व निदिध्यास करावा. कर्म केल्याशिवाय गत्यंतर नाही. आपल्या शरीराची, कुटुंबाची, जातीची इत्यादि ज्या अनेक जबाबदाऱ्या आपण अंगावर समजून अगर न समजून घेतल्या आहेत, त्या जबाबदाऱ्यांतून मुद्देपणाने बाहेर निघण्यास कर्म केलेच पाहिजे. आतां ते कर्म मात्र ईश्वरास, श्रुतास, गुत्तास व अनुभवाम योग्य असे निष्काम असेल तर ईश्वराकडे जाऊं, किंवा नमेल तर अधिक घोंटाळ्यांत आपण आपल्यास व इतर प्राण्यांस ढकलूं. पण आपण कर्म केलेच पाहिजे. येथे आपल्यास स्वातंत्र्य नाही. मात्र कर्म करितांना मनोवृत्ति कोणत्या प्रकारची ठेवावयाची व कर्म कोणते करावयाचे ह्याचे स्वातंत्र्य आहे. हें स्वार्थकर्म झाले. नवव्या श्लोकांत कृतज्ञतादर्शक कर्माचा निर्देश केला. हे यज्ञ आपण कृतज्ञताबुद्दीने करितोच; पण त्यांतच जर निष्काम-बुद्धि अवतीर्ण झाली, निष्कामबुद्धीच्या दैवी तैलाने जर आपले कृतज्ञतादर्शक कर्म आपण अंतर्भाव माखले, तर काय बहार होईल बरे!

येथें यासंबंधें खरा जिज्ञासु म्हणजे मुमुक्षु स्वाभाविकतःच असा प्रश्न करील कीं, “या दूरदृष्टीनें केलेल्या कर्मांत कामक्रोधादिकांचा व अहंकाराचा यथेच्छ संचार आहेच. उद्यां आपल्यास दुःख प्राप्त होऊं नये किंवा आपण हा लोक सोडून गेल्यावर पुढील लोकां आपल्यास यमयातना होऊं नयेत, या हेतूनें केलेलीं कर्मे पुढें सुख देणारीं होतात, हें कदाचित् खरें असेल; तथापि ह्यांत पुढें विषयसुख पुष्कळ मिळावें, किंवा कीर्ति व्हावी, ह्मणून आजच्या विषयसुखास रजा दिली इतकाच काय तो फरक झाला. पण विषयसुख, सुखाची वासना, व माझ्या कर्मानें सुख मिळावयाचें हा अहंकार इत्यादि कामादिकांचें बिन्हाड राहिलेंच; आणि ‘हें गांठोडें आपल्याजवळ आहे तोंपर्यंत आत्मसुख मिळणार नाहीं’ असे वेदांतग्रंथ सांगतात; तेव्हां यज्ञयागादिक करून, उपासना करून, अथवा व्यवहारामध्ये सचोटीनें वागूनही आत्मसुख मिळण्याची आशा नाहींच. अतएव हा भगवंतांचा मार्ग मोक्ष-गडाच्या किल्ल्यावर नेणारा नसावा.”

मुमुक्षुस आवश्यक गोष्टी.

(१) विवेक.

(१) या प्रश्नाला पूर्वीच उत्तर मिळालें आहे कीं, ‘सुख मिळविणें व सुखोपभोग घेणें’ हीच जी अज्ञानी मनुष्याच्या मनाची सीमा होती, ती विस्तृत होण्याचा प्रसंग विचारांनें उत्पन्न केला आहे. विचार म्हणजे विवेक आणि विवेक ह्मणजे वस्तुतः विषयापासून निवृत्ति होय. या निवृत्तीला एकदां आरंभ झाला व तिची गति अखंड कायम राहिली म्हणजे क्रमशः आणि योग्यकालीं पूर्ण निवृत्ति प्राप्त होतें. सुखोपभोगी मनुष्य शुद्धस्वार्थी [Egoistic] होय. ह्या सुखकलंपट पुरुषाच्या मनांत भावी कालाचा व इतर मनुष्यांच्या सुखाचा विचार येऊं लागला म्हणजे तो कांहींसा स्वार्थत्याग करण्यास शिकला असें होतें. असो; तो निवृत्तिगड चढावयास लागला असें झाले. तो विषयैकसुखलंपट आहे व यज्ञयाग, कुटुंबपोषण लौकिककार्य व उपासना ह्या सुखदृष्टीनें करितो, हें खरें; पण त्याच्या अंतःकरणांत अज्ञानाचा जो काळाकुट्ट पडदा होता, तो ज्ञानप्रकाशाच्या किरणाघातांनीं हळूहळू जीर्ण व पारदर्शक होतो. आणि जसजसा तो जास्त विचार करील तसतसा त्याचा विवेक दृढ होतो, स्वार्थत्यागबुद्धि विस्तृत होते; आणि पुढें तो आपली सकाम आणि साभिमान वृत्ति सोडून देऊन केवळ निरपेक्ष बुद्धीनें यज्ञयागादिक, लोककल्याणाची व उपासनेचीं कामें करावयास लागतो. कुटुंबाचें पोषण निर्लोभमनानें करणें, श्राद्धपक्ष, दानधर्म इत्यादि सत्कर्म केवळ कर्तव्यबुद्धीनें करणें व स्नानसंध्यादिक भगवदुपासनेचीं कर्मे ब्रह्मार्पणबुद्धीनें करणें, येथपर्यंत मनाचा विकास झाला म्हणजे आमचा मुमुक्षु बराच सुसंस्कृत झाला, त्याचें चित्त पुष्कळच शुद्ध झालें, असें म्हणावयाचें. असो; तेव्हां सुखलंपट मनुष्यही विचारवश झाला म्हणजे परार्थ साध्य करा-

बयास लागतो ही प्रगति लक्षांत ठेवण्याजोगी आहे. आतां ज्याला खरोखर निष्कामत्व साधावयाचें आहे, त्यानें कर्तृत्व व भोक्तृत्व हीं दोन्ही परमेश्वरास अर्पण करून आपल्या मनामध्ये दया, औदार्य, न्यायबुद्धि इत्यादि जे सद्विकार आहेत त्यांचा परिपोष करण्यामध्ये व येणेकरून समाजास संघटित करण्याकडे आपल्या कर्माचें पर्यवसान होईल, अशी भगवंताची प्रार्थना करीत असावे. ईश्वराची लीला आपल्या सारख्या प्राकृत मनुष्यास कळावयाची नाहीं; आपला धर्म शुद्ध मनानें कर्म करण्याचा मात्र आहे; हें ध्यानांत ठेवून निष्कामवृत्ति बाणू लागली म्हणजे पुष्कळच कार्यभाग झाला. येथे खरी द्वैतसिद्धि, सेव्य-सेवकपणा व लोककल्याण हीं सध्य होतील. पण आपल्यास येथें थांबावयाचें नाहीं. याच्यापलीकडे जावयाचें आहे कारण द्वैतसिद्धीत निर्मळ सुख नाहीं. असो; सुखलंपटता सुख देत नाहीं, तसेंच सकाम यज्ञयाग अगर सकाम उपासना व सकाम लोककल्याण ह्यानेंही पुरुषार्थ साध्य होत नाहीं, म्हणजे निर्मळ आनंद मिळत नाहीं, म्हणून पुढचें मार्गक्रमण आहे. यज्ञमार्गाचें खरें रहस्य सांगून नंतर भगवान् अद्वैतज्ञानाची दिशा दाखवितांना लोकसंग्रहाचा विस्तार करीत आहेत तिकडे आपण आपला मोर्चा वळवूं या.

(२) लोकसंग्रह.

(२) १७ ते २६ श्लोकांमध्ये लोकसंग्रहाची वृत्ति कशी असावी, लोकसंग्रह करून पुरुषार्थ सिद्ध करण्याचा मार्ग कोणता, लोकसंग्रह म्हणजे काय, व तो कां करावा व कसा करावा ह्या विषयांची चर्चा भगवंतांनी केली आहे. लोकसंग्रह म्हणजे लोकांची उन्नति होऊन त्यांचा पुरुषार्थ सिद्ध होईल अशा तऱ्हेचें वर्तन आपण करणें व त्यांकडून करविणें हा होय. लोकसंग्रहाचें ईंग्रजीत Altruism असें भाषांतर होऊं शकेल. ज्या समाजांत आपण उत्पन्न झालों व आपल्या सद्वर्तनानें अथवा दुर्वर्तनानें ज्या समाजाचें बरें वाईट होणार, त्या आपल्याशीं निगडित झालेल्या समाजाच्या उन्नतीप्रीत्यर्थ निष्कामत्वानें आपण अहर्निश प्रयत्न केल्यास ईश्वरानें तो सिद्धास जाईल; अथवा तो भगवदिच्छेनुसार सिद्धास जावो न जावो, आपण आपलें श्रुतिप्रणीत कर्तव्य केलेसें होईल, यांत मला तरी शंका वाटत नाहीं. लोकसंग्रह करणें हें प्रत्येक समजस जीवाचें कर्तव्य आहे कीं नाहीं, हा प्रश्न अगदीं स्वतंत्र आहे. तथापि प्रत्येक सुसुक्ष्मच्या हातून लोकसंग्रहाचीं कामें प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रीतीनें घडत असतात, सहज रीतीनें व बुद्धिपूर्वक तो महापुरुष लोकांच्या उन्नतीला सहायभूत होत असतो, यांत मला तरी स्वतः शंका नाहीं. योग-मार्ग व ध्यासाफी हेंच प्रतिपादन करीत आहेत. भगवंतांनींही आपला अभिप्राय २२।२३ व २४ श्लोकांत स्पष्टपणें दिला आहे कीं, लोकसंग्रह करणें हें ज्ञानी पुरुषाचें कर्तव्य आहे. आधुनिक वेदांती कांहीं म्हणोत, हाव्स अगर मॅडिव्हेली नामक तत्त्ववेत्त्यांप्रमाणें 'आपल्यास सुख होतें ह्याणून मीं दुसऱ्यास सुखी केलें पाहिजे' असा जरी त्यांचा अभिप्राय असला, तथापि तो एका दृष्टीनें मान्य असून

लोकसंग्रहाचा पक्ष या रीतीनेही सुट्ट होतो. लोकसंग्रह करून आत्मसुख वृद्धिंगत करा किंवा विषयसुखाचा त्याग करून लोकसंग्रह करा, फलदृष्टीने एकवाक्यताच आहे. तात्त्विकदृष्ट्या स्वायेंकदृष्टि गृहणीय आहे. पण हा विचार आतां नको.

(३) आत्मनिष्ठा.

(३) आत्मसुख हे सर्व वैशेषिक अथवा विषयनिष्ठ सुखापेक्षां अत्यंत श्रेष्ठ आहे असा ज्याचा निश्चय झाला, त्याला उपभोगदृष्टीने कोणतेही कर्म करण्याचे उरत नाही. फलाची वांच्छा होऊन कर्म केले असतां शुद्ध सुखाचा अनुभव येत नाही असे विज्ञान ज्या मोक्षार्थी पुरुषास झाले, त्याचा सर्व कर्म निरलेपवृत्तीने होत असतात. आपले कर्तव्य आहे ह्मणून जी जी कर्मे आपण कर्गित असतो, त्या त्या कर्मांचे वेळी 'हें केले तर आपल्या स्वतःस सुख होईल, केले नाही तर आपल्यास दुःख होईल' असा विचारच कर्तव्य-तत्पर पुरुषाच्या मनांत येत नाही. **रूपेन्सर** साहेब आपल्या 'मानसिक तत्त्वग्रंथांत' म्हणतात की, 'नित्य अभ्यासाने कर्तव्यतत्परता उत्पन्न झाली म्हणजे त्या त्या कर्तव्या-संबंधाने सुखदुःखाचा प्रश्न लुप्तच होतो.' भगवंतांचा हाच अभिप्राय १७ व १८ श्लोकांत प्रकट होऊन १८ वे श्लोकांत अशी आज्ञा अवतीर्ण झाली आहे की, ज्या कोणाला श्रेष्ठ पुरुषार्थ साध्य करून ध्यावयाचा असेल त्याने प्रथमतः (विज्ञान अवगत होण्याच्या पूर्वा) निरलेप मनाने आपले कर्तव्य करण्यास शिकले पाहिजे व फर्लासदीवरोवर उत्पन्न होणारीं जी सुखदुःखे त्यांचा विचार दृढाभ्यासाने नष्ट करून टाकिला पाहिजे. कर्म करूनही चित्तशुद्धि प्राप्त करून घेतलेले जनकादि राजे ज्ञानमार्गाने मुक्त झाले असं सांगून भगवान् म्हणतात की, निरलेप मनाने विहित कर्म करण्यास आरंभ करावा. लोकसंग्रहाचे कर्मही आपण करावे. हें भगवंतांचे ह्मणणे अर्थातच युक्तिशुद्ध असलेच पाहिजे. कारण जीवास जर मुक्त व्हावयाचे आहे, तर त्याचे मन, त्याचे विचार, त्याचे आचार इत्यादि त्याच्या अंतःकरणाचे सर्व भाग व प्रभाग शुद्ध झालेच पाहिजेत. राग, प्रेम, दया, औदार्य, परोपकारित्व, न्याय्यता, ब्रह्मचर्य, इत्यादि सद्गुणांचा पूर्ण अवतार होऊन आपला अभिमान व आपली वासना, सारांश आपलेपणा यांचा संपूर्ण त्याग जर व्हावयाचा असेल, रागद्वेषादिकांचा समूळ उच्छेद व्हावयास पाहिजे असेल, ज्ञानानंदाचा अखंड व अप्रतिहत असा उद्गम व प्रवाह सुरू व्हावयाचा हें इष्ट असेल, तात्पर्य-आपले सद्विकार विकसित होऊन शेवटी त्यांस निर्विकाराचे स्वरूप जर यावयाचे असेल, तर मुमुक्षु पुरुषाने समाजांत राहून समाजस्थ स्त्रीपुरुषांची जेणेकरून उत्पत्ति होईल, जेणेकरून त्यांस लीलेने जिवंत राहण्याची साधने प्राप्त होऊन आपल्याप्रमाणेच निवृत्तिमार्गाची भक्ति त्यामध्ये उत्पन्न होईल, जेणेकरून त्यांचेही पुरुषार्थ सिद्ध होतील, अशा प्रकारचे सात्त्विक कर्म ज्ञात्याने अनासक्त मनाने केलेच पाहिजे. समजा त्याने नाहा केले व "माझा समाजाशी कांही संबंध

नाहीं, 'काय रानांत आटल्या नद्या? काय बसाया न मिळती गुहा?।' असा विचार करून मी गिरिकंदरांत जाऊन बसेन, आणि योगमार्गानें मी स्वतः मुक्त होऊन जाईन' असें मोक्षार्थी पुरुष झणेल तर अनर्थ होतील. भगवान् २४ वे श्लोकांत म्हणतात की, "परमेश्वरानें व अनासक्त ज्ञानी मुमुक्षूंनीं व इतर श्रेष्ठ पुरुषांनीं जर कर्म केले नाही, तर जगाचा संहारकालच प्राप्त झाला अस म्हणावें! होय! सर्वत्र उच्चनीच लोकांचें व जीवांचें संमिश्रण होऊन विश्वचक्राचीं उन्नतिप्रद परिभ्रमणें स्तब्ध होतील व सर्व विश्वास पुनः तमःप्रदेशांत शिरावें लागेल!" आणि हें अक्षरशः खरें आहे. समाजांतच उत्पन्न झालेले ज्ञानश्रेष्ठ व वर्तनश्रेष्ठ पुरुष जर समाजाच्या बाहेर निघून गेले, किंता घेण्यासारखें वर्तन जर समाजांत कोणाचेंच राहिलें नाही, तर समाज निःसत्व होऊन तात्काळ मृत होईल यांत शंका कसली? दंतभग्न झालेला सर्प जसा सत्वशून्य होतो, हस्तपाद भग्न झालेला व मस्तकशून्य झालेला पुरुष जिवंत असलाच कदाचित्, तरी जसा मृतप्राय होतो, तद्वतच श्रेष्ठशून्य समाजाची स्थिति होय. या दृष्टीनें ज्ञानी पुरुषांस समाजाचा त्याग विज्ञानकालापर्यंत करितां येत नाही. तसेंच त्यांची स्वतःची पूर्णता होण्यास म्हणजे स्वार्थत्याग सिद्ध होण्यासाठीं ज्ञानी पुरुषास समाजांत रहावें लागतें. 'विकारहेतौ सति विक्रियन्ते। येषां न चेतांसि त एव धीराः॥' (विकार उत्पन्न करणारी परिस्थिति कायम असतांही ज्यांच्या चित्ताचा भंग होत नाही तेच खरे धीर होत.) या श्लोकाधीचा अर्थ तरी हाच आहे. सारांश, स्वतःस पूर्ण करावयाचें असेल व जगांतील ज्या पूर्वपिढ्यांचे आपल्यावर अनंत उपकार आहेत, त्यांचें जर उतराई व्हावयाचें असेल, तर समाजांत राहून निर्लेप मनानें आपण सामाजिक इहपर कल्याणाचा प्रयत्न केलाच पाहिजे. मुक्तीच्या मार्गाला नेणारी जी चित्तशुद्धि तिचें पूर्णत्व लोकसंग्रहाशिवाय होणें नाही. प्रत्यक्ष पुरुषोत्तम जर कर्म करितात, तर ज्ञानस्थितीं-तील पुरुषास कर्म करण्यास लाज वाटावी, व मी कर्म करणारच नाही, असा दृढ त्यानें कां धरावा हें समजत नाही. हें आश्चर्य होय! असो; तेव्हां कर्मानें चित्तशुद्धता प्राप्त करून घेणाऱ्या मुमुक्षूनें कर्म केलें पाहिजे हें व्यावहारिक व धार्मिकदृष्टीनें सिद्ध होतें; तसेंच वेदांत व भगवद्गीता यांच्या साग्र दृष्टीनें व आधुनिक अनुभवशास्त्रदृष्टीनें असे सिद्ध होतें कीं, जन्मास आलेल्या जीवांचा प्रवास निवृत्तिमार्गानें चालला असतां प्रत्येक जीवानें इतर जीवांचा उद्धार करण्याचा प्रयत्न निष्कामत्वानें केला तरच त्याची चित्तशुद्धि पूर्ण होऊन तो मोक्षपदवीस योग्य होतो. सारांश, लोकसंग्राहक पुरुष भगवंताचा साध्यकारी म्हणून भगवदंशच होय. याप्रमाणें लोकसंग्राहकांची बुद्धि निरपेक्ष असावी, लोकसंग्रह म्हणजे अधिकारानुरूप प्रत्येक मनुष्यास प्रवृत्तिमार्गामधून निवृत्तिमार्गाकडे येणें हा होय; व हा लोकसंग्रह स्वतःच्या शुद्धीसाठीं व कृतज्ञताबुद्धीची सांगता करण्याप्रीत्यर्थ व निष्कामत्वाप्रीत्यर्थ आचारिला पाहिजे इत्यादि विषयांचें तांत्रिक विवेचन भगवन्मतानुसार झाले.

(४) लोकसंग्रहाचा मार्ग.

(४) आतां लोकसंग्रहाचा मार्ग कोणता, व लोकरांग्रह कसा करावा याविषयी स्फुट विवेचन करून हा विषय संपवूं. ज्याला ज्याला म्हणून लोकसंग्रह करण्याची इच्छा आहे त्या प्रत्येकाने इतर लोकांप्रमाणेच कर्म करावें. पण इतर लोक जसे सुखदुःखांत आसक्त झालेले असतात, जसे ते अभिमानी असातात, तसला प्रकार मात्र या लोकसंग्रही पुरुषानें आपल्या आचरणांत येऊं देऊं नये. म्हणजे लोकांस मूर्तिपूजा आवटत असेल तर आपणही मूर्तिपूजा करावी. मात्र मूर्तिपूजेसंबंधे सामान्य लोकांच्या मनांत ज्या वेडगळ व असंबद्ध कल्पना असतात, त्या कल्पनांचा विटाळही आपणा स्वतः स होऊं देऊं नये. मूर्तीच्या साहाय्या-शिवाय परमेश्वराचें स्वरूप ज्या ज्ञानी पुरुषाच्या ध्यानां येऊन ते तेथें सतत राहूं लागलें व त्या ज्ञानी पुरुषाच्या आचरणावर परमेश्वरी ध्यानाचा संस्कार होऊं लागला म्हणजे, या ज्ञानी पुरुषास मूर्तिपूजेची आवश्यकता राहत नाही. हे खरे आहे; तथापि हा ज्ञानी पुरुष समाजांत राहत असेल तर व समाजाचे लक्ष्य या ज्ञानी पुरुषाच्या आचरणाकडे असेल तर या पुरुषानें मूर्तिपूजेचा त्याग करितां उपयोगी नाही. कारण यानें त्याग केलेला पाहिला झणजे ज्यास मूर्तित्यागाचा अधिकार नाही, असे अज्ञानी लोक मूर्तीचा त्याग करितात आणि अमूर्तीचें ध्यान करण्याचा अभ्यास नसले कारणानें 'तेल गेले, तूप गेलें आणि धुपाटणेही गेले' या न्यायाने विचारे उभयविपरीत होतात. ह्या अज्ञानी लोकांनीं कृतार्थ व्हावें अशा ज्ञानी पुरुषाने इच्छा धारण केली झणजे त्यांच्या उद्धारार्थ या ज्ञानी पुरुषास मूर्तिपूजा अद्वितीय होते. मात्र मूर्तिपूजेविषयी वेडगळ कल्पना मात्र तो धारण करित नाही व करूं नये. त्याने शुद्ध चित होऊन पूजा करावी. ह्याचप्रमाणे मूर्तिपूजेचें खरें रहस्य काय आहे ते प्राकृत पुरुषास अधिकारानुरूप समजून सांगून त्याचें पारमार्थिक ज्ञान वृद्धिंगत होईल व त्याचें आचरण शुद्ध होईल इकडे दृष्ट ठेवावी. अशीच पद्धति प्रत्येक सुधारणा करितांना लक्षांत ठेवावी. खालच्या स्थितीतील माणसे वर आणण्यास ज्ञानी पुरुष नें अज्ञान्यांसारखें वागून त्यास वर आणिले पाहिजे. समाजस्थितीमध्ये कोणत्याही प्रकारची भयंकर व नाशकारी क्रांति न करितां व आपल्या नैसर्गिक स्वतंत्र्याचा टेंभा न मिरविता समाजास सुधारण्याचा झणजे निवृत्तिकडे वळविण्याचा हा मार्ग आमचे सामाजिक, राजकीय व धार्मिक सुधारक अनुसरतील काय ?

समाजामध्ये कांहीं जोम असेल तर अत्यंत घाणेरड्या चाली समाजामध्ये अत्यंत रूढ कथांही व्हावयाच्या नाहीत हें जितकें खरें आहे, तितकेंच समाज जसजसा पुष्ट होत जातो, तसतशा अत्यंत प्राचीन व्यावहारिक समजुती व चालीरीति निःसत्त्व होऊन गळण्याच्या बेताला येतात आणि म्हणूनच त्या त्याज्य होत असतात. पण अखंड सत्यावर जे नीति-सिद्धांत बसविलेले असतात, ते अभंगवानें राहतात व सर्वदां अनुसरावे लागतात, हेंही खरें आहे. तेव्हां उत्कृष्ट मार्ग झणजे लोकांमध्ये जें जें अत्यंत प्रिय असेल त्या त्या प्रिय

वस्तूचें खरें रहस्य सदबुद्धीने इतरांस समजून देऊन त्यांच्या भोवतालीं जी घाण सांचली असेल, ती काढून टाकावयाची, हा हेय. हा उत्तम मार्ग आहे. या मार्गानें जे गेले त्यांचेच हेतु परिपूर्ण झाले आहेत. असें न करितां ज्यांनीं सामाजिक, धार्मिक अगर राजकीय मतांवर सर्व बाजूंनी कुऱ्हाडी घालून समाज सुधारण्याचा प्रयत्न केला ते जसे फसले आहेत, तसेच सर्वरवीं लोकछंदानुवर्तन करून मात्र समाज सुदृढ होईल असें ज्या ज्या पुरुषांस वाटलें आहे, तेही प्रगतिविरोधक म्हणून समाजघातक होत, असें ठरलें आहे. भगवंतांनीं 'असक्त' हें जें पद २५ व्या श्लोकांच्या दुसऱ्या ओळींत योजिलें आहे, त्यावरूनच सुधारक कसे असावेत एतद्विषयी त्यांचा अभिप्राय द्रष्ट होतो. समाजांत घेण्यासारखें कांहीं नाहीं असे ज्याला वाटतें तो सुधारक जसा कुचकामाचा, तसेंच समाजांत जें आहे तें सर्वच चांगलें आहे अस म्हणणारा संरक्षकही निरुपयोगी होय. हा भगवंताचा अभिप्राय पूर्णपणें अवगत होत नाहीं म्हणून वितंडवाद उत्पन्न होतात. असो; भगवान् २६ व्या श्लोकांत पुनः म्हणतात: कर्मांमध्ये मात्र सक्त झालेल्या लोकांच्या मनांत कर्माविषयी, कर्मरहस्यांविषयी अथवा पुरुषार्थाविषयी अश्रद्धा उत्पन्न होईल असें कोणतेंही कृत्य (अपक्रान्त तै!) लोकसंग्रहाकरितां उपयोगाचें नाहीं. आपलें आचरण शुद्ध, सात्त्विक व पवित्र ठेऊन इतर लोकांची भक्तिपूर्वक कर्म करितील व शेवटीं नैष्कर्म्याच्या स्थिताला हळूहळू येतील असेंही आपलें आचरण ठेविलें पाहिजे. लोकांची श्रद्धा उडेल असें कर्म कधीही करितां उपयोगी नाहीं. यांत लोकांची हानि होते इतकेंच नाहीं तर आपली स्वन्तर्चाही हानि होत असते. शुद्ध निराकार परमेश्वराचें आराधन करावें असें सेंट पाल, सेंट आगस्टाईन या पुरुषांनीं जोरातें प्रतिपादन केलें खरें, पण लोकांच्या मनाची तितकी तयारी झाली नव्हती म्हणून दहाव्या, अकराव्या व बाराव्या शतकांत ख्रिस्तमूर्तीसाठीं, ख्रिस्तभूमिसाठीं, ख्रिस्तक्रीडास्थानासाठीं, लाखों लोकांस आपले प्राण बळी द्यावे अशी स्फूर्ति झाली ! मूर्तिभंजक मुसलमानांनीं तावुताची संस्था निर्माण केली, आचार्यांचें अनुयायी म्हणविणाऱ्या अद्वैत्यांनीं कर्ममार्गाचा पुनः प्रसार केला, वगैरे, उदाहरणें काय सिद्ध करितात बरें ? वर जाण्याची लोकांची अगदीच तयारी नसेल तर सुधारकांच्या हेतूच्या उलट अज्ञानी लोकमताचें वर्चस्व स्थापन होऊन समाजाला प्रतिगतीचें वळण लागतें म्हणजे समाज मार्गे येतो हेंच सिद्ध होतेंना ? शिवाय; वस्तुतः पाहिलें असतां जातीभेद ब्रह्माचें ठिकाणीं किंवा परमेश्वराचे येथें नाहीं, निदान अंतिमसाध्याच्या स्थितिंत राहणार नाहीं हे सर्वथा खरें आहे. ह्याचप्रमाणे जातीभेदाची तीव्रता जितकी कमी करितां येईल, तितकी सात्त्विक व प्रेमळ आचार-विचार निर्माण व प्रसृत करून सर्वत्र अमलांत आणावी हेंही खरें आहे. तथापि 'जातभेद चांगला नव्हे, वेदविहित नव्हे, असें प्रतिपादन करणारे वेदांती व आधुनिकांतील कांहीं धर्मशूद्र सुधारक यांच्याजवळ जरी यक्षिणांची कांडी दिली, तथापि ब्राह्मणांचें शिक्क असलेलें सात्त्विकत्व अतिशूद्रामध्ये एका क्षणांत कधीं तरी त्याच्यानें स्वारवेल काय ? तसेंच ज्यांचें आचरण, ज्यांचे विचार व ज्यांची बाणी

पिढ्यानुपिढ्या शुद्ध होत चालली आहे, अशा एखाद्या लिंगाईत अथवा जैन जातीस खाली दडपण्याचा प्रयत्न हटाने आमच्या भाविक श्रीमतांनी कितीही केला तरी ती जाति दडपून खाली राहिल काय ? एवंच तात्पर्य असे आहे की, लोकांची खरी सुधारणा व्हावी हे इष्ट असेल व त्या योगे आपला व त्यांचा पुरुषार्थ साधणे हे अगत्याचे वाटत असेल तर, लोकांच्या भ्रद्धेमध्ये विघाड न करितां प्रथमतः त्यांचे आचरण शुद्ध होईल, नंतर त्यांची वाणी शुद्ध होईल आणि शेवटी विचार व धर्मा शुद्ध होतील असा कोणता तरी मार्ग अलिप्त म्हणजे निस्पृहबुद्धीने स्वीकारून आपले जीवमान आहे तोपर्यंत किंवा आपल्यास साक्षात्कार होईपर्यंत प्रत्येक समजस पुरुषाने लोकसंग्रहाचा यथाशक्ति प्रयत्न करणे हे त्याचे कर्तव्य आहे.

(५) अहंकार.

(५) परंतु सामान्यतः स्वतःचा अथवा स्वेतरांचा पुरुषार्थ सिद्ध करीत असतां कर्मठांच्या हातून एक चुकी होत असते. ती ही की, ‘अमुक गोष्ट मी करितों’ असा या कर्त्यास सामान्यत्वेकरून अभिमान असतो. हा अभिमान कृथा आहे हे पुढे १८ व्या अध्यायांत स्पष्ट होईलच. केवळ दिग्दर्शनासाठी येथे इतकेच सांगायचे की, निसर्गाने अथवा इतर कारणांनी उत्पन्न झालेल्या गुण-कर्मांच्या साहाय्याने मात्र आपल्यास कार्य सिद्ध करितां येत असते. हे न समजतां ‘केवळ मी कार्य करितों’ हा अभिमान किंवा ‘याच फल मला मिळाले पाहिजे’ ही वासना धरून जे पुरुष कर्म करितात, ते फसतात. निस्पृहापणाने काम केले तर ते कर्त्यास बद्धक होत नाही. हे तत्त्व ध्यानांत नसते म्हणून आपण संसारसागराच्या तापत्रयलहरीत गटकळ्या खात हेलकावले जात आहो. खासगत काम असो, वा सार्वजनिक असो, निस्पृहापणाने, कर्तव्य म्हणून मात्र, कर्तव्य केले पाहिजे, लांगफेलो नांवाचा एक कवि ह्मणतोः—

Let us then be up and doing,
With a heart for any fate;
Still achieving, still pursuing
Learn to labour and to wait.

(‘आळस वगैरे शत्रूंचा पराभव करून आपले कर्तव्य आपण बजावू नला ! फलाविषयी फिकीर करणे आपले ब्रीद नाही, उद्योग करू या, काय व्हावयाचे असेल ते होईल. आपण सर्वदा उद्योगी असून काम करू व आपला पुरुषार्थ साध्य करण्याची खटपट करू. कर्म करण्यास शिफणे हे आपले काम आहे. तसेच फलाविषयी स्वतःचा राहण्यास शिकावे हेही आपले कर्तव्य आहे. ’)

याच्याही पुढे जाऊन भगवान् म्हणतातः—(पहा ४७ अ० २.)

कर्म करण्याचा अधिकार तुला आहे।

फलाविषयी तूं शून्यचिंत राहे ॥

असो; तर फलाविषयी उदासीन राहून अभिमानशून्यत्वाने कर्म करणे हाच सार्व-जनिक अथवा लोकसंग्रहाचे काम करीत असतां अथवा खासगत काम करीत असतां प्रत्येक समंजस पुरुषाने मार्ग अवलंबिला पाहिजे. पण एवढी सावधगिरी ठेविली पाहिजे कीं, ज्यांचा उद्धार करण्याचे आपल्या मनांत आहे व ईश्वरी अनुग्रह असेल तरच ज्यांचा उद्धार होणार, त्या मंदबुद्धि लोकांची श्रद्धा विसकळेल असे आपण वागतां किंवा बोलतां उपयोगी नाही. ही सावधगिरी न ठेवित्यास अनर्थ होतील. वेदांताचे पूर्ण रहस्य न समजल्यामुळे जसे आमचे लोक कर्मभ्रष्ट होऊन अज्ञानसागरात हेलपटत पडले आहेत, तसा अनर्थ, अत्यंत आग्रह अगर आततायीपणा केला असता उत्पन्न होतो. ज्ञान ही वस्तु चांगली आहे खरी, पण कोणाला? अधिकार असेल त्याला! इतरांच्या हातांत ती वस्तु पडली असतां अनर्थच व्हावयाचे. असो; तेव्हा लोकसंग्रहाकाने आपल्या अनुयायांचे अधिकार पाहून मग त्यांस ज्ञानोपदेश करावा; व जसजसे ज्ञान वाढत जाईल व श्रद्धा दृढ होत जाईल तसतसे शुद्धतर कर्म करण्याचा उपदेश करावा. हें तत्त्व अत्यंत शहाणपणाने ओतप्रोत भरलेले आहे. पण एकडे कोणाचे फारसे लक्षच जात नाही. जगांत जे अनर्थ होत आहेत ते केवळ अधिकार नसलेल्या प्राण्यास ज्ञानरहस्ये समजावून देण्याचा अयोग्य प्रयत्न केल्यामुळे होत आहेत. सारांश, यासंबंधाने जितकी सावधगिरी ठेवावी, तितकी थोडीच आहे.

याप्रमाणे बरील तत्त्वे ध्यानांत ठेवून आणि आपल्यास जो पुरुषार्थ साध्य करावयाचा आहे तिकडे पूर्ण लक्ष ठेवून पुरुषाने सर्व कर्मे परमेश्वरास अर्पण करावी. मग केले असता तो वासनाशून्य व अभिमानशून्य होईल व त्याचा सर्व संतापही नष्ट होईल. अशी वृत्ति ठेवून जो कर्म करील तोच स्वतःचे व स्वतःराचे स्वरे कल्याण करणारा होऊन येथील सर्व ऋणांतून विमुक्त होईल; इतकेंच नव्हे, तर अशा वृत्तीने लोकसंग्रहाचे व त्याचप्रमाणे स्वतःच्या मोक्षाचे साधन करण्यासाठीं कर्म करणारा पुरुष पूर्णत्वाने निराशी व निर्मम झाला तर त्याचे चित्त निर्मळ आरशासारखे शुद्ध होऊन तो ज्ञानसंपादनास पात्र होईल व शेवटी आपला पुरुषार्थ साध्य करील. या पुरुषाला श्रद्धेचे बळ न मत्स्वरशून्यता या दोन गोष्टी अवश्य आहेत, हें सांगायला नको.

आतां ज्याला लोकसंग्रह तर करावासा वाटतो, पण कर्माचा अतिरिक्त अभिमान व फलाची जबरदस्त वासना यांचा तर त्याग करवत नाही, त्या पुरुषाच्या हातून काही चांगले तर होत नाहीच, पण जलट त्याच्यावर व त्याच्या अनुयायांवर अनर्थ मान ओढवता. 'अमुक गोष्ट मीच केली पाहिजे' असा ज्याच्या मनामध्ये दुःस्वप्न अभि-

[२०२]

मान उत्पन्न झाला व 'माझ्या कर्मांचे फळ मलाच मिळाले' पाहिजे, मग ते द्रव्य-रूपाने असो, कीर्तिरूपाने असो, 'अशी ज्याची दुर्निवार वासना प्रबळ होत चालली, त्या पुरुषाच्या हातून कांहीं झालेच तर आपल्यासकट सर्वांच्या नाशाचे काम मात्र उत्कृष्ट तऱ्हेने साधेल. उघडच आहे की, 'माझ्याशिवाय दुसरा कोणीही शहाणा नाही' अशी बळकट अभिमानपिशाचिका ज्याच्या मागे लागली, किंवा फलभोक्ता मीच असावा, दुसरा असतां उपयोगी नाही ह्या दुराशेने ज्याला झपाटले, त्याच्या हातून ज्ञानी किंवा अज्ञानी लोकांचे कितपतसे हित होणार हें दिसतच आहे. असो; तेव्हां लोकसंग्रहाचे तर काम नाहीच, पण त्याच्या हातून स्वतःचेही कल्याण होत नाही. अहंकार व वासना आणि मत्सरबुद्धि जागृत असल्यामुळे त्याचे चित्त शुद्ध होत नाही; आणि चित्त शुद्ध न झाल्यामुळे तो कर्माच्या बंधांत सांपडतो! आणि चित्तशुद्ध न झाल्यामुळे जो शांतिमुखाला व कर्मकुशलतेला मुकला म्हणजे बंधांत सांपडला, तो दुसऱ्यांचा उद्धार कितपत करील हें कळतच आहे! सारांश, त्याच्याठायीं असलेल्या बुद्धीचा विपर्यास होऊन तो स्वतःच्याच इष्टमित्रांच्या नाशास मात्र पात्र होतो. याप्रमाणे लोककल्याणकारी कसा असावा हें सिद्ध होऊन अधिकाराप्रमाणे लोकांस ज्ञानोपदेश करणे हाच संग्राहकाचा मार्ग आहे हें ठरले. सुखवस्तु देणे व देवविणे हें खरें लोकसंग्राहकत्व नव्हे, तर सात्त्विकसंपत्ति व तत्प्रपोषक सात्त्विकगुण वाढवून लोकांमध्ये समाधान उत्पन्न करणे हें संग्राहकाचे खरें कर्तव्य आहे हें ठरले. परिस्थिति पाहून लोकसंग्रह करावयाचा हें पुनः सांगावयास नकोच. येणेंप्रमाणे लोकसंग्रहाचा मार्ग आहे. हा मार्ग विषयसंपन्न युरोपियन लोकांस अव्यापिही सर्वतः गोचर नाही. अभिमान व वासना यांचा सर्वथा क्षय करावा हें तत्त्व व या तत्त्वाचे रहस्य त्या लोकांस न नकल्यामुळे त्यांचा मार्ग गीतामार्गापुढे मंदतेज होतो. युरोपियन मार्ग अपूर्ण आहे ह्याचे उत्कृष्ट उदाहरण इंग्लिशभाषाभिज्ञांस मिळू साहेबाच्या आत्मचरित्रामध्ये सांपडेल. असो; तेव्हां प्रकृतीच्या अनुषंगाने ज्ञानी पुरुषाने बागून आपला व इतरांचा उद्धार करावा.

इच्छास्वातंत्र्य.

“आतां ज्ञानी पुरुषाला सुद्धां जर प्रकृतीच्या तंत्राने म्हणजे अनुषंगाने वागावे लागतें, सर्व भूतमात्रास जर पूर्वकृत कर्मापासून विभक्त होतां येत नाही, सारांश, जीवाची या जन्मांत काय स्थिति असणार हें जर त्या जीवाच्या पूर्वकर्माने ठरवून ठेविलेले असतें, तर मग सुधारण्याची, निवृत्तिमार्गाकडे जाण्याची आशाच खुंटली असें झटले पाहिजे. माझे काय व्हावयाचे तें जर पूर्वकर्मांमुळे, प्राक्तनांमुळे, नशीबामुळे ठरलेलेच आहे, तर माझे पुरुषकारत्व, माझे स्वातंत्र्य कोठे राहिले? एवंच स्वातंत्र्य नाही, जें काय होतें तें निसर्गाच्या तंत्राने होतें, माझा त्यांत संबंध नाही.” अशा

प्रकारचीं मते वेदांतकालीं विशेष प्रचलित होतीं, त्यांच्या निरसनार्थ ३४ व्या श्लोकाचा अवतार आहे; त्याच्या संबधानें मला काय म्हणावेंसें वाटतें तें आतां सांगतों. **कर्माचें फल काय होईल हें ठरविण्याचा मला अधिकार नाही, पण काय करावें, काय करूं नये, हें ठरविण्याचें व वाईट कृत्य माझ्या हातून झालें असतां, त्याबद्दल पश्चात्ताप करण्याचें मात्र स्वातंत्र्य मला आहे.**’ हा सिद्धांत यापुढें प्रतिपादन करावयाचा आहे.

जीवास स्वातंत्र्य आहे कीं नाही या विषयाचा संस्कृत ग्रंथांतून फारसा ऊहापोह केलेला दिसत नाही, तथापि उपनिषदांसारखे, ब्रह्मसूत्रासारखे, श्रीमद्भगवद्गीतेसारखे जे प्रासादिक ग्रंथ त्यांची मीमांसा करितांना वरील प्रश्नांचा विचार अवश्य झाला पाहिजे, असें मला वाटतें म्हणून, व प्रत्यक्ष श्रीकृष्णांना प्रस्तुत अध्यायाच्या ३३ व ३४ श्लोकांत या प्रश्नाचा अवतार केला आहे हें जाणून, प्राचीन वेदांत्यांस नीरस वाटणारा परंतु आधुनिक अनुभवशास्त्राच्या दृष्टीनें, व्यावहारिकतः व एकंदरीत तात्त्विकदृष्टीनें अवश्य असणारा विषय मी वाचकांपुढें ठेवण्याचें बुद्धिपूर्वक धारिष्ट करीत आहे: याचा हेतु इतकाच कीं, वस्तुस्थितीचें समग्र पर्यालोचन करण्याची जिज्ञासा खऱ्या मुमुक्षूस व्हावी.

कार्यकारणगुंथला व तिचें अभेद्यत्व.

एकंदर विश्वाची रचना आपल्या दृष्टीस पडते व ज्ञानास गोचर होते ती पाहिली असतां कार्यकारणाचा नियम अबाधित आहे असाच निश्चय होतो. जी जी वस्तु म्हणून विकारवश आहे ती विकृत होण्यास योग्य अशा कारणाची अपेक्षा अवश्य असते, हें कोणासही असंमत होणें शक्य नाही. जें काय आपल्यास आज दिसत आहे, तें सर्व योग्य कारणांपासून निर्माण झालेंलें आहे, असा मनुष्यजातीचा समज फार दिवसांपासून झाला आहे. यदाकदाचित् वास्तविक कारण समजलें नाही, तरी प्रत्येक कार्यास कारण असलें पाहिजे असें आपण मानितों व आपण उद्योगी असलों तर त्या अज्ञात कारणाचा शोध करूं लागतों. हा सामान्य अथवा सर्वसाधारण नियम आहे व यास अपवाद नसलाच पाहिजे अशी आपली ठाम समजूत झाली आहे. सप्तांवार दिसणारी प्रचंड सूर्यमाला, आपली अवाढव्य पृथ्वी, तसेंच खनिजसृष्टि, वनस्पतिसृष्टि, प्राणिसृष्टि, मनुष्यसृष्टि इत्यादि कोठेंही पाहिलें तरी जां कायें आपल्यास दिसतात, तीं सर्व कारणवश आहेत, पूर्वीच्या परिस्थितीमधून उत्पन्न झालीं आहेत, असें दिसतें. फार कशाला? आपला देह, आपलें मन, आपले विचार आपल्या राजकीय, सामाजिक, व धार्मिक संस्था, आपले खेळ व विश्रांतिसमाज हे सर्व कारणवश आहेत, असें विचाराअंतीं दिसून येतें. आपण घरी मुलांस सांगतांना, शाळेंत शिकवितांना, उपदेश, नीति, कायदे, सामाजिक विचार इत्यादि प्रकट करितांना आपल्या सांगण्याचा परिणाम श्रोत्यांच्या

मनाबर आपण म्हणतो तसाच होईल असें समजून आपण उपदेश करीत असतो, कायदे करितो व लेख लिहीत असतो. तसेच 'देवदत्त' नामक पुरुषाची आपल्यास उत्तम माहिती असेल तर तो विवक्षित वेळीं काय करील, हेही आपल्यास सांगता येतें. सारांश, मनुष्याच्या कर्तव्यबुद्धीची जी घटना होते ती कारणानुरूप होत असते, या समजावरच सर्व नीतिग्रंथांची, धर्मपुस्तकांची व कायद्यांची रचना होत असते. आपल्या वेदांत ग्रंथांतूनही असेच उद्गार आहेत की, मनुष्याच्या हातून पूर्वकर्मानुरूप मात्र आचरण होत असतें. ज्या ओघांत प्राणी सांपडलेला असतो, तदनुसार त्यास वागावें लागतें, असेही उद्गार आहेत. एवंच मनुष्यप्राण्यास—इतर प्राणी तर सर्वथा परतंत्रच आहेत—वर्तनस्वातंत्र्य किंवा विचारस्वातंत्र्य बिलकुल नसून पाठीमागील कारणांची व त्यांच्या कारणांची अथवा कारणकारणांची जशी घटना झाली असेल तद्वत् पुढील पुढील कार्याची घटना होत असते; येथें या मायाचक्रांत स्वातंत्र्य असें कोणासच नाही, असा आधुनिक अनुभवसिद्ध शास्त्रांचा, एकपक्षीय द्वैतवाद्यांचा व शुद्धाद्वैतवाद्यांचाही सिद्धांत झालेला दिसतो. प्राक्तनानुसार वर्तमानकाळ व वर्तमानकाळाप्रमाणें भावीकाळ व त्या त्या काळांतील वर्तन अगोदरच ठरून जातें, असा या शास्त्रांचा व संप्रदायवाल्यांचा सिद्धांत आहे.

विचारस्वातंत्र्य व वर्तनस्वातंत्र्य.

परंतु भगवद्गीता, कांहीं उपनिषदे, योगवासिष्ठ, आधुनिक ख्रिस्तीशास्त्र व व्यावहारिक समज इत्यादिकांचा समज उलट आहे. कोणत्याही ओघांत प्राणी सांपडो, आपली स्थिति सुधारण्याचें किंवा बिघडविण्याचें विचारसामर्थ्य प्रत्येक प्राण्यास आणि विशेषतः मनुष्यप्राण्यास आहे, असें यांचें मत आहे. 'मनुष्य हा आपल्या नशिवाचा कारणीभूत आहे,' ही इंग्लिश झण घ्या, किंवा (बंधमोक्ष उत्पन्न करण्याला कारण मन हेंच आहे) 'मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः' ही संस्कृत झण घ्या. अर्थ एकच आहे की, आपण अमुक प्रसंगीं काय करावें हें ठरविण्याचें स्वातंत्र्य मनुष्यमात्रांत आहे. 'I ought; therefore I can' ('मी अमुक करावें' असें ठरलें तर मला तें करण्याचें सामर्थ्य आहे, असाच अर्थ अंतर्भूत असतो.) असें प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता जो फाँट त्याचें म्हणणें आहे आणि हें खरें असावें. कारण जर आपल्यास विचारस्वातंत्र्य व वर्तनस्वातंत्र्य हीं नसतीं व आपण सर्व प्राणी निसर्गदेवांचे, मायादेवांचे, पूर्वकर्मांचे म्हणजे आपल्या प्राक्तनाचे सर्वथा बंदगुलाम असतो, तर आपल्या या सर्वथा पराधीन स्थितीत झालेल्या कृत्यापकृत्यांबद्दल आपल्यास बक्षीस अगर शिक्षा देणें हें सर्वन्यायी प्रभूच्या द्दारांत अन्याय्य झालें असतें. पण आपण विचारपूर्वक बोलत असतो 'परमेश्वराच्या वरीं अन्याय आहे' असें केव्हांही, स्वप्नांतसुद्धा, झणत नाही; झणून तेथें अन्याय नाही; म्हणजे मनुष्यास स्वातंत्र्य आहे. शिवाय 'काय करावें, कसें करावें' हा

दशाक्षरी मंत्र आपण जपतो, तेव्हा आपण काही तरी निश्चितपणाने केले पाहिजे, व काय करावे, हे ठरविण्याचे सामर्थ्य आपल्यास आहे असा प्रत्येक मनुष्याचा अनुभव आहे. हे सत्य प्रत्येकास स्वानुभवाने ठरविता येईल. तसेच जर आपल्यास वर्तनस्वातंत्र्य नसते तर एखादे अपकृत्य करून गेल्यावर आपल्यास जो पश्चाताप होतो, तो होण्याचे कारणच नव्हते. पण पश्चाताप होतो यावरूनच आपल्यास वर्तनस्वातंत्र्य असते असे सिद्ध होत नाही काय? पुनश्च, आपल्या वर्तनावर लोक गुप्तपणाने अथवा उघड रीतीने टीका करितात; आतां वर्तनस्वातंत्र्यच जर आपणास नसेल, तर त्यांची टीका योग्य होईल काय? नाही. पण टीका योग्यच असते; म्हणून स्वातंत्र्य आहे. आणखी, दोन गोष्टींमध्ये कोणती करावी, असा प्रश्न उत्पन्न झाला असतां तो सोडविण्याचे झणजे मला योग्य वाटेल ती कर्मदिशा स्वीकारण्याचे स्वातंत्र्य मला आहे, ही समजूत प्राणिमात्राची आहे. शेवटी, शिक्षण, उपदेश, कायदा, लोकमत इत्यादिकांच्या योगे मनुष्याचा स्वभाव बुद्धिपुरःसर बदलतां येतो हा अनुभव सार्वत्रिक आहे. सारांश, आपली स्थिति सुधारण्याचा निश्चय करण्याचे स्वातंत्र्य मनुष्यास आहे, मग त्याची परिस्थिति कशीहि असो.

तात्पर्य; सारासार विचार करून पाहिले असतां असे दिसते कीं, निदान मनुष्यप्राण्यास तरी वर्तनस्वातंत्र्य व विचारस्वातंत्र्य हीं दोन्ही आहेत. मात्र जसजशी आपली वर्तणूक वयोमानाने, विद्येने, देशकालवर्तमान इत्यादि परिस्थितीने निश्चित होत जाते, तसतसें हे स्वातंत्र्य कमीजास्त होत जाते. आतां हे खरे आहे कीं, पूर्ण पारतंत्र्य अगर पूर्ण स्वातंत्र्य या जीवकोटींत नाही. वास्तविक पाहतां जड वस्तु सर्वथैव परतंत्र आणि आत्मतत्त्व पूर्णतः स्वतंत्र आहे, असे म्हणतां येते, ते तरी मोठ्या कष्टाने होय. कारण जड वस्तु परतंत्र आहेत असे आपल्यास वाटते; वस्तुतः त्यांस भान नसल्यामुळे परतंत्र हा शब्द तेथे अनर्थकच होय. तसेच जेथे एकच आहे, जेथे सर्व प्रकारचे भान नष्ट होऊन सच्चिदानंदस्वरूपच सिद्ध आहे, तेथे स्वतंत्र हा शब्दही अनर्थपरच होय. कारण दुसरे काही असेल तर 'स्वतंत्र,' 'परतंत्र' हे शब्द सार्थ होणार; पण तसा प्रकार येथे काहीच नाही! पण जीवदृष्टीने पाहतां मूळ स्वरूपापासून पतित होऊन विषयवश होत गेले तर आपले स्वातंत्र्य कमी होते आणि विषयापासून परावृत्त करणारा निवृत्तिपंथ आपण स्वीकृत केल्यावर स्वस्वरूपाकडे, निजरूपाकडे जात असतां आपले स्वातंत्र्य वृद्धिंगत होते, असा वेदाचा, उपनिषदांचा, गीताकरांचा, बुद्धाचा, आधुनिक ख्रिस्तांधर्मशास्त्र्यांचा व पौरस्त्य व पाश्चात्य तत्त्ववेत्त्यांचा अभिप्राय आहे. 'कोणी कितीही पतित होवो, खाला सदबुद्धि होऊन तो विषयपराङ्मुख व विवेकोन्मुख होऊ लागला तर तोहि मुक्तीच्या वाटेस लागतो, मग इतर लागतीलच यांत नवल काय?' असा सर्वज्ञ श्री भगवंतांचा अखंड सिद्धांत आहे. हा सिद्धांत निरावृत्त

आहे; याला प्रमाण झणून तर याची साक्ष म्हणून 'म्याकॅझीकृत नीतिसार' पुस्तकाचा आस्वाद आंग्लभाषाभिन्न पुरुषांनी अवश्य घ्यावा अशी माझी सविनय सूचना आहे. सेनेट नामक थिओसोफिस्ट यांचाही हाच अभिप्राय आहे.

'आपण सर्वथा पतित झाली, आमची राजकीय, सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक परिस्थिति आम्हांस सर्वथा प्रतिकूल आहे. झणून आतां आपल्याम उन्नतांचे दिवस कधीही नाहीत, अशी आमच्यांतील कित्येक समजस पुढाऱ्यांच्या तामसी मनाची समजूत झालेली दिसते. धर्मावर खरी श्रद्धा नसणे किंवा मनुष्यमात्रास परमेश्वरानें स्वसुधारणेचें सामर्थ्य दिलें आहे याचें अज्ञान असणें हें या दुःखमूलक समजुतीचें मूल कारण आहे. या कांहींशा बहकलेल्या पापी सत्पुरुषांची धर्मावर पूर्ण श्रद्धा बसून ते सात्त्विक मार्गानें खऱ्या निवृत्तिपंथाचा उत्साहकारी उपदेश समजून घेऊन आपल्या अनुयायांमध्ये त्याचा विस्तृत प्रसार सहृदयतापूर्वक करूं लागतील, तर आधुनिक प्रतिकूल प्रसंगच अनुकूल होऊन आपली सात्त्विक आर्यज्योति आपल्या नैसर्गिक प्रभेनें आपल्यासहवर्तमान सर्व जगास उद्दीपित करील, यांत मला तरी शंका वाटत नाही.

स्वधर्म व परधर्म.

तेव्हां ज्याला झणून स्वतःचें व इतरांचें पारमार्थिक कल्याण खरोखर करावयाचें आहे, त्यानें आपल्यास वर्तनस्वातंत्र्य आहे हें तर समजून घ्यावेंच, पण या स्वातंत्र्याच्या जोरावर आपल्या परिस्थितीबाहेरील अगर आपल्या नैसर्गिक गुणांस सर्वथा अगोचर, अशीं अपकृत्यें करण्याच्या मात्र भरीस पडूं नये. भूतकालीन प्रसंगांनीं जे गुण आपल्यास प्राप्त झाले आहेत, त्यांचा आपल्या स्वातंत्र्याच्या सहाय्यानें सदुपयोग करून आपल्या गुणानुसार आपल्या वर्तनाची दिशा ठेवावी. उद्योग केला तर 'नरका नारायण होत' हें खरें; पण जोंपर्यंत वरिष्ठ गुणांचा पूर्ण संचार आपल्या कृतीनें प्रकट होण्याचा संभव नाही, तोंपर्यंत वरिष्ठ गुणांचीं कर्मे करावयास लागणें इष्ट नव्हे. उदाहरणार्थ, वेदांतदृष्टीनें किंवा दुसऱ्या कित्येक धर्मांच्या दृष्टीनें मूर्तिपूजा असमंजस आहे असें वेदांतत्याला जरी कदाचित् दिसत असलें, तथापि जोंपर्यंत ब्रह्माकार वृत्ति झाली नाही, किंवा निराकार परमेश्वराचें ध्यान करण्याची संवय झाली नाही तोंपर्यंत या वेदांत्यानें—अर्थातच बाकीच्या लोकांनींही—मूर्तिपूजा सर्वथा सोडणें हें घातकारी आहे. ३५ व्या श्लोकांत भगवंतांनीं हेच सांगितलें आहे. आपल्या नैसर्गिक गुणांप्रमाणें ठरणारा आपला धर्म कदाचित् इतर दृष्टीनें सामान्यसा वाटला तर तो आपण सोडून परकीय धर्म घेऊं नये. परकी धर्म चांगला असेल; पण तो कोणाला? ज्याला त्या धर्माची दीक्षा घेण्याची योग्यता आली त्यालाच होय. दुग्धप्राशनानें अंगकांति सतेज होते; हें खरें. पण या सिद्धांतास भुलून जाऊन

जर एखादा कफक्षयाचा रोगी दुधाच्या चरव्या रिचविण्याचा प्रयत्न करील, तर कोण-
त्याही प्रकारचा लाभ न होता स्वतःसच तो बिचारा या जगातून बाहेर काढून लावील !
असो; तेव्हा स्वगुणधर्मांनीं ठरविलेलें जें आपलें मोक्षमार्गाचें लहानसें साधन असतें
त्याचेंच अनुसरण करावें व आपल्यास ईशकृपेनें जें थोडेंबहुत वर्तनस्वातंत्र्य मिळालें
आहे, त्याच्या साहाय्यानें आपले गुणांस सात्त्विकतेचें स्वरूप देऊन नंतर मग श्रेष्ठ
मार्गास लागवें, हें भगवंताचें मत आहे. सारांश, कर्म करण्याची मात्र ज्याची ऐपत
आहे त्यानें ज्ञानाच्या प्रासादांत शिरण्याची खटपट सहसा करूं नये. कर्म करणे म्हणजे
विहित कर्म करणे होय. शास्त्रानें किंवा धर्मानें जें कर्म विहित केलें आहे, तें बिनतक्रार
करावयाचें ही प्राथमिक स्थिति आहे. हा लष्करी कायदा आहे, असें कांहीं आधुनिक
नास्तिक लोकांस वाटे. इलाज नाही. पण निसर्गतः प्राप्त झालेली जी तामसी वृत्ति
तिला शास्त्रांचा, धर्माचा व शिष्टानुभवाचा संस्कार प्रथम देऊन मग त्या त्या संस्काराची
मीमांसा सांगावी अशी प्राचीन क्रम आहे. कर्माची योग्यता कमी आहे ती याच अर्थानें
होय. असो; “अर्जुना !” भगवान् म्हणतात, “तुझी योग्यता कर्म करण्याची मात्र
आहे, झणून तूं कर्मच कर. तें नीच प्रतीचें आहे असे तुला वाटे. पण जोंपर्यंत तुझा
अभिमान व फलवासना ही द्वयां कायम आहे, तोंपर्यंत तुला कर्मच केलें पाहिजे. शिवाय
या द्वयीचा नाश होणें तोही कर्मानेंच होणार आहे. म्हणून तूं कर्म कर. कर्म न करितां
म्हणजे योग्य अधिकाराशिवाय, एकदम ज्ञानमार्गाचा आश्रय केलास तर तुझा
नाश होईल.” आधुनिक राजकीयसुधारक व सामाजिकसुधारक ह्या भगवद्वचनाकडे
लक्ष्य देतील काय ?

पापाचें मूळ व त्याचें उच्चाटन.

(६) अध्यायाच्या शेवटीं अर्जुनानें प्रश्न विचारला आहे तो अत्यंत महत्वाचा
होय. ‘महाराज !’ अर्जुन विचारतो, ‘अधिकार नसतांनाही आपल्यास अधिक कांहीं
असावे असें मनुष्यास कां वाटतें व पापकर्म करण्यास, अयोग्य कर्म करण्यास, मनुष्य
प्रवृत्त कां होतो बरें ? सारांश, पापप्रवृत्तीचा उदय कोठें व कसा होतो ?’ अशा अर्थाचा
हा प्रश्न आहे. सर्वदयाघन, सच्चिदानंद, सर्वशक्ति आणि सर्वज्ञ प्रभूनें जर हें विश्वचक्र
निर्माण केलें आहे तर येथें झणजे परमेश्वरसत्तेनें चाललेल्या या लोकां पापाचा, दुःखाचा
प्रादुर्भाव कसा होतो, ही शंका चावांकादि पौरस्त्य व मिथ, हक्सलेप्रभृति पाश्चात्य नास्तिकां-
सच आली होती, असें नाही; तर मोठमोठ्या धर्मश्रद्धालु भक्तशिरोमणीस व सामान्य
मनुष्यासही केव्हां केव्हां अज्ञानानें असली शंका उत्पन्न होते. पुष्कळ वेळीं व विशेषतः
संकटकाळीं आपणही परमेश्वरी दयेच्या, परमेश्वरी शक्तीच्या अगर परमेश्वरी ज्ञानाच्या संबधानें
सांशंक होतो व ‘तो आहे कां नाही याची पडली आढ्यां त्रांति ।’ अशी आपली मनः-
स्थिति होते. अतएव हा विषय अत्यंत महत्वाचा आहे. पापाच्या उद्भवाची व पाप-

त्याग करणे हे समंजस पुरुषाचें प्रथम कर्तव्य आहे. प्रथम इंद्रियदमन, पुढें मनोनिग्रह व नंतर बुद्धिस्थैर्य हे आशेच्या नाशाचे मार्ग आहेत. (१) मनाला इंद्रियदमन करण्याचें सामर्थ्य आहे. (२) मन हें बुद्धीच्या सत्तेखाली असलें म्हणजे मनोनिग्रह होतो. आणि (३) नित्यानित्यविवेक येऊं लागला म्हणजे बुद्धि स्थिर, स्थिरतर होत जाते. असो; आतां आशा नष्ट झाली म्हणजे कर्मबुद्धीचा अथवा उन्नत-स्थितीचा नाश होईल अशी भीति बाळगावयाचें कारण नाही. कारण गुणानुसार आपली योग्यता ठरतच असते; आणि योग्यतेप्रमाणें फलही येथें किंवा अन्यत्र मिळतच असतें. तेव्हां निर्विकार असें जें आपलें स्वस्वरूप तिकडे दृष्टि ठेवून क्रमाक्रमानें आपली सात्त्विक योग्यता वाढवावयाची, आपल्या अधिका-राचा व योग्यतेचा कधीही अतिक्रम करावयाचा नाही, असा निश्चय ठेवून वर्तन चालविलें असतां या पापोत्पादी आशाराक्षसांचा संहार होऊन आपलें स्वस्वरूप आपल्यास प्राप्त होईल यांत शंका नाही. परमेश्वराचाही हाच संकल्प आहे. स्वातंत्र्य देऊन अधिकार व योग्यता वाढविणें हें एक परमेश्वरास मात्र शक्य आहे. त्यानें आपल्यास स्वातंत्र्य दिलें आहे व पुनः शिक्षणाप्राप्त्यर्थ मोहही ठेविले आहेत; ते ठेवण्याचा हेतु आपण शुद्ध, निर्लेप व पूर्ण व्हावें असा आहे, हा हेतु ज्यास समजत नाही, तेच नास्तिक होत असो; भगवंताप्रमाणेंच खाइस्ट, सेंटपाल, वांट, हेगेल इत्यादिकांचाही हाच अभिप्राय आहे, हें तीन हजार वर्षांपूर्वी 'अवतारिण' केलेल्या गीताकारांस केवढें भूषण आहे? (पहा म्याकेंझीकृत नातिसार Manual of Ethics, Make. zie).

सारांश, स्वातंत्र्याचा सदुपयोग केला म्हणजे आपलें कर्म निष्काम होऊन आपलें निजरूप आपल्यास सांपडतें व आपल्या आचरणानें इतर लोकांचाही उद्धार होतो. पण जर आपण त्या स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग केला, तर आपण आपल्या अनुयायांसह पतित होऊन संसारचक्रांत सांपडतो व शेवटीं जडस्थितीस जातो. भगवंतांनीं सहाव्या अध्यायाच्या पांचव्या श्लोकांत हेंच सांगितलें आहे. 'तुला स्वातंत्र्य दिलें आहे; तरून जाणें किंवा बुडणें हें तुझ्या हातांत आहे.' हेंच या अध्यायाचें सार होय.

सारांश.

याप्रमाणें तिसऱ्या अध्यायांत स्वसुखवादी (Egoists) सकाम याज्ञिक, कर्मठ, उपासक व लोकसंग्राहक (Utilitarians) इत्यादि नीतिमार्गींचा येथें विचार केला. (१) स्वसुखवादानें मनुष्यास शुद्ध सुख मिळत नाही, पूर्णत्व येत नाही. (२) सकामकर्मानें चित्तशुद्धि होत नाही आणि (३) लोकसंग्रहापुरतेंच निष्काम कर्म केलें तरी मुक्ति मिळत नाही, असें सांगितलें. खरी चित्तशुद्धि करून अद्वैतज्ञानाचा बोध झाल्याशिवाय मोक्ष नाही, त्या सिद्धांतास अनुलब्ध अनेकविध कर्मांचा विचार केला व

कर्मांस लागणारे स्वातंत्र्य मनुष्य प्राण्यास मिळालेले आहे असे सांगून पापबुद्धिही स्वातंत्र्यापासून उत्पन्न होते, तेव्हा सुमुखने सावध राहून प्रकृतीहून पलीकडे असणारे जे नित्य, शुद्ध व पूर्ण असे आत्मस्वरूप तिकडे दृष्टि ठेवावी व निवृत्तिमार्गाने जावे अशी सूचनाही देऊन ठेविली; सारांश, विषयैकबद्ध असे सुखकारी कर्म पापात्मक आहे, सकामकर्म प्रपंचांत घालणारे आहे, लोकसंग्रहाचे निष्कामकर्म चित्तशोधक आहे, परमेश्वरार्पित कर्माने विश्वस्वरूप प्राप्त होऊन पापाचे निर्मूलन होतें व ज्ञानविज्ञानास अधिकार पोहोचतो हें या अध्यायाचे तात्पर्य होय. विज्ञान संपादन करण्यापूर्वी हां कर्मे विहित आहेत, हें सांगावयास नकोच. हाच विषय अंमळ विस्ताराने खालील परिच्छेदांत सांगतो:—

या अ यायांत (१) चित्तशुद्धीकरितां कर्म हवें, त्या व्यतिरिक्त कर्मेसंन्यास होत नाही, (२) शरीरीपणांत प्रत्येक क्षणीं व प्रत्येक क्षणांशांत कर्म होत असतेंच, कर्म होत नाही किंवा आम्ही करीत नाहीं ह्याणारे लबाड आहेत, (३) ह्याणून आपल्या हातून होणाऱ्या प्रत्येक कर्माला शास्त्रविहितत्वाचे स्वरूप देणे अवश्य आहे, (४) तसेच कर्माव्यतिरिक्त शरीरयात्रा चालावयाची नाही, (५) याज्ञिककर्म, यज्ञरूपी कर्म, केल्याव्यतिरिक्त कृतज्ञता-बुद्धि व परोपकारबुद्धि ह्या उत्पन्न होणार नाहीत व या (बुद्धि तर) आत्मोन्नतीस व विश्वनियमास अत्यंत अवश्य आहेत, (६) यज्ञकर्माचा अवतार ब्रह्मापासून आहे व या चित्तशोधक कर्मांनींच ब्रह्ममार्ग सोपा होतो, (७) स्वतःकरितां मात्र-स्वोपभोगासाठीं मात्र-कर्म करणारा पापात्मक आहे, (८) पूर्ण ज्ञानी पुरुषाला सहेतुक व साभिलाष कर्म करण्याची आवश्यकता नाही, म्हणून व अनासक्त कर्म अज्ञानविध्वंसक होतें म्हणून अनासक्त कर्म श्रेष्ठ आहे, व तेही मोक्षमार्ग मुलभ करणारे आहे, (९) लोकनायकांनीं (क्षत्रियांनीं, राजकारणी पुरुषांनीं) लोकसंग्रहास्तव नित्यनैमित्तिकादि सच्छास्त्रविहित पावककर्म अनासक्त वृत्तीनें केलीं पाहिजेत, नाही तर अनवस्था होईल, व भलत्यास भलत्याच उपदेश केलासें होईल, (१०) अभिमान व वासना टाकून स्वधर्मनियतकर्म केलेंच पाहिजे म्हणजे ते पाहून हळू हळू अज्ञानी मनुष्यें उद्धारयोग्य होतील, (११) कर्म ब्रह्मार्पण केलें म्हणजे विमोचक होतें, (१२) अभिमान घातक आहे, कारण, प्रकृति कर्म करविणारच, (तेव्हां जीवानें अभिमान धरणें म्हणजे स्वविघात करणें आहे,) (१३) म्हणून रागद्वेषांचा त्याग करून स्ववर्णोचित कर्म करावें व केलेंच पाहिजे, (१४) रागद्वेषांनींच पापाची उत्पत्ति होते, रागद्वेष सर्व ज्ञानेन्द्रियांचे ठिकाणीं असतात, तेव्हां इंद्रियातीत जो आत्मा त्याचें ज्ञान करून घेतलें म्हणजे रागद्वेषांचा बीमोड होतो, निर्हेतुक पद्धतीनें स्वकर्म करण्याचें सामर्थ्य येऊन चित्तशुद्धि होते व ज्ञानविज्ञानाचा मार्ग सोपा होतो, असे अनेक विषय म्हणजे चित्तशोधक कर्म करण्याचे हेतु येथें सांगितले आहेत. आत्मज्ञान होण्याला जी चित्तशुद्धि अवश्य आहे, ती कर्माशिवाय साध्य नाही, इतकेंच सांगितलें म्हणजे निव्वळ कर्मयोगी व निव्वळ सांख्ययोगी या दोन्ही मतांचें अवश्य तेवढें खंडन होऊन ज्ञान मिळविण्याला योग्य जी चित्तशुद्धि ती संपादन करण्यासाठीं कर्म—शास्त्रशुद्धकर्म,

अवश्य आहे, असें ठरतें. ही चित्तशुद्धि होण्याला, अभिमान व वासना यांचा त्याग. 'सिद्ध होण्यासाठी, कामक्रोधांचा जोर कर्मा केला पाहिजे, व त्यांचा विनियोग लोक-संग्रहाकडे केला पाहिजे; आणि हें होण्यास आत्मज्ञानाचें श्रवण तरा झालें पाहिजे; अशा तऱ्हेची विचारमालिका या आध्यात्मिक अवतार झाली आहे. सारांश, कर्म-योगाचा विचार, (१) तत्त्वज्ञानश्रवण, (२) नीतिशास्त्र, (३) व्यक्तिविषयक व समाजविषयक मानसशास्त्र, (४) जीवनशास्त्र, (५) गतिस्थितिशास्त्र, (६) धर्मशास्त्र, (७) अध्यात्मिकशास्त्र, (८) समाजशास्त्र, (९) इत्यादि अनेक आधिभौतिक शास्त्रे आणि (१०) ऐतिहासिक शास्त्र, ह्या शास्त्रांतील सिद्धांत घेऊन केला आहे व असें ठरविलें आहे कीं, ज्ञाना व अज्ञाना या उभयतः आपापले विहित कर्म केलें तरच आत्मोन्नति व लोकसंग्रह होईल.

असो; या विवेचनावरून प्रयोक्तृ (मग तें कल्याण स्वतःचें असे, वा इतरांचें असो,) खरें सुख देण्यास असमर्थ आहे, कर्तव्याप्राप्त्यर्थ कर्म करणें ह्यानें चित्तशोधन मात्र होतें, खरें सुख प्राप्त करून घ्यावयाचें असेल तर अद्वैतसिद्धांतांचें श्रवण, मनन करून निदिध्यास व गुरुपदेशागृह परमेश्वरी अनुग्रह संपादन केला पाहिजे, व पुढें साक्षात्कार होईपर्यंत हा अभ्यास चालविला पाहिजे हे जर लक्षांत येईल, तर इतर धर्मी-पक्षां अद्वैतधर्म श्रेष्ठ आहे व इतर नातवादांपक्षां आमचे धर्मशुद्ध नीतिसिद्धांत श्रेष्ठ आहेत, ही समजूत दड होईल.

खंड ४.

चवथ्या अध्यायाचा उपसंहार.

या अध्यायांत कर्ममीमांसा, अध्यात्मिक यज्ञयाग इत्यादि विषय येणार आहेत, तिकडे आता क्रमाक्रमानें प्रयाण करावयास लागूं. प्रथमतः श्रीकृष्णांनीं

साधनरूप भागवतकर्मयोगाचें अनादित्व

सिद्ध करण्यासाठी 'सद्रूप ब्रह्मानें तैजससूर्यास, सूर्यानें मानवांचा पिता जो मनु त्यास व मनुनें इक्ष्वाकु राजास, अशा परंपरेनें सांगितलेला हा योगमार्ग अनादि चालत आला आहे' हें सांगितलें. याचें रहस्य उघडच आहे कीं, सर्वज्ञ ईश्वरानें सर्व प्रकाशक सूर्यास हा मार्ग प्रत्येक सृष्टीच्या आरंभी सांगायचा; त्या जगत्पालक रवीनें तोच मार्ग मनु-ष्यांचा आदिपिता जो मनु त्यास दाखवावयाचा आणि त्यानें स्मृतिरूपानें प्रकट कराव-याचा. हा अभिप्राय सगुण 'ब्रह्म,' जगाचें आश्रयस्थान सूर्य, 'मानवधर्मशास्त्रप्रणेता:

मनु पृथ्वीचा प्रथम राजा 'इक्ष्वाकु' इत्यादि शब्दांचे अर्थ बरोबर ध्यानात धरल्यास, सहज लक्षांत येईल. कर्म, उपासना आणि ज्ञान ही अनादि सांपानपरंपरा परमेश्वर-प्रणीत आहे. या परंपरेत केव्हाही बदल होत नाही. व्याक्तविषयक कर्म, कौटुंबिक, सामाजिक आणि विश्वव्यापी कर्म आणि कर्मशून्यता, ह्या दृष्टीने कर्म उपासना आणि ज्ञान या परंपरेस पाहिले तर हा ईश्वरप्रणीत ब्रह्मविद्यांतर्गत ज्ञान-कर्मयोग अनादि आहे व अनंत आहे अशा सात्त्विक मुमुक्षूची खातरी झाली पाहजे. 'अस आहे तर परमेश्वरप्रणीत अनादि असा हा मार्ग माग पडू नये.' परंतु मनुष्येतर मर्त्यास व मनुष्यास थोडेबहुत वतनस्वातंत्र्य आहे म्हणून व त्यास मायने अज्ञानप्राप्ति झाली असल्यामुळे पापप्रवृत्ति होऊन, मोक्षमार्ग माग पडतो. पण जगाचा उद्धार व्हावा अशी दयाळू भगवंतांची इच्छा आहे; म्हणूनच भगवंतांस निरनिराळे वेळी निरनिराळ्या ठिकाणा अवतार घेऊन तेथील लोकांस त्यांच्या आभकाराप्रमाणे मोक्षमार्गाचा जीर्णोद्धार करणे भाग पडते. आपल्या या आयावतांतीलच अवतारमालिका पाहिली तर प्राण्याच्या अधिकारानुरूप परमेश्वराने मत्स्यकूमाद अवतार घेऊन धर्मसंस्थापना केली आहे असे दिसून येईल. असो; धमाला ग्लाना आली व अधर्म बळवंत झाला म्हणजे परमेश्वरी विभूति जिवंत देशांत अलोकिक इच्छेने व शक्तीने अवतीर्ण होऊन व मायेस सर्वथा आपले स्वाधीन ठेवून साधुसंरक्षण आणि दुष्टविमर्दन करितात आणि आपल्या अपरिमित तेजाने, वार्याने, वाणीने आणि पवित्र आचरणाने धर्माचा जीर्णोद्धार करून व त्यास सुसंस्कृत करून नंतर निजधामास जातात, हा सर्वज्ञ व सर्वसाक्षीपरमेश्वराची लाला, हे शिवशास्त्र (The-ology) किती प्रोत्साहनशील आहे बरे? भगवान् हे सर्वांचेच आत्म आहेत, म्हणून त्यांच्या वचनांवर प्रत्येक समजण पुरुषाचा विश्वास तर बसला पाहिजे हे उघडच आहे. पण आपल्यास अनुभवही असाच येत नाही काय? बुद्धधर्माने विश्वनियामक जो परमेश्वर त्याच्या भजनपूजनाची संस्था काढून टाकली म्हणून जो अनाचार वाढला त्याच्या नाशार्थ आचार्यांचा अवतार; पुढे मुकुंदराजापासून तो थेट परवां परवां विद्यमान असलेले ध्याअक्लकाटकरमहाराज, श्रीमाणिकप्रभु व श्रीनृसिंहसरस्वती स्वर्मापर्यंतची संतमालिका, यांचा चरित्रे अवलोकन केल्यास हे सर्व महापुरुष अनाचारभंजनार्थ ऐतिहासिक कालांत निर्माण झाले होते, असे कोण ह्मणणार नाही? असो; याप्रमाणे आपल्यास सर्वसंकटहर्त्या परमेश्वराचे याप्रमाणे आश्वासन प्रसिद्धपणाने मिळाले असता व आपल्या येथे व इतर जिवंत राष्ट्रांत अशा प्रकारचा उन्नतिकारक अनुभव नित्य येत असतांही 'आमचा आतां नाशच होणार!' अशी बायकी समजूत करून घेणाऱ्या व आपल्या अनुचरांस राक्षसी वर्तन शिकविणाऱ्या अहंमन्य पंडितांच्या संबंधें काय म्हणावे बरे? एक तर त्यांची धर्मावर तरी श्रद्धा नाही असे ह्मणावे लागेल; किंवा दुसरे, कूपमंडुकांप्रमाणे त्यांस अल्पज्ञानाने मोठा अभिमान उत्पन्न होऊन त्यामुळे त्यांस एखादा मस्तकरोग तरी झाला आहे, असे म्हटले पाहिजे. ज्या देशांत गीतसारखा दिव्य ग्रंथ लोकोद्दारासाठीं निर्माण होऊन तो बुद्धिमोल ग्रंथही लोकमान्य

झाला व हल्लींच्या दारुण धर्माधिकाराच्या सर्वव्यापी अज्ञानांतही त्या ग्रंथाचा पाठ ज्या देशांत हजारों लोक निःसंम भक्तांने करीत आहेत, त्या देशांतल लोकांचा उदार कधीही व्हावयाचा नाही, अशा प्रकारच्या वृथा कल्पना लोकास्फोर्ताच्या व पंडित-मन्यतेच्या जोरावर बालिशपणानें करणे म्हणजे अखंड सूर्यतेजाला काजव्यानें स्वतेजाच्या जोरावर अंधतमस म्हणणे होय. हे लोक दुष्ट आहेत हे त्यांस व त्यांच्या अनुयायांस कळत नाही. अमो; पण यांच्या बडवडीनें काय होणार ? 'युगायुगाचें ठायीं मी धर्मसंस्थापनेसाठीं अवतार घेत असतां' ह्या वज्रभेदी भगद्वचनापुढें आमच्यांतील धर्मशूय वृथापंडितांच्या बाष्कळ प्रजल्पना क्षणिक. टुरटुर करून पुनः शून्याकाशांत जाऊन मिळतालच मिळताल. असो; तेव्हां हा तिसऱ्या व्याख्यानांतील योगमार्ग अनादि आहे, व अज, अव्याकृत, ब्रह्मस्वरूपी परमेश्वराचे अवतार योग्य वेळां ह्या सनातन धर्माग विशेष बालबोध करण्यासाठीं नियमानें होत असतात, हें ज्या पुरुषाच्या हृत्पटलावर खोल खोदलें गेले आहे, त्या पुरुषाला योग्य काळीं योग्य ज्ञान हाऊन तो योग्य आचरण करील आणि कैवल्यमुक्तीचा अनुभव घेईल व आपल्या अनुयायांसही तो घेण्याचा मार्ग दाखवील; असा प्रोत्साहनकारी धर्म-पंथ (Religion) १ ते ९ श्लोकांत आला आहे. या अध्यायांत कर्मयोगाची प्रशंसा कर्मयोग व ज्ञानयोग यांचें एकत्व आणि या योगाची अनर्दिमिद्धि हे विषय आहेत हे सांगवयास नकोच.

कर्मानुरूप फल मिळतें.

हा विषय १० ते १६ श्लोकांमध्ये आला आहे. 'कर्माप्रमाणें फल मिळणें हें योग्य आहे,' हा सिद्धांत मंदबुद्धीच्या, आळशी व अज्ञानग्रस्त लोकांशिवाय इतर सर्वांस पसंत होईल; कारण हा सिद्धांत म्हणजे, वस्तुस्थितीचें प्रतिपादन आहे. "सर्व लोक माझेच आराधन करितात; कारण मीच विश्व, विश्वपति व सर्व पुरुषार्थ आहे. आतां, जशी भावना धरून माझे भक्त माझी आराधना करितात, त्या त्यांच्या भावनेप्रमाणें मी त्यांस तसे फल देतो. येथें पक्षपात नाही. अधिकाराप्रमाणें योग्य भावना धरण्याचें स्वातंत्र्य प्रत्येकास आहे. योग्य कर्म करून योग्य फलेच्छा केली तर ऐहिक संपत्ति मिळते व फलेच्छा सोडून दिली तर परमार्थ साध्य होतो. एवंच योग्य कर्मवृत्ति धारण केली तर उन्नति होते, अयोग्य भावना केली तर अवनति होते. याप्रमाणें पूर्व-कर्मानुसार जे जे गुण मनुष्यास (इतर प्राण्यांचा विचार कर्तव्य नाही) प्राप्त झाले असतील, त्यांचा सदुपयोग स्वस्वातंत्र्यानें त्यांनीं केला म्हणजे त्यांस निवृत्तिमार्गाकडे जातां येतें. हीं पूर्वकर्मे सुद्धां त्यांचीं त्यांनींच निर्माण केलीं आहेत. अमुक गुण प्राप्त झाले असतां मनुष्यानें अमुक आचरण करावें हें मात्र धर्मानें (Religion) ठरविलें आहे. याप्रमाणें गुण प्राप्त झाले, कर्म विहित झालें, तरी

पूर्णस्वातंत्र्यामुळे व त्याच्या जोरावर पूर्ण असतांना, अशी परिस्थिति असतंही, तात्कालिक लाभासाठी जर सात्त्विक लोक रजोगुणांत अगर तमोगुणांत शिरं लागतील, तर त्यांचा राजस अगर तामसच फल मिळावयाचें! सारांश, मी ईश्वर अजूनही कांही करीत नाही, साक्षित्वानें सर्व व्यवस्था लावितों व हेंही मी सर्व करितों तें विश्वोद्धारासाठी निःस्पृहपणानें करित असतों, हें ज्याला समजतें त्याला प्राप्त झालेल्या स्वातंत्र्याचा खरा उपयोग करितां येऊन अंती तो मुक्त होतो. अर्जुना! पूर्वीच्या लोकांनीं हें ज्ञान संपादन केलें व मुक्त झालें. ” हा उपदेश उतमोत्तम आहे असें कोण- ह्मणणार नाही? सारांश, योग्यतेप्रमाणें कर्म करून फलाशा व कर्तृत्वाभिमान ही जोडी ठेविली नाही आणि स्वातंत्र्याच्या साहाय्यानें निवृत्तिपंथ स्वीकारला ह्मणजे गुरुकृपेनें व भगवदनुग्रहानें मुक्ति मिळते. कर्मानुसार फल मिळतें हें तत्त्व आधुनिक अनुभवशास्त्रास पूर्णपणें संमत आहे हें सांगावयास नकोच.

पुनर्जन्म.

पुनर्जन्माचें मत स्वीकारलें ह्मणजे ख्रिस्ती किंवा मुसलमानी धर्माप्रमाणेंच आमच्याही धर्मावर जो एक आक्षेप येण्याचा संभव असतो, तोही नष्ट होतो. पुनर्जन्म मानिला नाही तर या पृथ्वीवरील समाजांत श्रीमंत-गरीब, ब्राह्मण-शूद्र, विजयी-विजित, काळा-गोरा, असा विषमभाव व कोणी सुत्री तर कोणा दुःखा असा तारतम्यभाव, सारांश असा पक्षपाती व असा दयाशून्य भाव, कां उत्पन्न व्हावा याचें उत्तर यथास्थित मिळत नाही. या जन्मांत दुःकर्म केल्यास दुष्ट मनुष्य शिक्षेस पात्र होतो हें ठीक आहे; पण एका जीवाची परिस्थिति जन्मतःच श्रेष्ठ कां अग्रावी व त्याच दिवशीं जन्मलेल्या दुसऱ्या मनुष्याची परिस्थिति कनिष्ठ कां अग्रावी? सर्व प्रकारच्या पापी लोकांस एकच शिक्षा कां आणि सर्व प्रकारच्या पुण्यशालांस एकच बक्षीस कां? या व इतर प्रश्नास सोपपत्तिक उत्तर ख्रिस्ती धर्मांनं अथवा पुनर्जन्म ज्या लोकांस मान्य नाही त्यांच्या मतानें देतां येत नाहा असें मला वाटतें. परमेश्वर तर निर्लेप आहे. तेव्हां अनुकूल अगर प्रतिकूल परिस्थितीचें कारण जीवाच्या पूर्वकर्मांतच शोधिलें पाहिजे. येथें दुसरी तोड निषणें अशक्य आहे. पुनर्जन्म नसेल तर म्हणजे पुनर्जन्माची कल्पना मान्य नसणाऱ्या पुरुषाला त्याच्या समजुतीनें, यदृच्छेनें प्राप्त झालेल्या प्रतिकूल परिस्थितींतही उत्तम प्रकारचें सात्त्विक अथवा निवृत्तिपोषक आचरण करणारा तो पुरुष जग-द्वंद्व होतो हें मला कबूल आहे; पण सात्त्विकवृत्ति म्हणजे काय हेंच समजण्याचें साधन ज्याला प्राप्त झालें नाही, त्या बिचाऱ्या हजारों लोकांची वाट काय? असल्या सामान्य पुरुषांस प्रतिकूल स्थितिंत जन्म घालणें म्हणजे परमेश्वरानें आपलें नैर्घृण्य निष्ठुरपणें प्रकट करणें होय. एवंच ज्या धर्मांत जीवाची सदसद्विप्रेकबुद्धि व त्यास भिळणारे स्वातंत्र्य ही अनादिपूर्वकनामुळे कर्माकनाचें व वतनान कर्मानुसार जास्त विकसित अगर जास्त

संकुचित होत -जातात, असा स्पष्ट किंवा अस्पष्ट सिद्धांत नाही, त्या धर्मास ईश्वराचें निर्विकारत्व सिद्ध करितां येत नाही, आणि म्हणूनच कर्माप्रमाणें फल मिळतें या अबाधित सिद्धांतास त्या त्या धर्मात बाध येऊं लागतो. असो;

ईशप्राप्तीचे उपाय.

नवव्या श्लोकांत भगवत्प्राप्तीचे उपाय सांगितले, त्याचेंच स्पष्टीकरण दहाव्या श्लोकांत झालें. कामक्रोधभयशून्यता व परमेश्वरमयत्व साध्य करून घेऊन परमेश्वर हाच ज्यांनीं शरण्य केला, अशा (१) चित्तशुद्ध झालेल्या साधूंस जर (२) ज्ञानतपाची जोड मिळाली, तर ईशप्राप्तीस काय उशीर आहे ! ' येथे पूर्ण विश्वास ठेवून अनन्यभावानें व ज्ञानतपश्चर्येनं निरंतर ध्यानपुरःसर जाला आपण शरण जातो, तत्स्वरूप आपण होतो,' ' हा मानस व भौतिकशास्त्रांस एतद्वत् करणाऱ्या सृष्टीच्या शास्त्राचा, प्रकृतिशास्त्राचा एक अपूर्व सिद्धांत सांगितला आहे, व त्याचेंच स्पष्टीकरण अकराव्या श्लोकांत केलें कीं, ' **जसा भाव तसा देव** ' असतो व तो देव भक्तांम तसें पागविनो. आणि याप्रमाणें विषमता व निर्गुणता हे दुट गुण परमेश्वराम न शिवतां जीवांकडेसच त्यांची रवानगी होते. नंतर, मनुष्ये परमेश्वराकडे कां जात नाहीत याचें उतर वाराव्यांत व तेराव्यांत आहे. गुणकर्माप्रमाणें वर्ण प्राप्त होतो; वर्णाप्रमाणें मनोवृत्तीची रचना असते; आणि शिवाय स्वभावतः अज्ञानी जीवाला, लवकर फलप्राप्ति होईल, तेंच काम करावेंसें वाटतें. ही मनोवृत्तीची रचना आणि लवकर लवकर फल मिळण्याची हौस या दोन कारणांनीं द्वयज अज्ञानानें मनुष्य तामसी गुणांत शिरतो व दुःख भोगितो. हें दुःख द्वयजे एक उन्नतीची शाळा आहे. या शाळेचा अनुभव घेऊन **चिचारी** पुष्ट शहाणा होतो व उन्नतीच्या मार्गाला लागतो. असो, सृष्टि-निर्गत्या परमेश्वराच्या नियमानुष्यच ही व्यवस्था आहे. प्रत्येक जीवाची व विशेषतः मनुष्यजीवाची प्रवृत्ति उन्नति करून घेण्याकडे असते, हा अधुनिक उत्क्रांतिवादाचा सर्वसाधारण सिद्धांत येथें दिला आहे, हें वाचकांच्या सहजच लक्षांत येईल. असो; हे नियम करणारा पुरुषोत्तम अकर्ता, अव्यग्र, निर्लेप व निस्पृह असा आहे. हा शिव-शास्त्राचा सिद्धांत झाला. हें जाणगारा व कर्म करितांना परमेश्वराचें अनुकरण करणारा पुरुष कर्ममुक्त होतो हें धर्मशास्त्र, आणि पंधराव्या श्लोकांत दिलेला ऐतिहासिक सिद्धांत, हे उभयतां मुक्तिमार्गाचे कर्मप्रेरक आहेत असें सांगून अर्जुनाची प्रवृत्ति निकडे वळेल असें केलें. एवंच, परमेश्वरास शरण जाऊन निष्कामतेनें व ज्ञानपूर्वक कर्म केलें असतां तें कर्म बद्धक होत नाहीं, असा पूर्वाध्यायगत परमेश्वरी कर्मयोगाचा सिद्धांत पुष्ट केला आहे.

कर्म म्हणजे काय ?

आतां कर्म म्हणजे काय याचा थोडक्यांत विचार करूं. आचार्यांचें विस्तृत स्पष्टीकरण ज्यांनीं सावधानपूर्वक वाचिलें आहे, त्यांस कर्म म्हणजे काय हें

उत्तम तऱ्हेनें समजलें आहेच ! मला लिहावयाचें आहे तें माझ्यासारख्या सामान्य बाब-
कांसाठींच होय ? असो; भगवान् ह्मणतात : ' हें कर्माकर्म उत्कृष्ट तऱ्हेनें समजून
तदनुसार वर्तन झालें कीं, प्राणी प्रपंचांतून मुक्त होतो. ' ज्ञान आणि ज्ञानरूप वर्तन
यांचा महिमा व्यवहारांतही असाच आहे. जो खरा मुमुक्षु आहे म्हणजे ज्याचा
अभिमान विगलित झाला आहे व फलाशा नष्ट झाली आहे, त्याचें कर्मही वस्तुतः
ब्रह्मदृष्टीनें केले असल्यामुळे निष्कर्म होतें. पण मी कांहीं करीत नाहीं असा
ज्याला अभिमान झाला, त्याचें कर्मशून्यत्वही सकर्मक होतें ! तसेच ज्याची दृष्टी
ब्रह्ममय झाल्यामुळे आपपरभाव नष्ट झाला आहे, तो कर्म करीत असला तरी निष्क-
र्मशोलच राहतो. ह्या सिद्धांत १८ वे श्लोकांत सांगून पुढें २४ श्लोकापर्यंत बरील कर्म
ब्रह्मप्राप्ति करून देण्यास उत्तम साधन आहे अशी या निष्कर्म कर्माची प्रशंसा भगवंतांनीं
केली आहे. येथें ध्यानांत ठेवावयाची गोष्ट ही आहे कीं, निष्कर्मकर्म अथवा ब्रह्मयज्ञ हा
तेव्हा सिद्ध होतो कीं, जेव्हां कर्ता आशाशून्य, अभिमानशून्य, मनोजयी, विषयविरक्त
समाधानी, विमत्सरी, द्वेषशून्य, शांत आणि ज्ञानैकदृष्टि असतो; म्हणजे त्याचें सर्व
कर्म ' यज्ञ ' स्वरूपा म्हणजे स्वार्थ-यागपूर्ण असें होऊन तें सर्व कर्म फलशून्य व चित्त-
शोधक होतें. ज्याला इंग्लिश भाषेंत *disinterested actions* (स्वार्थशून्य कृत्य)
म्हणतात, त्या कृत्यापेक्षांही साम्यावस्थेंत असणाऱ्या पुरुषाचें कर्म मूल्यवान् असून तें
पुरुषार्थसिद्धीस सोईचें होतें.

पुरुषार्थ कोणता ?

युरोपियन नीतिशास्त्रांत स्वार्थी, परार्थी, कर्तव्यकारी (आत्मप्रत्यक्षवादी) आणि
पुरुषार्थकारी (शिवस्वरूपकारी) असे नीतिमूलक सिद्धांताचे चार विभाग आहेत. *Egoistic*
Hedonism, Universal Hedonism, Intuitionism and perfection ?
अशीं यांचीं पाश्चात्य नांवे आहेत. यांचीं स्वार्थ आणि परार्थ ह्या दृष्टीनें गीतेंत प्रकट
झालेला नीतिमार्ग श्रेष्ठ आहे हें कारणांसह तिसऱ्या अध्यायांत सांगितलें. आतां
कर्तव्यकारी व पुरुषार्थकारी कर्मांचा विचार करावयाचा. आपलें कर्तव्य काय
आहे हें ठरविण्याच्या अगोदर आपला पुरुषार्थ काय, आपल्यास इष्टतम गोष्ट
कोणती, हें ठरविलें पाहिजे. युरोपियन नीतिशास्त्राचा उदय ख्रिस्तप्रेरणेवरून झाला
असल्यामुळे, त्यांच्या नीतिशास्त्रांतील पुरुषार्थ म्हणजे ख्रिस्तभक्ति करून व
ख्रिस्तमार्गाचें अवलंबन करून व शेवटीं परमेशापाशीं जाऊन तेथें त्याची
अहर्निश सेवा करणें हा आहे. आमचे द्वैतवादी हेंच म्हणतात. कृष्ण
अगर हरीच्या जागी ख्रिस्ताची योजना आहे इतकाच काय तो फरक आहे.
पण वेदांतशास्त्राचा हा सिद्धांत आहे कीं, जोपर्यंत ईश्वर श्रेष्ठ व मी कनिष्ठ असें ज्ञान
आहे, तोपर्यंत आत्ताचीच व अभिमानचीच पूर्णत्वाचें नष्ट होत नाहीं व इष्टतम

अथवा : सुखरूपता मिळत नाही. पूर्णसुख मिळण्यास तद्रूपताच नव्हे तर तदेकता किंवा केवळ ब्रह्माशी तादात्म्यच झाले पाहिजे. तेव्हा जोपर्यंत ' एकमेवाद्वितीयम् ' (तें ब्रह्म एकच आहे; अद्वितीय आहे) हें अतींद्रियज्ञान मिळविण्याची योग्यता आली नाही, तोपर्यंतचें सर्व तत्त्वज्ञान, पुरुषार्थ व तदनुषंगीं सर्व नीतिशास्त्र हीं अपूर्णच रहावयाचीं. ' अहं ब्रह्मास्मि ' (मी ब्रह्म आहे) हाच कायतो एक स्वयंभू पुरुषार्थ आहे. बाकीचे पुरुषार्थ गौण व त्यांचीं साधनें ही अनित्य असतात असो; विश्वज्ञान व तत्त्वज्ञान यांचा विचार क्षणभर एकीकडे ठेऊन व केवळ आचरणाचा उहापोह कर्तव्य आहे असें गृहीत घेऊन आपण विचार करूं या. असा विचार केला तर असें दिसेल की, ज्ञानपूर्वक स्वार्थसाधनापासून तो सर्वस्वत्यागापर्यंतचीं आचरणे आहेत. या उत्तरोत्तर श्रेष्ठ मानिलेल्या आचरणांत त्यागाची महति दिसून येते. आणि शेवटी जेव्हां सर्व विषयत्याग होतो, तेव्हा नीतीचे व धर्माचे साम्राज्य संपूर्ण होऊन तेथून बराल प्रदेशांत अद्वैत सिद्धीचा एकच मार्ग उरतो. आजची पोळी उद्या खावी ' येथें विचारपूर्वक स्वार्थसाधन सुरू होतें; ह्मणजे त्यागास किंवा २३ व्या श्लोकांत सांगितलेल्या ' यज्ञास ' सुरुवात होते. हा त्याग वाढत गेला, कुटुंबाकरितां, मनःशुद्धीकरितां, समाजाकरितां, नीतीसाठीं, विश्वाकरितां, देवाकरितां व धर्माप्राप्त्यर्थे विषयोपभोगाचा अधिकारानुसार त्याग करावयाचा अशी क्रमाक्रमानें त्यागास उन्नतावस्था प्राप्त होत चालली, शेवटी स्वाभिमानाचा व फलतृप्तेचाही त्याग झाला, ह्मणजे तो त्यागी पुरुष ब्रह्मविद्येच्या अभ्ययनास अधिकारी होतो. पुढे विषयच निर्विषय झाले ह्मणजे त्याचें सर्व कर्म केवळ कर्तव्यतापरत्वानें व पुरुषार्थदृष्टीनें होत असतें आणि ह्मणून तें कर्म कर्त्यास बाधक होत नाही. याप्रमाणें कर्मच स्वतः स्वार्थशून्य झाले म्हणजे वर सांगितल्याप्रमाणें धर्म-नीतीचें राज्य संपतें. पुढे ज्ञानाच्या राज्यास आरंभ होतो. ब्रह्मज्ञान सिद्ध झाल्याविना नीतीस व धर्मास पूर्णत्व येत नाही. असो; ब्रह्मदृष्टीनें पाहिल्याशिवाय नीतीस पूर्णता येत नाही, कारण ब्रह्मप्राप्ति हा पुरुषार्थ आहे. ब्रह्मज्ञानानें ब्रह्मप्राप्ति होते. अर्थातच ब्रह्मज्ञान हा पुरुषार्थ झाला. आतां ब्रह्मज्ञान म्हणजे पुरुषार्थ काय आहे, हें कळल्याखेरीज इष्ट काय आहे हें समजल्यावांचून, ' करावयाचें काय ? ह्मणजे उत्तम नीति कोणती ! हेंही समजणार नाही, हे जर बाबकांच्या लक्षांत स्थिरपणानें बागेल तर पुष्कळच कार्ये होईल. आजतागाईत जगांमध्ये जीं नीतितत्वे प्रकट झाला आहेत, त्यांची पुरुषार्थसीमा आकुंचित असल्यामुळे तीं तीं नीतिशास्त्रे अपूर्ण, असंबद्ध-आणि कधीं कधीं अनर्थोत्पादीही, -अशी झाली आहेत. गीताशास्त्रकारास सर्वज्ञ ह्मणावयाचें याचें कारण हेंच कीं. आजपर्यंत जे नीतिमार्ग व धर्मपंथ ह्मणून स्थिरत्वानें प्रकट झाले आहेत, किंवा पुढे जे होतील त्या सर्वांचा अंतर्भाव गीताशास्त्रांत असून त्या सर्वांचें एकीकरण करील असा प्रगल्भ मार्ग गीताशास्त्रांत सांगितला आहे. सारांश, गीताशास्त्रांतील त्यागमूलक कर्तव्यपरता व ' जीवहत्या ब्रह्म आहे, ' हा पुरुषार्थ, ही श्रेष्ठ आहेत.

जसा अधिकार तसा मार्ग.

आतां कोणाही सुल्ल वाचकास साहाजिकतःच अशी शंका येईल कीं, इतका उत्तम तत्त्वसंग्रह व इतकी उत्तम नीति व इतका उत्कृष्ट धर्म आम्हांस लावला असतांही आझी मागासलों कां ? त्याला उत्तर असें आहे: अधिकाराप्रमाणें योग्य मार्ग दाखविण्याची योजना करावयाची हे ज्ञान ज्या दिवशीं आमच्या लोकाग्रणींमधून लुप्त झाले, त्या दिवशीं आमचा समाज भ्रष्ट होण्यास सुरवात झाली. आतां तर काय ? वेदांताच्या गप्पा मारणारें पंडितांचें आचरण कधीं कधीं अत्यंत नीचयोनींतील अज्ञपुरुषासही किळस व शहारे आणील असें होत आहे ! आणि इकडून ज्ञानसंध्यादि कर्मे करण्याची प्रेरणा अनधिकारी लोकांस होत आहे ! असा सर्वच घोंटाळा उडून गेला आहे. या सर्वांचे कारण अज्ञानी आणि अनधिकारीलोकांस श्रेष्ठ मार्गाचा उपदेश हें होय. तथापि आपली अवनति अद्यापि इतक्या अतलगतेंत जाऊन पडली नाहीं कीं, जेथून पुनः उन्नति होणें अशक्यच आहे. सुधारणेच्या सामर्थ्यास आपण व्यक्तिशः व सामाजिकतः अद्यापि गोचर आहों. ही आनंदाची सुवार्ता आहे. सारांश, आपण खास सुधारूं असा भगदूचनावरून दृढग्रह होणें शक्य असल्यामुळे, आपण स्वतः व इतरांनीं सुधारावें व सुधारण्यास गीतामार्गच बालबोध आहे, हें सांगावयाचें मी धारिष्ट करीत आहें. गीताशास्त्रांतील नीतिशास्त्र इतर सर्व नीतिशास्त्रांत वरिष्ठ आहे, असें ह्मणण्यानें व या दर्पोक्तीनें जो योग्य अभिमान उत्पन्न व्हावयाचा, तो तर व्हावाच, पण त्या अभिमानाचें पर्यवसान केवळ बोलण्यामध्येच न होतां आपल्या देशांत प्रकट झालेल्या गीताशास्त्राच्या अभिमानाचें रूपांतर सात्त्विक आचरणामध्ये परिणत व्हावें. आपली सध्यां तमावस्था आहे. यांतून रजावस्था व शेवटीं शुद्ध सात्त्विक अवस्था अशा पायऱ्यांनीं आपल्यास स्वतः व सामाजिकतःच सर्वांना मिळून गेलें पाहिजे. अशा दृष्टीनें ज्या दिवशीं गीतेचा अभ्यास करणारे लोकनायक गीताशास्त्राची चर्चा, अधिकार पाहून, करावयास लागतील तोच खरा सुदिन होय.

इतर यज्ञ. (फलोत्पादि त्याग.)

असो; याप्रमाणें कर्माभिमान व कर्मफलाशा सोडून केलेलें कर्म तेच सत्कर्म अथवा निष्कर्म होय, असें सांगून यज्ञास ह्मणजे अल्प विषयत्यागास प्रथम सुरवात केली. ह्मणजे फलोत्पादक यज्ञांची मांमांसा सुरू केली. पुढें २५ ते ३३ श्लोकांत ज्यांच्या योगें आपल्यास ज्ञान होतें अशीं ज्ञानेन्द्रियें, ज्यांच्या द्वारां आपण कर्म करितों, तीं कर्मेन्द्रियें, ज्यांच्यामुळे आपली प्राणक्रिया अथवा श्वासोद्वासक्रिया, रक्ताभिसरण इत्यादि सहज स्थितानें होतात, तें पंचप्राण व पंचउपप्राण इत्यादिकांचा ज्ञानतः पण फलाशेनें त्याग करणाऱ्या यतींचा निर्देश करून हे सर्व यति प्रथम ज्ञानानें व पुढें फलदृष्टीनें निर्मळ होतात आणि यज्ञ करून अवशेष राहिलेल्या

कालांत जर ते यति ब्रह्मज्ञानसंपादनाचा साक्षात्कारपर्यंत अभ्यास करतील, तर त्यांस ब्रह्मावगति होईल, असें भगवान् म्हणतात. येथे यागशास्त्रांतील व योगशास्त्रांतील अनेक विषयांचा व सिद्धांताचा अवतार २५-३३ श्लोकावलीत छिलेनें आला आहे. सारांश, यत्नयोगादि सर्व कर्मे कर्मापासूनच उत्पन्न होतात व निरभिमानानें व आशाशून्यत्वानें त्या कर्मांची ज्ञानपूर्वक सांगतासिद्धि केल्यास हां कर्मे चित्तशोधनास कारण होतात. हें त्या अवताराचें तात्पर्य आहे. जो यज्ञ म्हणजे त्याग करीत नाहीं त्या सुखैकलंपट पुरुषाची इहलोकची यात्राही सफल होत नाहा, असें पुनः एकवार सांगून, ज्ञानयज्ञ सर्वांत श्रेष्ठ आहे, ज्ञानयज्ञ सिद्ध झाला म्हणजे मात्र कर्म संपतें, असा विषय ३१।३२।३३ श्लोकांत आला आहे तो सिद्धांतदर्शी म्हणून मनोहर होय.

ही ज्ञानप्राप्ति.

सद्गुरूला शरण जाऊन, त्याची सेवा करून, त्यास विचारून मात्र होणारी आहे. घरीं बसून हें ज्ञान मिळावयाचें नाहीं. अनन्यभावानें गुरूला शरण गेलें व त्याची सेवा करून त्यास प्रसन्न करून घेतलें, त्या भास्करापासून आपलें सर्व शंकारूपी तिमिर नष्ट केलें, तरच भागवत-कर्म-योग्याला हें अद्वैतज्ञान प्राप्त होतें. या ज्ञानाला विज्ञानस्वरूप आलें, 'ब्रह्मच काय तें आहे,' असा साक्षात्कार झाला म्हणजे

फलप्राप्ति काय होते ती पहा:

(१) मोहाचा नाश होतो, (२) सर्व भूतें आत्ममय होतात, (३) पाप-समुद्र (द्वैताभास) आटून जातो, (४) ज्ञान मिळून साक्षात्कार होतो; सारांश कैवल्य-मुक्ति मिळते. झणून ज्ञानासारखी वस्तु नाहां. योगी व आधुनिक निसर्गशोधक शास्त्री, हे ज्ञान संपादितात खरें, पण हें विषयज्ञान, हें प्रकृतिविषयक ज्ञान, आहे. अद्वैतज्ञानापुढे या प्रकृतीच्या ज्ञानाची मातब्बरी ती किती! सूर्यप्रकाश आणि दिवलीचा प्रकाश यांमध्ये जे अंतर त्यापेक्षां अनंतपटीनें जास्त अंतर आत्मज्ञान आणि प्रकृतिज्ञान यांच्यामध्ये आहे. यावरून प्रकृतीचें अगर मानवी स्वभावाचें ज्ञान कुत्र किंमतीचें आहे, असें मात्र समजावयाचें नाहां. आमचे अलीकडील कांहीं पूर्व-जानीं प्रकृतीच्या ज्ञानास अजांबात फांटाच दिला झणून प्रकृतीनेंही आम्हांस हाताबाहेर टाकून दिलें आहे! हा विषय निराळा; सांगावयाचें तात्पर्य हें कीं, प्रकृतीचें शुद्ध, युक्तिसिद्ध असें सप्रमाणज्ञान जितकें जितकें जारत वाढत जाईल तितकें आपलें चित्त छिलेनें शुद्ध होऊन भगवंताचें व नंतर ब्रह्माचें ज्ञान स्पर्शरतीनें आपल्यास संपादतां येईल; म्हणजे प्रकृतिज्ञानांतच तत्त्वज्ञानाची 'इतिथ्री' होते जरी असें नाहीं; तरी पण तत्त्वज्ञान नीट समजण्यासाठीं प्रकृतिज्ञानाची, पुरुषज्ञानाची, व विद्याकलाज्ञानांची

अवश्यकता अत्यंत आहे. आतां प्रकृतिज्ञान आणि ब्रह्मज्ञान यांमध्यं विरोध आहे असे नास्तिक, उतावळे अनुभवशास्त्रा आणि मंदबुद्धीचे भाविक लोक समजतात. हा निव्वळ भ्रम आहे. विश्वाचें ज्ञान जितकें जास्त संपादवेल तितका चित्तशोधनास व पुढें ब्रह्मज्ञानास जास्त उपयोग होईल. श्रीकृष्ण ३८ वे श्लोकांत म्हणतात तिकडे पुष्कळ लोकांचें लक्ष्य जात नाही हा आपला दोष होय. योग ज्या पुरुषाला उत्तम साधला आहे, त्याला कालांतरानें अद्वैतज्ञान प्राप्त होतें. योग म्हणजे विषयाचें ज्ञान, इंद्रियाचें ज्ञान, प्राणाचें ज्ञान करून घेऊन या सर्वांस आपल्या सामर्थ्यानें बस करून घेणें आणि त्या सर्वांची एकवाक्यता करून ब्रह्मार्शी समन्वय करणें, हा-योग-होय. तात्पर्य, प्राणांचें, बाह्य विषयांचें व अंतर्विषयाचें ज्ञान व त्या सर्वांस बस कर-ण्याचें सामर्थ्य ज्याला प्राप्त झाले, तो योगी मात्र आत्मज्ञानासंबंधें श्रेष्ठ अधिकारी होतो. असो; हें आत्मज्ञान प्राप्त झालें, सर्वत्र सूर्यकांटीप्रकाश पडला म्हणजे जीवास पीडा देणारे अनंत प्रकारचे मोह असतात, त्यांचा नाश होतो, विश्वांतल पदार्थ मात्र आपणच आहोंत, परमेश्वरही आपणच आहोंत, या प्रकारचा वृत्ति होऊन नंतर सर्व भेदभावना नष्ट होतात, पापाचा लेशही राहत नाही आणि येणेंप्रमाणें सर्व संसारयात्रा संपून जाते. तेव्हां हें अद्वैत-ज्ञानविज्ञान ज्यांच्या योगानें प्राप्त हातें असें अंतर्बाह्य विश्वज्ञान आणि निष्काम व निरभिमान कर्म यांचा योगाभ्यासानें दृढ परिचय करून घेऊन जो मोक्षमार्गास लागला, त्याचा मार्ग कालांतरानें म्हणजे योग्याधिकार प्राप्त झाल्यावर सोंपा होतो व पुढें तो मुक्त होतो.

परंतु ज्ञान होण्यास श्रद्धा अवश्य हवी!

अलीकडे सुधारणेच्या काळांत श्रद्धा हा शब्द उच्चारल्याबरोबर विद्वान् व शहाणे झणवून घेणाऱ्या मनुष्यांच्या कपाळास आंठ्या चढनात! एकादृष्टीनें अनुभवाशिवाय श्रद्धा ठेवणें वेडेपणाचें होतें, व आमच्या पूर्वं पिढ्यांतील लोकांच्या मनावर अंधश्रद्धेनें साम्राज्यच बसविलें होतें झणून पुष्कळ अनाचारही झाले हें कोणासही नाकबूल करवणार नाही. असा प्रकार झाला, म्हणजे अतिश्रद्धेच्या योगानें अत्याचार झाला, म्हणून येथून तेथून श्रद्धेस हद्दपार केलें पाहिजे असा हट्ट धरिला तरी इकडूनही अनर्थ होण्याचा संभव आहे! एका जांवयानें आगळीक केली झणून राज्यांतल सर्व जांवायास मुळावर चढविणाऱ्या बाद-शाहासाठीं सोन्याचा व आपल्या साठी रुप्याचा मूळ करून व हे दोन्ही मूळ (१) बादशाहाच्या सासऱ्याच्या जांवयाकरितां व (२) बिरबलाच्या श्वशुराच्या जामाता करितां आदृत असें सांगून बादशाहाचें वेड उतरिवणाऱ्या बिरबलाप्रमाणें कोणी चाणाक्ष पुरुषानें संशय-वायांची खोड निःसंशय मोडिली पाहिजे. असो; श्रद्धा नसेल तर एक क्षणभरही आपला व्यव-हार सुरळीत चालावयाचा नाही. नवऱ्याची बायकोवर, बायकोची नवऱ्यावर, मुलांची आईबा-पांवर, आईबापांची मुलांवर, जेव्हांची जेव्हांपर, यजमानचाकरांची परस्परांवर, गिऱ्हाईक-दुका-नदारांमध्ये, सावकार-ऋणकोमध्ये व प्रजेची राजावर व राजाची प्रजेवर, श्रद्धा नसेल तर

एक क्षणभरही कुटुंब, समाज किंवा राज्य यांस स्वास्थ मिळणार नाही. माजी प्रधान बाल्फरसाहेब यांनीं श्रद्धा या विषयावर सुंदर निबंध लिहिले आहेत ते आमच्या इंग्लिश मित्रांनीं अवश्य वाचावे; कारण यांत बुद्धीचे दोन भाग जे ज्ञान आणि श्रद्धा यांच्या सापेक्ष-संबंधाचा उत्तम विचार केला आहे. यावरून हे स्पष्ट होईल कीं, अविचारी श्रद्धा जितकी घातकारी आहे, तितकीच अविचारी श्रद्धाशून्यताही घातकारी आहे. शिवाय, साक्षात् परिचय घेण्यासारखी स्थिति असून किंवा अनुभव येत असून सुद्धा श्रद्धा न ठेवणें किंवा श्रद्धेयगोष्टीचा अनुभव न घेणे म्हणजे डोळे उघडे असूनही अंधळ्यासारखें वागणें असें कित्येकवेळीं होत असतें, हा अतिरिक्त श्रद्धाशून्यतेचा किंवा संशयात्मत्वाचा प्रभाव आहे. आतां म्हणजे यथार्थवक्ता, याच्या वचनावर श्रद्धा ठेविलीच पाहिजे. सर्वकामपरिपूर्ण असा जो सर्वज्ञ परमेश्वर त्यानें मनुष्यांच्या-सर्व जीवांच्या कल्याणार्थ जे नियम करून ठेविले आहेत त्यांवर आपण श्रद्धा ठेविली नाही, तर आपल्या विचारपद्धतीला तरी कोणत्या आधारानें श्रद्धेय समजावयाचा? 'मनुष्य स्वार्थाप्रमाणेंच केव्हां केव्हां परार्थासाठीं उद्योग करितो तेव्हां त्यास सुखच झालें पाहिजे,' असा भगवत्सिद्धांत आपण अश्रद्धेय समजलों तरी नवऱ्याकरितां बायको व बायकोकरितां नवरा, मुलाकरितां आईबापे इत्यादि मनुष्ये निष्काम-बुद्धीनें स्वार्थत्याग करितां असतांना त्यास परमसुख होत असतें, हें आपल्यास धडधडित दिसतें ना? वाचकहो! स्वार्थत्याग करण्याची वेळ आली असून आपण जवळ नसत्यास त्यांस अतिशय दुःख होते, असा अनुभव नित्यशः येत असूनही निष्काम स्वार्थत्याग हा सुखकारक आहे अशी ज्यांची समजूत पडत नाही, गुरूंवर व सदग्रंथांवर, विश्वास बसत नाही आणि म्हणून जे मोक्षपर न होतां संसारी बनतात; इंद्रियांस आपल्या स्वाधीन करून न घेतां आपणच उपभोगबुद्धीनें त्यांचे दास होतात; त्यांच्या मनाचें समाधान होणें, मनाची तळमळ नाहीशी करणें, मनाला परम शांति मिळणें, या महत्सुख लाभांची जोड त्यांस केव्हां मिळणार! सर्वथा या सुखांस ते विचारे आंचवतात! उलटपक्षी अनुभवानें दृढ होणाऱ्या सिद्धांतांवर विश्वास टेऊन जे मोक्षपर होतात, इंद्रियांचें दमन कर्तात, त्या लोकांस ज्ञान भिळून शांतिसुखही मिळतें. विचारी श्रद्धा आणि अविचारी अश्रद्धा अगर संशयी स्वभाव यांच्यामध्येही अर्धातच हा फरक आहे. अश्रद्धेचा अतिरेक झाला, प्रत्येक गोष्टीविषयीं मन संशयाकुल होऊं लागलें, म्हणजे त्या श्रद्धाशून्य पुरुषाला त्या लोकांही सुख लागत नाही; मग परलोकीची गोष्ट कशाला?

हाणून असें करावें कीं

चित्तशुद्धि करून व मोक्षाचा मार्ग सोपा करणारें निष्कामकर्म करून कर्मसंग्रहास करावा, म्हणजे सकाळ व सांभमान कर्मांचा त्याग करावा; जे काय आपल्या मनांत संशय असतात त्यांचे निरसन ज्ञानवंत पुरुषांकडून व ज्ञानमार्गोपदेशक सदग्रंथांकरवीं साधक-बुद्धीनें, श्रद्धापूर्वक, करून घ्यावें आणि सदैव आत्मचिंतनपर असावें. असा पुरुषास कर्मांची

बाधा होत नाही. “अर्जुना! केवळ अज्ञानामुळे तुझ्या मनांत जें विहितधर्माविषयी संशयाचें काहूर उठलें आहे; बाबा! जो संशयरूपी राक्षस तुझ्या मनोभूमीवर स्वैरसंचार करित आहे, त्याचा ज्ञानरूपी खज्जानें नाश करून टाक व मी तुला जो निष्काम कर्मयोग सांगितला आहे तो श्रद्धापुरःसर करावयास लाग. आणि दुष्टांचा व दुष्टानुकूल पुरुषांचा नाश करावयाचा हें क्षत्रियाचें जें कर्तव्य आहे, जो धर्म आहे, तो तूं समजून घे व निष्काम कर्तव्यकर्म मोक्षपर आहे असें समजून तूं युद्ध करण्यास सिद्ध हो.”

याप्रमाणें (१) भागवतकर्मयोगाचें सनातनत्व (२) त्याचा प्रणेता जो भगवान् त्यांचें स्वरूप, कर्म, जन्म, त्याची परोपकारता, निःपक्षपात बुद्धि, त्याचें अकर्तृत्व, निर्लेपता, निस्पृहता यांचें ज्ञान, (३) कर्माचें लक्षण व उदाहरणें, ब्रह्मज्ञानाची महती (४) यज्ञाचे प्रकार व ज्ञानयज्ञाची महती (५) ज्ञानप्राप्ति व ईश्वरार्पण केल्यानें कर्माचा नाश; श्रद्धादिकांचा आश्वासकता आणि संशयाचें घोर स्वरूप इत्यादि ज्ञानविषयांचा विचार चवथ्या अध्यायांत करून सर्वकर्मार्पण परमेश्वरास ज्ञानपूर्वक केलें म्हणजे ज्ञान होऊन पुढें मुक्ति मिळते, असा सिद्धांत या अध्यायांत स्थापित केला आहे; व कर्तव्य-कर्म करूं लागण्याचे अगोदर अनेक शास्त्रें व विद्या यांच्या आधारे कर्मसंन्यासपूर्वक तत्त्वज्ञान समजून घेण्याची सूचना केली आहे. ह्या संस्मरणीय गोष्टी होत.

तात्पर्य.

अथवा लोकसंग्रहासाठीं निष्कामयुद्धानें ज्ञानपूर्वक स्वार्थत्याग करण्यास क्रमाक्रमानें आरंभ केला म्हणजे चित्तशुद्धि होते, नंतर श्रद्धा उत्पन्न होऊन परमेश्वराचें प्रथम सगुण-रूपानें व नंतर निर्गुणरूपानें ध्यान करून पराभक्तीनें तो ईश्वराशीं तादात्म्य पावतो, अर्थात् तो पूर्ण सार्विक होतो. संपूर्ण विश्वतत्त्वाचें ज्ञानही त्यास येथेंच होतें. नंतर सद्गुरुकृपेनें ज्ञान व विज्ञान होऊन तो पूर्ण अद्वैती होतो. शेवटीं निदिध्यासानें साक्षात्कार पावून तो मुक्त होतो व पुढें इतरांसही सन्मार्गानें जाण्याचा उपदेश करण्याचा अधिकार त्याला प्राप्त होतो. या वेळीं त्याच्या हातून जें कांहीं कर्म होत असतें तें केवळ शुद्धसात्त्विक स्वरूपाचें असतें. एवंच हें विश्व व त्यांतील अनंत विषय हे स्वोप-भोगासाठीं नसून त्यांचा विनियोग यज्ञाकडे-लोकसंग्रहाकडे-करावयाचा, निष्काम कर्म-करून चित्त निर्मळ करावयाचें व ज्ञान संपादून आपल्यास मुक्त करून ध्यावयाचें व इतरांस मुक्तीचा मार्ग दाखवावयाचा हा चवथ्या, ज्ञानकर्मसंन्यास, नामक अध्यायांतील विषय आहे.

महाभारतांतील शांतिपर्वाच्या २६२ अध्यायांत जाजली ब्राह्मण आणि तुलाधार वैश्य यांचा संवाद आहे, त्यांत धर्मरहस्य जाणणारा तुलाधार म्हणतो:—“सर्वेषां यः सुहृन्नित्यं सर्वेषां च हिते रतः । कर्मणा, मनसा, वाचा, स धर्मो वेद जाजले ॥ जो सर्वांशीं मित्रभावानें वागतो, सर्वदा लौकिकहित करण्याविषयी जो कायावाचामनें करून घेतो, त्यालाच धर्मरहस्य उत्तम तऱ्हेनें कळलें आहे असें म्हणावें.

पांचव्या अध्यायाचा उपसंहार.

या अध्यायांत कर्मसंन्यासाचें नित्य स्वरूप सांगवयाचें आहे. कर्मानें संसार उत्पन्न होतो, अशी समजूत आहे व ती खरी आहे. प्रत्येक मुमुक्षुनें संसाराचें पापी-स्वरूप घालविण्याचा उपाय नीट समजून घ्यावा. सकाम कर्म संसारोत्पादक आहे. निष्काम व निःसंग कर्म हा संसार नष्ट करणारा कर्मसंन्यासच आहे, व हाच श्रीमद्भगवंतास मान्य आहे. तिसऱ्या अध्यायांत भागवतकर्मयोग सांगितला, चवथ्यांत ब्रह्मार्पणयोग सांगून व कर्माळा ज्ञानगर्भस्वरूप कसें येतें तें सांगून, पांचव्यांत हें निष्काम कर्म ज्ञानपूर्वक झाले म्हणजे त्याला कर्मसंन्यासाचें स्वरूप येतें हें सिद्ध केले आहे.

येथे पहिल्या दहा श्लोकांत 'सांख्य' व 'कर्म' हे विचारदृष्ट्या एकच आहेत, व त्यांचें फलही एकच आहे, असें सांगितलें आणि जो अज्ञानी आहे त्यानें ज्ञानयोगाचें अनुष्ठान न करितां प्रथमतः कर्मयोगच करावा असें सांगितले आहे. या कर्मयोगाला आरंभ केल्यानंतर सर्व कर्मे परमेश्वरास अर्पण करावयाचीं, असा अभ्यास करावा. हा विषय पहिल्या दशश्लोकांत आला आहे.

यानंतरच्या १८ श्लोकांत अहंकारत्याग, वासनात्याग आणि कर्मत्याग हे विषय प्रथमतः घेऊन नंतर यच्चावत् कर्म अविवेकित होत असतें, अविद्या नष्ट झाली म्हणजे व वेदांतश्रवण झाल्यावर देदीप्यमान ज्ञानप्रकाश सर्वत्र फांकून मनाला समता येते, ब्रह्माचे धर्मा मन लीन होऊन कामक्रोधादिकांचा क्षय होतो व शेवटीं ज्ञान-विज्ञानांच्या साहाय्यानें ब्रह्मनिर्वाणाची प्राप्ति होते, अशा विषयांचा ऊहापोह केला आहे. शेवटच्या तीन श्लोकांत योगमार्गाचें अवतरण करून त्याचा विस्तार सहाव्या अध्यायांत करावयाचा आहे व कर्मयोगाला योगमार्गाची दिशा लागल्यानंतर ब्रह्मज्ञान सौकर्यानें कसें मिळतें हे तेथेंच सांगवयाचें आहे असें ध्वनित करून अध्यायाची परिसमाप्ति केली आहे.

कर्मयोग व कर्मसंन्यास. (२-६).

चित्तशुद्धीच्या अगोदरचा कर्मसंन्यास दुष्टकर्मोत्पादी असतो. याकरितां मुमुक्षुनें कर्मयोगाचा-भगवत्प्रणीत कर्मयोगाचा आश्रय करणें श्रेयस्कर आहे, असें दुसऱ्या श्लोकांत ध्वनित करून द्वेष, दुराशा आणि द्वंद्व यांनीं रहित अशा मनोवृत्तीनें कर्म करणारा संन्याशीच आहे, हें ३ ते ६ श्लोकांत सांगितलें आहे व तसेंच सांख्यमार्ग व योगमार्ग एकच आहेत, सांख्याला अवश्य असणारे नैष्कर्म्य कर्मयोगावांचून मिळत नाही, व कर्म-योगाला ज्ञानमार्गावांचून गति नाही, योगमार्गाशिवाय सांख्यमार्ग सिद्ध होणें शक्य नाही इत्यादि गोष्टींची सिद्धता दिग्दर्शविणी.

[२२५]

कर्माची कर्मशून्यता.

योगी, विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेंद्रिय आणि सर्वभूतात्मभूतात्मा यांचे कर्म निर्लेप असते. हा विषय सामान्यतः सर्व अध्यायभर आहे. श्लोक ८-१० मध्ये योग्याचे लक्षण दिले आहे. श्लोक ११-१२-१३ मध्ये योग्याची आत्मशुद्धि, त्याची शांति व त्याचा कर्मसंन्यास सांगून कर्तृत्व, कर्मत्व आणि फलसंयोगित्व ही सर्व प्रकृतिमूलक व प्रकृतिफलक आहेत हा विश्वव्यापी सिद्धांत सांगितला. अज्ञानाने मात्र कर्तृत्वभोक्तृत्व आपण आपल्याकडे ओढून घेतो; आत्मस्वरूपांत कर्तृत्व, भोक्तृत्व कांहीं नाहीं हे तत्त्व केवळ आर्यधर्मात मात्र प्रकट झाले आहे. ईश्वराच्या आज्ञेने प्रकृति-माया-ही जगदुद्धारासाठी कर्म करीत व करवीत आहे हा सिद्धांत आर्यधर्मतत्त्वाचाच आहे व त्याला आतां उक्तांतिवदाची संमति मिळत आहे. विश्व-व्यवस्था, तिचे नियम व तिचे रहस्य समजून घेऊन जीवामध्ये प्रथमच प्रकाशित झालेल्या ज्ञानशालाकेचे आसपास जमलेली उपाधिजनित घाण (हा जीवस्थितीच्या आदिकाली जीवाला ज्ञानपोषकच होते.) काढून टाकण्यास कर्मयोगाची आवश्यकता पतकरावी, आणि नंतर ज्ञानपंथाचा घाट चढत असतां हळूहळू इंद्रियांना, मनानें, बुद्धीनें इत्यादि कर्मसंन्यास संपादन करून घेऊन शुद्धस्वरूप व्हावे, हा सनातन वैदिक धर्म व त्यांतील सिद्धांत येथे अवतीर्ण झाले आहेत.

अहंकार, वासना आणि कर्म यांचा त्याग.

परमेश्वरास आपला कर्म बुद्धिपूर्वक समर्पण करावयाचा, नसता 'तत्सद्ब्रह्मा-पणमस्तु' असा निर्जीव व औपचारिक मंत्र मात्र म्हणावयाचा नाहीं, अशी एकदां मनाला संवय लाविली ह्याजें क्रमाक्रमानें 'केले हें मांच केले' अशा प्रकारचा अभिमान विगलित होतो. 'अनेक कारणांच्या संयोगानें विवक्षित कार्य घडून येतें, मी निमित्तमात्र कारण आहे.' असा मनाचा हळूहळू निश्चय होऊं लागला म्हणजे अहंकार कर्मा होत जातो. विषयोपभोगाचे सर्व कर्म जीवाच्या सविवेक-इच्छेच्या व्यतिरिक्त होत असतें, म्हणजे मला असुक पदार्थ सुख भोगण्यासाठीं हवा आहे, ही जी प्राण्याला किंवा मनुष्याला इच्छा होते, ती इच्छा जीवाच्या पूर्वकर्मानें उत्पन्न झालेली असते; ह्याून अर्थातच येथें जीवास प्राप्त झालेल्या वर्तनस्वातंत्र्याचा कांहींएक उपयोग होत नाहीं; अएतव त्या पूर्वकर्मजन्यइच्छेचें कर्तृत्व आपल्याकडे घेणें हें जाणत्या पुरुषास योग्य नव्हे. पण आपण सामान्य मनुष्ये या इच्छेचें कर्तृत्व, वर्तनस्वातंत्र्याचा दुरुपयोग करून, आपणांकडे अज्ञानानें घेतो ! याचेंच नांव अहंकार. हा अहंकार सत्य दृष्टीनें नष्ट झाला म्हणजे आपलें चित्त निर्मेळ होतें व नंतर कर्म होतात तीं केवळ शरीर, मन किंवा इंद्रिये याकरवीं होतात. अहंकारशून्यचैतन्याला (आत्मा-

रामाला) त्या कर्मांचा मळ लागत नाही. याच दृष्टीने कर्मापासून होणाऱ्या फलांचा त्याग केला पाहिजे; म्हणजे वासनेचा त्याग केला पाहिजे. विषयोपभोगाचें सुख मला मिळावें, दुःखमूलक विषयोपभोग मला नसावे ही मनोगत इच्छा तिचें नांव वासना. ही वासना पूर्वजन्म कर्मानेंच उत्पन्न होत असते. ह्या वासनेचा अंकुर आपल्या मनांत टेंबणें म्हणजे कर्मचक्राच्या सपाट्यांत सांपडणें होय. असो; परमेश्वराकडे सर्व भोक्तृत्व सोपवून म्हणजे आलेल्या भोगाला सुखदुःख विरहित सादर राहून व सुखदुःखादि परमेश्वराच्या अर्पण करून आपण केवळ परमेश्वराचे आधीन राहणें, आणि आपल्यास प्राप्त झालेल्या वर्तनस्वातंत्र्याच्या सामर्थ्यानें परमेश्वराचें ध्यान करणें, ह्या दोन गोष्टी अभ्यासानें दृढ करून ठेविल्या म्हणजे विषयाकडे ओढणाऱ्या, व स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग केल्यानें उत्पन्न झालेल्या, वासनेचा क्षय होतो; आपल्या हातून अभिमानानें कोणतेंही विषयविषयक कर्म होत नाही आणि म्हणून आपल्यास उत्तम प्रकारची शांति मिळते. पाठीमागचें स्मरण नाही, पुढचें भय नाही, वर्तमानकाळां समाधान, अशी मनाची स्थिति झाली, म्हणजे उत्पन्न होणाऱ्या शांतीचें सुख काय वर्णन करावें? अखंड सुखाचा अनुभव जो ह्या स्थितींत व्यावसाय सांपडतो, त्याचें शब्दांनीं वर्णन करणें अशक्यच होय. असो; तेव्हां वासना-शून्य पुरुष सुखी असतो; पण वासनायुक्त पुरुष दुःखमूलक आणि दुःखपरिणामी संसारांत सांपडून बद्ध होतो आणि जन्ममरणाच्या चक्रांत सांपडतो; ह्याणून वासनेचा त्याग व अहंकाराचा त्याग हे सिद्ध झाले म्हणजे कर्मत्यागच होतो. असल्या आत्मसंयमी-पुरुषाच्या हातून जें कर्म होतें, तें केवळ शरीराकडून होतें ह्याणून त्या कर्मापासून ह्या पुरुषाला सुखदुःखाची बाधा होत नाही, आणि मनोवृत्तीला स्थैर्य असल्यामुळे कर्मही उत्तम तऱ्हेचें होतें.

साधूचें व संसारिकाचें कर्म.

आपण संसारीपुरुष सर्वदां कर्मच करीत असतो व साधुपुरुषाच्या हातूनही कर्म होत असतें. उभयतांही कर्म करितात, पण त्या त्या कर्मांत मोठा विशेष आहे तो हा: साधक स्थितीमध्ये असणाऱ्या पुरुषाचीं सर्व कर्मे चित्तशोधक असतात. चित्त शुद्ध झाल्यानंतर व ज्ञाननिष्ठा दृढ झाल्यावर साधु स्वतः कर्म करीतच नाही; त्याच्या हातून मात्र कर्म होत असतें. पण तें कर्म उपभोग वाढविणारें नसून इतर अज्ञानी पुरुषांस साधक स्थितींत आणणारें, त्यांचे उपभोग कमी करणारें, कर्म असतें. सारांश, विषयाच्या ज्ञानाची मर्यादा अमर्याद करणें आणि ज्याच्या त्याच्या अधिकाराप्रमाणें निवृत्तिमार्गाचा उपदेश करून उपभोगतृष्णा संकुचित करणें अथवा आपल्या हातून ज्ञानोत्पादक व विषयोत्पादक जितकें कर्मसाफल्य होते त्यापेक्षां विषयभोग कमी घेणें व तो जास्त कर्म फल उत्पन्न करण्यासाठीं घेणें, ह्या सामाजिक पुरुषार्थाची सिद्धि व्हावी; अंतर्दर्थ साधुचें कर्म होत असतें. पण आपण संसारीपुरुष जें कर्म करितो तें कर्म-

तृष्णेनें अतिव्यास झालेले असते झणून ते कर्म चांगल्या रीतीनें सिद्ध होत नाही; पुनः ते दुःखमय सुख देणारे असते. आपण त्यायोगे बद्ध होतो. म्हणजे सुख मिळविण्यासाठी आणि दुःखाचे निवारण करण्यासाठी अभिमानाने दुःखमूलक कर्म करितच असतो. सारांश, आपले कर्म याप्रमाणे बद्धक होतें.

सकामकर्मांचे बीज अविद्या आहे.

अविद्या म्हणजे माया, आणि माया झणजे आत्मशून्यस्थिति-ज्ञानशून्यता, होय. मी निराळा आणि विश्व निराळे, विश्वाचे सुख वाढणे झणजे माझे सुख कमी होणे असा जो द्वैतभाव पूर्वकर्माने आपल्या मनांत दृढ झालेला असतो, तो द्वैतभाव झणजेच माया होय. हा द्वैतभाव जितका जास्त दृढ तितके अज्ञान झणजे माया जास्त असते. ह्या मायेचे अत्युग्र स्वरूप पहावयाचे असल्यास केवळ स्वतःच्या तात्कालिक सुखासाठी धडपड करणाऱ्या एखाद्या दुर्योधनप्रकृति पुरुषाचे चरित्र पहावे. स्वतःच्या तात्कालिक विषय-सुखासाठी ज्याने आपण आपले इष्टमित्र, भाऊबंध, पुत्रपौत्र, आत्मस्वकीय मातापितर, किंबहुना सर्व राष्ट्रहा खर्ची घातले, तो खरा कलिपुरुष, मायादास, होय! पण आपल्या सुदैवाने इतके नीच पुरुष जगांत फारसे उत्पन्न होत नाहीत. म्हणजे सर्वथा अज्ञानी पुरुष फारसे असत नाहीत. स्वकुटुंबासाठी स्वतःचे सुख कमी करून घेणारेच जीव हल्लाच्या मनूत जास्त सांपडतील. स्वजातीसाठी कुटुंबसुखावरही लाथ मारणारी राष्ट्र प्रस्तुतकालीं विद्यमान आहेत. विश्वसुखासाठी आपले सुख, कुटुंबसुख, जातिसुख इत्यादि सर्वसुखांचा त्याग करणारी शंकराचार्य, रामदाम, साकेटीस, जीजमकाईस्ट सारख्यां नररत्ने भूतलावर कधीं पधीं अवतीर्ण होतात. तरी पण बहुजनसमाजांत कुटुंबसुखासाठी जातीसुखावर पाणी सोडणारे व स्वतःच्या लहरीप्रीत्यर्थ राष्ट्रसुखाची आहुति टाकणारे लोकच फार असतात. हे शुद्ध अज्ञान होय. ज्ञानप्रकाश फांकत जाईल त्या मानाने आमच्यांतही पुनः रामदास होऊ लागतील! असो; याप्रमाणे आपल्या आत्म्याचा जितका जितका आपण संकोच करितों, तितके तितके आपण जास्त दुष्ट म्हणजे जास्त अज्ञानी अथवा जास्त मायावश असतो आणि आपले कर्म तितक्याच जास्त दाढ्याने सकामुक होत असते. एवंच द्वैतभावना, विरोधवृत्ती जोरावर असली म्हणजे दुष्टवासना (मायोपाधि) बलवत्तर होत जाऊन जास्त दुःख होत जाते असा विश्वाचा अनुभव सर्वज्ञप्रभूने १४ व १५ श्लोकांत प्रथित केला आहे; आणि स्वार्थसुखपरायणतेचा सर्वस्वी निषेध केला आहे. हा काम, ही वासना, ही मायोपाधि जसजशी कमी होईल म्हणजे आत्म्याचा विस्तार आपण समजतो ह्यापेक्षा मोठा आहे हे ज्ञान जसजसे अधिकारानुसार वाढत जाईल तसतसा आत्मप्रकाशही स्पष्ट-तः होत जाईल.

आत्मजय. (१६—१९).

श्लोक १६-१७-१८-१९ हे विजितात्मत्व व आत्मजय प्रतिपादितात. 'अवघे समब्रह्म पाहे, सर्वाभूतीं विडल आहे' असे श्रीमद्रक्तावतंस श्रीतुकाराम महाराजांचे म्हणण्या-प्रमाणे ज्याला अद्वैतज्ञान होऊन, तेथेच निष्ठा दृढ झाली, आणि समत्वबुद्धि प्रकट झाली, तोच आत्मविजयी पंडित होय.

जितेंद्रियत्व. (२०—२३).

ह्या चतुःश्लोकीत जितेंद्रियत्वाचे म्हणजे विषयवैराग्याचे व आत्मनिष्ठेचे वर्णन आहे. विषयोपभोगाची लालसा कमी होऊन तत्त्वाची जिज्ञासा अधिक वाढल्याशिवाय ज्ञान होत नाही; उत्तम ज्ञानाशिवाय अक्षय्य सुख मिळत नाही; विषयजन्य इंद्रियसुख अस्थिर आणि क्षणभंगुर आहे, असे ज्ञानविज्ञान होऊन विषयोपभोगाच्या संबंधाने जी सुखदुःखे व सुखदुःखात्मक प्रसंग उत्पन्न होतात, त्या सर्वांचा वेग सहन करण्याचे सामर्थ्य येणे व अविहित मार्गाने न जाणे हेच जितेंद्रियत्व होय.

सर्वभूतात्मभूतत्व (२४—२५).

आत्मनिष्ठ पुरुष ब्रह्मभूत होऊन पापशून्य, द्वैतशून्य, कामक्रोधशून्य आणि सर्वभूत-मित्र होतात. ह्यांनाच ब्रह्मनिर्वाण मिळते. हे मिळण्याचे साधन योगमार्ग-ईश्वरप्रणीत योगमार्ग-आहे; त्याचे सूत्रभूत श्लोक २७-२९ हे आहेत.

येथील सर्व विषय अध्यात्मपरच आहे; व म्हणून मानसशास्त्र, नीतिशास्त्र आणि समाजशास्त्राचा अवतार होऊन त्यांस एकरसत्व आले आहे. कर्मयोगाने नैष्कर्म प्राप्त होऊन शुद्ध चित्त, ज्ञान आणि ब्रह्म मिळते हे येथे सांगायचे आहे. येथीलही शेवटचे पर्यवसान ब्रह्मपर-तत्त्वज्ञानपरच आहे.

आत्मप्रकाश

विशेष देदीप्यमान झाल्यावर निष्कामकर्माची, निष्कामसुखाची, अखंडशांतीची, सीमा वृद्धिगत होते. सर्व विश्व आत्मस्वरूपी आहे, असा प्रकाश बुद्धीवर पडून तदाकारवृत्ति झाली, आपण तत्पर झालो, म्हणजे सर्व पापपुण्यात्मक सकामकर्माचा क्षय होऊन आप-परभाव नष्ट होईल व समदृष्टि बाणेल आणि ह्या मृत्युलोकांतच आपण अमर होऊन सुख-दुःखांची वार्ता नसणाऱ्या जीवन्मुक्तस्थितीत अक्षय्य अशा परमोत्कृष्ट शांतिमुखाचा सदैव अनुभव घेत राहू. मग आपल्या पुढे, विषयोपभोग आले काय व गेले काय, त्यांची

खबरही या वरील महापुरुषांस नसल्यामुळे आणि सर्वसंहारी कामक्रोधादि खवळलेल्या जलधीच्या पर्वतप्राय लाटा यांच्या आत्मलीनमनोभूमीवर सोसाऱ्याने येऊन आवेगाने आदळल्या तरी यांचे शुद्ध मन एकरसात्मकआत्मस्वरूपामध्ये विलीन होऊन गेल्यामुळे ह्यांस कोणतीही बाधा न होता हे महापुरुष असंड आनंदामध्ये सुखरूपच राहतात. एवंच कर्मयोगानेच चित्तशुद्धि करावयाची असेल तर निष्कामबुद्धीने कर्म करून ते निष्कर्म करावे; आत्मस्वरूप सर्वत्र ओतप्रोत भरलेले आहे असा मनाचा पक्का निश्चय करावा; समबुद्धि ठेवून विषयोपभोगापासून निवृत्त व्हावे व कामक्रोधादिकांस मागे हटवून आत्मसमागमांत; आत्मविहारांत आणि आत्मप्रकाशांत मदैव निमग्न असावे आणि द्वैतबुद्धीचा उच्छेद करून लोकहित होईल असे मात्र (कर्म करण्याची स्थिति असल्यास) कर्म करावे. वास्तविक पाहिले असता वरील महापुरुषाने द्वैतशुद्धि नष्ट करावी, किंवा लोकहित करावे, असे सांगण्याची अपेक्षाच नाही; कारण भिन्नपुरुषाकरवी जे जे कर्म होतें, ते विश्वहिताचेच असतें. तेव्हा अशा स्वरूपाचे कर्म ज्यांकरवी होतें, तेच महापुरुष होत.

तार्पथ.

ज्ञानयोग आणि कर्मयोग यांचे पर्यवसान एकच आहे; म्हणजे उभयांकरवी मोक्षच मिळतो. मात्र कर्मयोग निष्काम पाहिजे. सगंश, कर्मयोगाने चित्तशुद्धि, नंतर ज्ञानप्राप्ति, नंतर आत्मानुष्ठान ह्या मागे सांगितल्या पायांच्या पुनः सांगितल्या; हेतु हा की, अनधिकार्यालाही मोक्षमार्ग समजावा.

आतां एका संशयाचा निकाल करून हा उपसंहार आटपू. पांचव्या अध्यायातील १५ वा श्लोक व २९ वा श्लोक हे परस्परविरोधी आहेत असे के.० नामदार तेलंग यांनी झटले आहे व त्यावरून असे अनुमान काढिले आहे की, गीतारचनेचा काळ ख्रिस्ती शकापूर्वीच असला पाहिजे ! पण इतर धर्मास पाठीमागे ठेऊन ख्रिस्ताधर्माचा प्रसार करण्याची दक्षिा घेतलेले कित्येक परोपकारी मिशनरी लोकांना नामदार तेलंगसारख्या विद्वद्वत्नाचा वरील अभिप्राय वेदवार्णानुव्य समजून असा डांगोरा पिढविला आहे की 'असले परस्पर-विरोधी सिद्धांतांचे प्रणयन करणारे पुस्तक ईश्वरनिर्मित असणे शक्यच नाही.' !! आमचे कल्याण करण्याची इच्छा धारण करणाऱ्या मिशनरी लोकांच्या उद्योगाची, त्यांच्या विद्यादानाची, त्यांच्या संकटप्रियतेची, त्यांच्या कर्तव्यतत्परतेची, त्यांच्या शाततेची, जितकी स्तुति करावी तितकी थोडीच होय. आमच्या लोकांत ही संकटप्रियता, कर्तव्यतत्परता, हा उद्योग, व ही शांति असती तर आम्ही केवळ लोलने गीताप्रणीतधर्मासर्व जगभर हा हा झणतां प्रकट केला असता. असो नामदार तेलंग गेले; तेव्हा पथात त्यांच्या मतांवर हल्ला करण्याचे काम नामुष्कीचे आहे असे समजून

मी बरील मत प्रकट व प्रसृत करण्याची जबाबदारी सदैव जिवंत असणाऱ्या मिशनरी संस्थांवर ठेवितों. पण ह्या सत्यान्वेषी सद्गृहस्थांस माझी अशी प्रतिपुच्छ आहे की, श्लोक १५ व श्लोक २९ यांचा अर्थ आपल्यास बरोबर समजला आहे काय ? केवळ शब्दार्थ पाहिला तर 'या दोन श्लोकांत विरोधात्मक सिद्धांत आहेत,' असे वाटण्याचा संभव आहे. पण गांतेचा अभ्यास साधकबुद्धीनें करणारांस हा विरोध न दिसतां एक-वाक्यताच आहे असे दिसेल. पहा की, निलेप व निराकार जें परब्रह्म किंवा त्याची प्रकट मूर्ति परमात्मा हा पापपुण्याचा अधिकारी बिलकुल नाहीं. म्हणजे सकाम व साभिमानकर्मांचा संबंध आत्मारामाशी किंवा परब्रह्माशी बिलकुल नसतो. त्या कर्मांचा संबंध अभिमानी जीवाशी असतो व त्याप्रमाणें तो जीव फलेंही भोगतो; असा १५ व्या श्लोकाचा अर्थ आहे; आणि २९ श्लोकांत निष्कामबुद्धीनें केलेला यज्ञादितपःकर्म म्हणजे निर्भेद-बुद्धीनें, निर्विशेषबुद्धीनें, ब्रह्मबुद्धीनें, केलेला कर्म म्हणजे निवृत्त्यात्मक कर्म अर्थातच आत्म्याकडे, परमात्म्याकडे जाताल. तेव्हां सकामकर्मांचा मालक अभिमानी जीव आणि परमात्म्याशी निष्कामकर्मांची एकात्मता यामध्ये विरोध तो काय आहे बरें ? येथें वस्तुस्थितीचेंच वर्णन नाहीं काय ? व ही वस्तुस्थिति न्याय्यही नाहीं काय ? तेव्हां विरोध नसतां विरोधाभास झाला हा केवळ सकाम व निष्काम कर्मांमधील विशेष लक्षांत नसल्यामुळे उत्पन्न झाला हें बराच खरें.

याप्रमाणें तिसऱ्यांत कर्मयोग, चवथ्यांत ब्रह्मार्पण नामक ज्ञानयोग आणि पांचव्यांत कर्मसंन्यासयोग सांगितले. म्हणजे सामान्यकर्म, ज्ञानपूर्वक याज्ञिककर्म व कर्म करूनही ज्ञान उत्पन्न करणारे 'कर्मसंन्यास'—नामक—निष्कामकर्म हे विषय हा कालपर्यंत झाले. आतां सहाव्यांत आत्मसंयमयोग सांगून 'त्वं' पदाचें विवेचन पूर्ण करावयाचें.

खंड ६ वा.

सहाव्या अध्यायाचा उपसंहार.

प्रथम षट्कांतींल या सहाव्या अध्यायांत योगाचें लक्षण, त्याचे भेद, त्याची साधनें त्याचें फल, योगविघ्नपरिहार आणि त्याची परमेश्वरयुक्त सिद्धि केली असतां उत्पन्न होणारी आत्मिक स्थिति, इत्यादि अनेक विषयांचें भगवंतांनीं स्पष्टीकरण केलें आहे. प्रत्यक्ष योगासंबंधें, जेवढे मला शक्य होतें व इष्ट वाटलें तेवढें विवेचन या अध्यायाच्या आरंभीं उपोद्घातरूपानें केलें आहे. आतां या अध्यायांतील मार्मिक स्थळांचा मात्र यथास्थित निर्देस करून या अध्यायाची परिसमाप्ति करावयाची आहे.

योग व संन्यास

कर्मफलाचा त्याग करून कर्मयोगाचें विहित अवलंबन करणारा तो संन्यासी होय. 'ऐसा धेई का संन्यास । करी संकल्पाचा नास' हा खरा संन्यास आहे. हा पूर्वाभ्यास-गतविषय उपसंहाररूपानें या अध्यायाच्या पहिल्या दोन श्लोकांत सांगितला.. हा संन्यास-योगनामक पर्वत चढण्याचें मनांत आणिलें ह्मणजे कर्म करावें लागतें. विहित कर्म करितां करितां चित्तशुद्धि होते, पुढें योगारूढत्व संपादणाऱ्या व रांपादिलेल्या पुरुषाला शम, इंद्रियनिग्रह हव. विषयापासून, कर्मापासून व कर्मफलापासून निवृत्ति झाली ह्मणजे योगारूढता प्राप्त होते. हे सर्व ३ ते ६ श्लोक अध्यात्मशास्त्रांतर्गत मानसशास्त्रांतले आहेत. आत्मविजय होऊन शांति मिळाली, द्वंद्व संपलें, ज्ञानविज्ञानाने तृप्ति होऊन पूर्ण वैराग्य बाणलें, सर्वत्र समबुद्धि झाली, ह्मणजे त्याला योगी म्हणावें. ही तिसरी पायरी आहे. येथें संन्यास-पूर्ण झाला.

संन्यास व योग यांची एकवाक्यता.

१ वास्तविक पाहतां संन्यास आणि योग यांमध्ये विरोध नाही. इतकेंच नव्हे पण ते एकस्वरूपच आहेत. कर्मफलाविषयी आसक्ति न धरितां जो पुरुष आपलें कर्तव्य निरहंकार बुद्धीने कर्ता असतो, तो संन्यासी असतो व योगीही असतो. कारण त्यानें फलसंकल्पाचा व कर्तृत्वाभिमानाचा त्याग केला आहे. संकल्पत्यागानें संन्यास सिद्ध होतो आणि निरहंकार कर्तव्याचरणानें योग सिद्ध होतो. सारांश भगवां वल्लेच मात्र परिधान करणें हा जसा संन्यास नव्हे, मिथ्याचारही होईल, त्याचप्रमाणे कांहाएक न करितां स्वस्थ राहणें हा योग नव्हे, केवळ ढोंग आहे. संकल्पाचा त्याग हाच कायतो संन्यासाचा व योगाचा ओनामा आहे. हा संकल्पत्याग जसजसा पूर्णत्वास पोहोचेल तसतशी निर्विकाराची स्थिति जवळ जवळ येईल. स्वतःचा देह, इंद्रियें, मन, बुद्धि, अहंकार, इत्यादिकांविषयीचे संकल्प क्रमाक्रमानें टाकात गेले पाहिजे. त्याचप्रमाणे कुटुंब, कुल, जाति, देश इत्यादिकांवरील अहंबुद्धीही कमी कर्ता गेलें पाहिजे. असें हळूहळू मार्ग-क्रमण केलें असतां व 'स्वधर्मे निधनं श्रेयः' याचें रहस्य पूर्णपणें समजून अधिकारा-प्रमाणें निष्काम कर्तव्य करावयाचें व अधिकाराप्रमाणें अहंकार-त्याग करावयाचा असा मार्ग धरित्यास संन्यास व योग यांची एकवाक्यता होऊन परमशांतीचें जें अखंड सुख त्याची प्राप्ति होणार आहे. अधिकार समजून घेऊन संकल्पत्याग करणें ही मुख्य ध्यानांत ठेवण्यासारखी गोष्ट आहे. ह्या गोष्टीचें विस्मरण होतें म्हणून कित्येक संन्यासी व्यवहारांत घुटमळून आपल्यास व इतरांस विपथ मार्गास नेतात आणि सोन्यासारख्या आमच्या मनुष्यजातीच्या आर्यधर्मास काळोखी आणितात. ह्या गोष्टीचें विस्मरण होतें म्हणूनच कित्येक आधुनिक कर्ते पुरुष जातिभेदादिकांस अनाढ्यां गुंडाळून ठेवून धर्म-

द्वारक सुधारणेची गति प्रकुंठित करितात, तसेच कित्येक जीर्णोन्निवृत्ती लोक हटाने जेथे तेथे जातीभेद आणून सामाजिक विद्वेष वाढवितात. असो; तेव्हां अधिकारानुसार संकल्प-त्याग करणे व अधिकारानुसार निष्कामबुद्धीने कर्तव्य करणे, ह्या गोष्टी लक्षांत राहून त्याप्रमाणे आचरण झाल्यास आमचे हतधर्मी लोकही कालांतराने सार्विक होतील असा भगवंतांना दिलेला आशीर्वाद पुनरुक्त करून (पहा अध्याय ६ श्लोक ४०) दुसऱ्या विषयाकडे वळतो.

३. मार्टिने नामक तत्त्वज्ञाने आपल्या 'काइस्ट—तुल्य—वर्तनाविषयी प्रयत्न' या पुस्तकांत 'तुजजवळ काय आहे' (What you have) 'तू काय करितोस' (what you do) आणि 'तू कसा आहेस' (what you are) या अवस्था-त्रयीतील विशेष दाखवितांना 'तू कसा आहेस' या प्रश्नाच्या उत्तरावर मनुष्याची आत्मिक गोरवाता ठरवावी असे सिद्ध केले आहे. सहाव्या अध्यायान्या चवथ्या श्लोकाचे रहस्य हेच आहे. विषयविन्मुखता, कर्मपराधमुखता आणि संकल्पशून्यता या त्रयीपैकी **संकल्पशून्यतेस** भारी किंमत आहे. ही संकल्पशून्यता ह्मणजे योगारूढता अगर शमदमाद-साधनसंपन्नता होय. अहंकारशून्यता व शमदमादिकांची अनुकूलता झाली ह्मणजे आत्मिक उन्नति होण्यास कालावधि लागणार नाही.

स्वावलंबन.

४ यांतील पांचव्या श्लोकाचे जेवढे मंनन करावे तेवढे थोडेच आहे. वेदांत-गत अद्वैतपर्यवसारी आर्यधर्मांत जर कांही जोम असेल, तर तो या श्लोकांतील रहस्याने आलेला आहे; जर स्वतःचा तुला उद्धार करून घ्यावयाचा असेल तर **आत्म-सहायाने** आपला उद्धार कर. 'आत्म्यासारखा वंधु नाही' या वाक्यांत सर्वज्ञतेचे सारसर्वस्व ओतप्रोत भरलेले आहे. हे वाक्य आपण विसरलों, या वाक्याचा अर्थ आपण अनर्थपर केला ह्मणून आपली सर्व प्रकारची योग्यता नष्टप्राय झाली आहे. धर्म-मापक येंत्रावर आम्हां हिंदुलोकांचे धर्म-धर्मांश पाहिले तर ते स्वचित कोठे तरी शून्या-जवळ असतील यांत शंका नाही. याचे मुख्य कारण आपल्या स्वतःचा अधिकार विसरून आझी (What I have) 'मजजवळ विषयसंपत्ति केवढी आहे' त्यावरून आपली योग्यता ठरवावयास लागलों, सारांश विषयलोलुप आणि कर्तव्यविन्मुख झालों हे होय. या अशा आपल्या अवनत स्थितीत आम्ही 'उद्धरेदाम्नाऽऽत्मानं' हे तत्त्व (Self-help) विसरून गेलो, स्वतःच्या संबंधाने सर्वथा (धार्मिक, नैतिक, लौकिक, राजकीय, औद्योगिक इत्यादि अनंत बाबतीत) परतंत्र झालों, देशकालवर्तमान नामक 'परस्थितीवर' अत्यंत भिस्त ठेवू लागलों, हे आमच्या धर्म-शून्यतेचे कारण होय. असो; आम्ही या आत्मिक उन्नतीच्या संप्रामांत बाबल्यासारखे

प्रकटस्वरूप जो परमेश्वर त्याची ' भक्ति कशी करावयाची ' इत्यादि प्रश्न उत्पन्न होतात. या प्रश्नांस सांप्रतच्या द्वितीय षट्कांत उत्तरें दिली आहेत.

२. अधिकाराप्रमाणें जीवांचें स्वरूप जसें भिन्न असतेसें भासतें ह्मणजे ' मीच देह, मीच प्राण, मीच मन, मीच बुद्धि किंवा विज्ञान, आणि मीच आनंद ' अशीं स्वतःची निरनिराळीं स्वरूपें आहेत, असें जीवांस वाटत असतें, एकच ब्रह्ममय स्वरूप असतांही अज्ञानजन्यभेदबुद्धीनें ' आपण ह्मणजे देहच ' असें कोणी समजतो, ' आपण ह्मणजे प्राणच ' असें दुसरा समजतो, तसेंच कोणी ' आपण मन, विज्ञान, किंवा आनंद आहों ' असें प्रत्येकीं समजतो; एवंच जसा अधिकार असेल, तसें आपलें स्वरूप आहे असा ज्या-प्रमाणें आपण स्वस्वरूपावर अध्यास करित असतो, तसाच अध्यास परमेश्वरी स्वरूपावरही होत असतो. ब्रह्माचें स्वरूप परमार्थतः एकच आहे, ज्ञानी पुरुषास एकच दिसतें आणि मोक्षानुसृत झालेल्या जीवाला त्या एकरस स्वरूपामध्येच पराकाष्ठेचा अवर्णनीय आनंद होऊन तो त्या आनंदामध्ये लीन होतसाता तत्त्वस्वरूपी होणार असतो हें सर्व खरें आहे. पण प्रत्येक जीवाला हा मोठा अधिकार प्राप्त झालेला नसतो. जितका त्याचा अधिकार लहान मोठा असेल तितक्या प्रमाणानें त्या जीवाची ईश्वरविषयक कल्पना लहान किंवा मोठी असते व असावी, हें सहजच आहे. सूक्ष्मत्वदर्शक किंवा महत्त्वदर्शक कांच डोळ्यास लाविली असतां एकच पदार्थ जसा लहान किंवा मोठा दिसतो तसाच प्रकार आपल्या विचारशक्तीचा आहे. श्रीकृष्णाचें एकच स्वरूप कंसास, चाणूरास, कुच्चेस व अकूरास निरनिराळें दिसलें हें प्रसिद्धच आहे. एवंच ज्याप्रमाणें आपलें मन शुद्ध किंवा मलीन असेल त्याप्रमाणें आपली ईश्वरविषयक कल्पना उदार किंवा संकुचित असेल, व असली पाहिजे. आपलें मन वासनादिकर्मांनीं अशुद्ध असेल किंवा अल्पदृष्टीमुळे अल्पज्ञ असेल तर परमेश्वरी स्वरूपही रागद्वेषयुक्त आहे असें आपल्यास वाटतें. ज्यांस आपण अज्ञानी किंवा भोळे समजतो, त्यांचा देव खातापिता असतो. स्तुति केली ह्मणजे संतुष्ट होणारा आणि निंदा केली ह्मणजे रागावणारा देव असतो. येथें स्तुति ह्मणजे अयथार्थ वर्णन व निंदा ह्मणजे यथार्थ वर्णन असें समजावें. असो; तेव्हां अज्ञानी लोकांच्या देवविषयक कल्पना अज्ञानयुक्त असतात. पुढें विचारशक्ती वाढली, नीति सुधारली ह्मणजे याच ईश्वरविषयक कल्पना प्रगल्भ होतात. शेवटीं पूर्ण दृष्टि झाली म्हणजे ईश्वराचें पूर्ण ज्ञान होतें, आणि दृष्टीला ज्ञानस्वरूपता येऊन केवलत्व आलें म्हणजे कैवल्याचें, ब्रह्माचें विज्ञान म्हणजे अनुभव येतो व सर्वत्र ' एकमेवाद्वितीय ' होऊन जातें. ह्यास्तव ' त्वं ' स्वरूप प्रथम शुद्ध करावें; कर्म, उपासना, ज्ञान, योग, इत्यादिकांच्या साहाय्यानें ' त्वं ' पद शुद्ध करून घेऊन त्याच्या आश्रयानें कैवल्य स्थापून घ्यावें कीं लागलेंच ब्रह्मस्वरूप प्रकट होऊन (साक्षात्कार होऊन) मुक्ति मिळते; म्हणजे सात म्हणून मानलेला परंतु परमार्थतः अनंत असलेला चिदंश (आभासरूपी जीव) अनंतत्व अनुभवितो. पण हा सयुक्तिक विचार ध्यानांत न आल्यामुळे सुसलमानी धर्माचे व

ख्रिस्ती धर्माचे अनुयायी इतर धर्मांचा उपहास, किंवा छल करीत असतात. अधिकार-परत्वे ईश्वरस्वरूप त्या त्या व्यक्तीस भिन्नत्वाने दिसते हे तत्त्व या वरील ईशोपासकांस न समजल्यामुळे त्यांच्या हातून पूर्वकाळीं अत्याचार घडले व सद्यःकालींही घडतात. पण अधिकारपरत्वे उपदेश करावा हे तत्त्व आमच्या पूर्वकालीन धर्मसंस्थापकांस उत्तम कळले असल्यामुळेच सकाम पितृपूजेपामून तो निष्काम ब्रह्मनिर्दिध्यासापर्यंत उपास्य दैवते अस्ति त्वांत आणून क्रमाक्रमाने मनाचा उद्धार करण्याचे साधन व त्याची सामग्री त्यांनी निर्माण केली आहे; आणि म्हणूनच त्याला सनातनत्व प्राप्त झाले आहे आणि सर्वकालीं, सर्व-स्थलीं व सर्वप्रसंगां उपयोगी पडणारा धर्म ईश्वरी प्रेरणेने त्यांच्या करवीं या आर्यस्थानांत निघाला असे म्हणण्याचा स्पष्टणीय अधिकार आम्हांस प्राप्त झाला आहे. ह्या अधि-काराचा दुरुपयोग करू नये. म्हणजे आमचा 'सनातन धर्म, सनातन धर्म' असा गल-बला मात्र करावयाचा, पण जीवाच्या आत्मिक प्रगतीचा उद्योग करावयाचा नाही; असें करू नये. तर जीवाचे ज्ञान दिवसेंदिवस जास्त वृद्धिगत होईल म्हणजे जीवांची ईश्वरविषयक कल्पना जास्त उदात्त होत जाईल व आपल आचरण त्या उदात्त कल्पनेस योग्य असे होईल, असा अभ्यास नित्य करावा. शेवटी जीववृष्टीचे सातत्व जाऊन अनंतत्व प्राप्त होईल व ते ब्रह्मपदाप्रत जातील असा क्रम धरणे व या क्रमाला एकनिष्ठ राहून त्याच्या सिद्धीसाठी सफल प्रयत्न करणे हे प्रत्येक धर्मनिष्ठ पुरुषाचे काम आहे.

भक्तीचे तीन प्रकार.

३. या षट्कांत स्थूलमानाने तीन प्रकारच्या भक्तींचा विचार केला आहे. या तीन वर्गा-तील प्रत्येकांत आणखी पोटभेद आहेतच; पण आपण केवळ तीन वर्गांचाच मात्र विचार करू. (१) पहिल्या वर्गात योगारूढ ज्ञानी पुरुष येतात. या उत्तमोत्तम वर्गातील लोकांस परमात्मस्वरूप जसे आहे तसेच वृद्धिगोचर होते व अनुभवास येते. वेदांतप्रतिपादक ग्रंथांत सांगितलेली लक्ष्य वस्तु आपल्या स्वस्वरूपाने या पुरुषांस मात्र निःशेषत्वाने समजते. उपनिषदांतील शब्द उच्चारण्याचा मात्र अवकाश की, यांच्या पूर्वसंस्कृत अंतःकरणांत सद्वस्तूचा पूर्णप्रकाश होतो. हेच खरे महात्मे होत. पूर्वजन्मींच्या पुण्यसंचयाने यांची पापोन्मूलकवृत्ति सर्वथा मावळून गेलेली असते व पूर्वीच श्रवणमननादिसंस्कार पुष्कळ होऊन याही जन्मांत त्यांची पुनरावृत्ति झाल्यामुळे त्यांचे ज्ञान पूर्णावस्थेस गेलेले असते. अर्थातच यांचा जन्म केवळ लोकसंग्रहाकरिता होत असतो. किंवा सत्यलोकाच्या आसपास पराभक्ति करून शुद्धज्ञानानंदांत जे श्रेष्ठ जीव असतात, ते जीव ईश्वरानुज्ञेने लोककल्याणार्थ व धर्मसंस्थापनेकरितां अवतार घेतात. एवंच कोणत्याही प्रकारे यांचे आगमन पाहिले तरी ते लोकोद्धारकच होते. अर्थातच परब्रह्मावरील यांची अनुरक्ति पराकाष्ठेची भेदशून्य असते. सारांश यांची आत्मिक उन्नति संपूर्णतेस पोहोचली असल्यामुळे हे परब्रह्माचे एकनिष्ठ भक्त असतात आणि पर-ब्रह्माशी यांचे नित्य साहचर्य असल्या कारणाने यांच्या वृत्तीस अखंड व एकरसात्मक

तादात्म्य येऊन ते सर्वथा ब्रह्ममय होऊन जातात. यांसच जीवन्मुक्त असें म्हणावें. या भक्तांन्ही जी 'परा' नामकभक्ति, तिचा विचार व विस्तार सातव्या अध्यायांत केला आहे. (२) यांच्या बऱ्याच खाली असणारा वर्ग म्हणजे मुमुक्षु भक्तांचा होय. ह्यांच्या वृत्तीमधील राजसता व प्रपंचप्रीति सर्वथा नाहीशा झालेल्या नसतात; ह्यामुळे चित्ताला जें अखंड स्थैर्य यावयाला हवें असतें, सुख-दुःखांमध्ये समबुद्धि ठेवण्याचें सामर्थ्य हवें असतें, तें या दुसऱ्या वर्गातील भक्तांस प्राप्त झालेलें नसते. तथापि चित्ताचें संशोधन करणारे संस्काराचें बरेंच कार्य झाले असल्यामुळे वेदांतप्रणीत धर्मावर व धर्मग्रंथांवर यांची नि.सीम प्रामाण्यबुद्धि असते व सात्त्विक गुणांचा पुष्कळसा प्रादुर्भाव झालेला असल्या कारणानें राजस वृत्तीचा व प्रापंचिक प्रीतीचा ओघ परोपकार व सामाजिक कल्याण अथवा लोकसंग्रह करण्याची बळकट प्रेरणा इकडे, द्रव्य लोभानें नव्हे तर कीर्तिलोभानें, वळतो. 'परब्रह्मस्वरूप व आत्मस्वरूप ही दोन्ही शुद्ध, बुद्ध, नित्य व मुक्त आहेत' हें शास्त्रीयज्ञान त्यांस झालेले असून त्या ज्ञानावर यांचा दृढ विश्वासही असतो. परंतु यांस अद्यापि साक्षात्कार झालेला नसतो. 'ईश्वरामध्ये आणि माझ्यामध्ये वस्तुतः अमेदच आहे' हें विज्ञान यांस झालेले नसतें. एवंच या शास्त्रपारंगत पण सात्त्विक गुणांस आरंभ मात्र झालेल्या मुमुक्षूस सत्त्वगुण प्रबुद्ध होऊन ज्ञानपराकाष्ठेच्या साहाय्याने साक्षात्कार होण्याची कायती अपेक्षा असते. पहिल्या वर्गातील भक्तांनी ती आशाही समूळ विनष्ट केलेली असते. असो; ह्या दुय्यमप्रतीच्या ह्या भक्ताविषयीचे व तद्गत ब्रह्माचे वर्णन ८ व्या अध्यायांत आहे. (३) तिसऱ्या वर्गातील लोकांच्या वैषयिक इच्छा शांत झाल्या नसल्या कारणानें त्यांचे चित्त समाधिस्थ होत नाही. त्यांचे ईशचरणा प्रेम असते; त्यांचे हे प्रेम म्हणजे ईश्वर हा सर्वोत्तर्यामी आहे असा प्रत्यय होय. जलस्थलादि सर्व जंगम पदार्थ आणि सचेतन अथवा जीवंत प्राणी यांमध्ये अवघा नारायणच भरला आहे असे समजून ते सर्वत्र सगुणरूपी नारायणाचा शोध करीत असतात. (पहा अ० १० श्लोक ८, ९, १० व ११;) वासनासंन्यास आणि अहंकारत्याग हा दोन साधनें त्यांस बऱ्याच प्रमाणानें बश झालेलीं असतात. या प्रतीचे लोकांचा व तद्गत ब्रह्माचा ऊहापोह नऊ पासून बारा अध्यायापर्यंत केला आहे. हे सर्वही शेवटीं निर्वाणमुक्तांचे अधिकारी होतात. जीवेश्वराच्या ऐक्याचा साक्षात्कार झाला की पहिले भक्त मुक्त होतात. दुसरे भक्त पहिल्या वर्गात जाऊन पुढें जीवेश्वराचे ऐक्यास अनुभवी होतात आणि तिसऱ्या वर्गातील लोक दुसऱ्यांतून पहिल्या वर्गात जाऊन नंतर साक्षात्कार अनुभवितात. असो; ज्यांस ज्ञान-विज्ञान होऊन मुक्तदशा प्राप्त झाली आहे ते परब्रह्मच होत. ते सर्व वर्गांच्यावर, सर्वत्रेष्ट सर्वव्यापी, ब्रह्मच होत (पहा अ० ७ श्लोक १८).

गीताशास्त्र कां प्रवर्तले ?

३ (अ) याप्रमाणें श्रीमद्भगवद्गीतेंत जें परब्रह्मवर्णन आहे त्यावरून उपास्यउपास-

कांचे स्थूल मानानें जे सामान्य भेद होतात, त्यांचें वर्गीकरण झालें. आतां उपास्य म्हणजे 'तत्' शब्दलक्ष्य जें परब्रह्म तें कोणतें याचा पहिल्या वर्गातील लोकांच्या दृष्टीनें विचार करायाचा. सातव्या अध्यायाचे पहिले तीन श्लोक प्रस्तावनापर आहेत. मुख्य विषयाला सुरवात करण्यापूर्वी एकच गोष्ट थोडक्यांत सांगतां. ती ही: ब्रह्माचें ज्ञान होणें व साक्षात्कार होणें यागोष्टी प्रायः अशक्यच आहेत. परब्रह्माचें ज्ञान क्वचित् एखाद्यासच होतें. हें ज्ञान दुर्मिळ आहे म्हणून व मानवी शक्तीला याचा शोध लागणें असाध्य, निदान अति कठिण, आहे म्हणूनच परमेश्वरमुखानें ही ज्ञानामृतवृष्टि या भूलोकांवर झाली आहे. श्रीकृष्णपरमात्मा हें परब्रह्माचें प्रकटस्वरूप होत. या ईश्वरावतारी महापुरुषानें गीताशास्त्राचा अवतार केला आहे व श्रीमद्व्यासांवर परमेश्वरी अनुग्रह मोठा, म्हणून तन्मुखाने हे अखंड सत्यशास्त्र जगांत प्रकट झालें आहे. अर्थातच या शास्त्राला अबाधितच येऊन तें सर्वबंध झालें हें नीटच झालें. या शास्त्राचें पठन, मनन व अनुध्यान नित्य होऊन तदाकारवृत्ति झाली, तेथील ज्ञानविज्ञान समग्र व निःसंशय समजून उमजलें म्हणजे जाणावयाचें असें कांहा एक राहत नाहीं. असो; श्रोतृवृंदास अभिमुख करणारा, श्रोत्यांचें लक्ष्य याप्रमाणें सर्वस्वी आकर्षण करणारा, असा हा प्रस्ताव झाल्या-नंतर भगवान् प्रथमतः

अपरा व परा प्रकृतीचें स्वरूप

वर्णितात. परब्रह्माशिवाय या विश्वांत जें काय ज्ञानदृष्टीला दिसतें तें वाटतें तें व विश्व यांचा बेरीज म्हणजे प्रकृति होय. या प्रकृतीचे परा आणि अपरा असे दोन भाग होतात. गति अगर चेतना ज्या शक्तीपासून उत्पन्न होते, त्यापासून चैतन्यापर्यंतच्या सर्वशक्ति (All forces physical mental & moral) यांचा अंतर्भाव परा प्रकृतींत होता. या निरनिराळ्या शक्ति जेथें आविर्भूत होतात, प्रकट होतात, ते अपरा प्रकृतींत येतात. सारांश, या शक्तीचे विषय (Matter) म्हणजे अपराप्रकृति होय. विषय आणि विषयज्ञता, अथवा परा आणि अपरा प्रकृति, मिळून ईश्वराचें ऐश्वर्य आपल्या मानवी दृष्टीनें पूर्ण होतें. गेल्या शतकांत हेगेल म्हणून जो महातत्त्ववेत्ता युरोपखंडांत होऊन गेला त्यानें असें प्रतिपादिलें कीं, 'ज्ञाता व ज्ञेय' यांच्या पलीकडे असणारें, परंतु दोहोंचाही अंतर्भाव करणारें जें एक तत्त्व आहे, तेंच सत्य होय. हें सत्य म्हणजे आमचें परब्रह्म ! ही गोष्ट आमच्या लोकांस कित्येक शतकें अगोदर समजून चुकली होती. असो; तेव्हां पृथ्वी नामक अत्यंत स्थूल पदार्थापासून तों थेट अहंकार नामक 'मूल प्रकृति, अव्यक्त,' या अत्यंत सूक्ष्मापर्यंत जे जे म्हणून ज्ञेय, ज्ञानविषय, ज्ञानेन्द्रियादिसह सर्व विषय आहेत, त्यांचा अंतर्भाव 'अपरा' प्रकृतींत होतो. (आधुनिक पाश्चात्य मानसशास्त्रें पहा. त्यांचाही सिद्धांत असाच आहे). ही प्रकृति स्वभावतः जड आहे, समजण्याचा विषय आहे म्हणून दिला 'अपरा' (गौणप्रकृति) असें नांव मिळालें.

यां शब्दाच्या अर्थात सर्व दृश्यादृश्य वस्तूंचा समावेश होतो हे आतांच सांगितलें आहे. यांत सर्व गुणविशिष्टभूतांचा त्यांचे गुणांचा व त्यांच्या क्रियांचा अंतर्भाव होतो. म्हणजे शास्त्रांयदृष्टीने बोलावयाचें असल्यास भूस्तर, दनस्पति, जीवन, ज्योतिष, गणित, मानस-नीति इत्यादि सर्व शास्त्रांचे विषय व त्यांतील सिद्धांत यांचा अंतर्भाव अपरा प्रकृतीत होतो. आतां समजण्याचें सामर्थ्य असणारें 'जीव' नामक जे तत्त्व आहे त्याला परा प्रकृति असें म्हणावयाचें. हा जीव, हा प्राण, ही चेतनाशक्ति आहे म्हणूनच जगाचे अस्तित्व कायम राहतें. जेथें म्हणून समजण्याचें सामर्थ्य आहे, तेथें 'परा' नामक प्रकृति प्रकट होते. या 'परा' प्रकृतीत पदार्थांत चेतना उत्पन्न होणाऱ्या गतीपासून आरंभ होऊन व ध्वनिप्रकाश, उष्णता, विद्युत्, चुंबकत्व इत्यादि नानाशक्तींचा अंतर्भाव होऊन ज्ञानशक्ति व इच्छाशक्तिपर्यंतच्या सर्व अधिभौतिक, अधिमानसिक, अधिदैविक आणि अध्यात्मिक शक्तींचा समावेश होतो. सारांश Force पासून Consciousness जाणीवेपर्यंत सर्वांचा 'परा' मध्ये अंतर्भाव होतो. तात्पर्य हें आहे कीं, समजण्याच्या सर्व वस्तु हा एक घटक, ज्ञानत्वशक्ति हा दुसरा घटक; हे दोन मिळून हें विश्व निर्माण झालें आहे. सारांश, कोणताही प्राणी किंवा कोणताही पदार्थ आपण घेतला असतां तेथें आपल्यास जडचैतन्याचें मिश्रण कमी अधिक प्रमाणानें सांपडेल. नुसतें चैतन्य किंवा केवळ जड वस्तु आपल्या अनुभवास येणे शक्यच नाहीं; दगडांतील चैतन्य लुप्तपणानें वास करितें, पण बाह्यशक्तीच्या योगानें तें प्रकट स्थितातही येतें. विराटस्वरूपालाही जडाजडसंयोग आहेच! एवंच हें विश्व चराचरात्मक, जडचैतन्यात्मक आहे. हा शास्त्रीयसिद्धांत ६ व्या श्लोकाच्या पूर्वार्धांत सहज आला आहे.

ईश्वराचें अस्तित्व.

४ या जड चेतनांचे संयोगवियोगानें सर्व सृष्टिव्यापार चालू शकतील; आतां परमेश्वराची कांहीं अपेक्षा नाहीं; असें कोणी कदाचित् म्हणेल, त्यास ६ व ७ श्लोकद्वयांत उत्तर दिलें आहे. भगवान् म्हणतात: जगाची उत्पत्ति व संहार, यांचें कारण मीच आहे. माझ्या पलीकडे, माझ्याहून श्रेष्ठ असें कांहीं नाहीं. मणी ज्याप्रमाणें सूत्रांत ओंविलेले असतात, त्याचप्रमाणें ही सर्व विश्वें मजमध्ये आहेत. मीच त्यांचा सूत्रधार आहे.

खरेंच आहे. नुसतें जड व नुसती चेतना आणि त्यांचा संयोग यांच्या हातून काय होणार? नुसतें जड किंवा नुसती चेतना स्वतः कांहीं करू शकत नाहींत. त्यांस योजकाची अपेक्षा असते. आपण यःकश्चित् जीव ना? पण आपण सुद्धा कांहीं तरी इष्टप्राप्तीसाठीं जडचेतनास चालन देतो! मग हें जें अवाढव्य रीतीनें विस्तारलेलें अनेक जगतात्मक विश्व कां ज्याच्या व्यापारामध्ये एक बालाग्रही अव्यवस्था दृष्टीस पडत नाहीं तें विश्व उगीचच्या उगीच म्हणजे यदृच्छेनें परिभ्रमण करात हिंडत आहे, असें झणणें युक्ति-शून्यत्वाचें होईल. शिवाय, असा अनुभवही आपल्यास नाहा. सारांश, विश्वाची व विश्वांतील पदार्थांची उत्पत्ति, त्यांचा लय, व त्यांची स्थिति याला कांहीं तरी हेतु हवा.

हेतु आला की, कोणी तरी योजक आला. हा योजक-महायोजकच हा! म्हणजेच परमेश्वर होय. स्वार्थाची कोणतीही अपेक्षा मनांत न धरितां-कारण तो आप्तकामच आहे-परमेश्वर हें विश्वचक्र चालवीत आहे व जीवांचा उद्धार त्यांचे त्यांचे योग्यतेप्रमाणें स्वनियमानुसार व्हावा, हा हेतु मनांत धरून, हें विश्वचक्र तो चालवितो आहे. सूर्याची फेरी कधी तरी टळली आहे काय? पौर्णिमेला चंद्र १४ कळाच घेऊन आला असें कधी तरी झाले आहे काय? राळे पेरून व राळ्यांचीच मशागत करून कधी तरी भोपळे आले आहेत काय? झाडांच्या पानांवराल, पुष्पांच्या आंतील, कीटकांच्या पृष्ठावरील, शिंप-त्यांतील व इंद्रधनुष्यांतील नकशी, रंगदार नकशी कशी तयार झाली? याला 'यटच्छा (chance)' हे उत्तर समाधानकारक होत नाही. कारण येथे योजना दिसते आणि योजना आली की तेथे योजक आलाच! असो: अभिन्न वाचकांस विनंति आहे की, त्यांनीं प्रश्न व श्वेताश्वतर हा उपनिषदे, या प्रश्नांच्या मोक्षाप्रार्थ्य अवश्य वाचावी. सारांश या विश्वांतील पदार्थांजातीस जे नियम घालून दिले आहेत, त्यांचें अतिक्रमण त्यांच्या हातून होणें तर शक्यच नाही; त्या नियमानुसार प्रत्येक सजीव अगर निर्जीव पदार्थास चाललेच पाहिजे. आतां या चराचराच्या वर्तनाला 'नियम' अशा-साठों म्हणावयाचें की, त्यांत कांही उद्दिष्ट हेतु आहे. हा हेतु कोणता? सर्व पदार्थांचा उद्धार करणे हा हेतु होय. या उद्धारालाच युरोपियन लोक Evolution ह्मणत असतात. चेतनेचा उद्धार म्हणजे चैतन्यस्वरूपांत लोन होऊन जाणें नव्हे, तर तादात्म्य पावणें हा होय. चैतन्यही चेतनेची अन्यंत उन्नतावस्था परमेश्वरी अनुग्रहानें प्राप्त व्हावयाची, त्याच प्रमाणें जडास चेतनेचे स्वरूप यावयाचें, तेंही परमेश्वरीसंकेतानु-रूपच होय. सारांश जड, चेतना व चैतन्य ही एका सच्चिदानंदाचा अवस्थांतरें जीवास, -उपाधिविशिष्ट आत्म्यास-भासतात; आणि अविद्यावश जीवाच्या व मायापति परमे-श्वराच्या उपाधि जसजशा कर्मा होत जातील तसतसा खरा प्रकार अनुभवास येऊं लागून शेवटी उपाधीचा नाश व ब्रह्मस्वरूप एकदम प्रकट होतलें. भेददृष्टि नाहीशी होत जाणें हाच उद्धार आणि याच उद्धारामाटी विश्वनियम जागृत होतात. असो; ईश्वर आहे की नाही? या प्रश्नाला एक उत्तर असे आहे. 'विश्वांत सर्वत्र व्यवस्था आहे की नाही?' या प्रश्नाला होय अगर नाही, असें उत्तरद्वय येईल. 'नाहा असे उत्तर आल्यास मूळ प्रश्नांचें बीजच संपले. कारण व्यवस्थाच नाही तर प्रश्नास सयुक्तिक उत्तर द्यावें हा न्यायच-ही व्यवस्थाच-संपली! 'आहे' पक्षां व्यवस्थापक हवा असतो. कारण, व्यवस्थे-मध्ये हेतु असतो; आणि हेतु हा इष्टप्राप्तीचें एक साधन आहे. असो; विश्वाची विनचूक व्यवस्था लावणारा सर्वज्ञ, सर्वशक्ति, सर्वसाक्षी असा असलाच पाहिजे. सर्वसाक्षित्वानें परमेश्वर विद्यमान असतो, असें सातव्या श्लोकाच्या उत्तरार्धांत सांगितलेंही आहे. 'या ईश्वराचा ईश्वर कोण? याला प्रथमार्धांत उत्तर आहे.

या विश्वाच्या अंतर्गामी राहून विश्वाचें सर्वथा नियमन करणारा, सर्वव्यापी, शुद्ध, निर्विषय असा जो परमात्मा तो विश्व होऊन आपणच त्याचा स्वामी

झाला आहे.—(जीवशिवांचें ऐक्य पूर्णपणें उमजल्यानंतर विश्व आणि स्वामित्वः यांचा लय होऊन एक ब्रह्म मात्र उरतें, दुसरे कांही नाहीं ही स्थिति याच अध्यायांतील १८ व्या श्लोकांत वर्णिलेल्या ज्ञानी पुरुषांची आहे. ही गोष्ट निराळी. हिचा विचार आपल्यास सध्यां कर्तव्य नाहीं.)—असो; ज्ञातृत्व व विषय यांचा स्वामी होऊन त्यांचें नियमन करणारा, प्राण्यांच्या व विश्वांच्या कर्मानुसार त्यांची उत्पत्ति, त्यांची स्थिति व त्यांचा लय करणारा जो परमात्मा तो सर्वश्रेष्ठच आहे त्याच्या पलीकडे कांहीं श्रेष्ठतर असणें शक्यच नाहीं. अखंड व निर्विकार, सर्वद्रष्टृ व सर्वनियामक असे ‘एकच’ सिद्ध झाल्यावर त्याच्या पलीकडे दुसरें आणखी एक ‘एक’ असेल अशी कल्पना करणें म्हणजे साखरेची साल काढणाऱ्या न्यायाचें अवलंबन करणें होय. असो; तेव्हां हा जो सर्व-नियामक, सर्वोत्तरभावी, परमात्मा आहे त्याच्या आधागवर, ह्याच्या सत्तेनें, हा विश्वमाला अबाधितपणें चाललेला आहे. सांख्यांच्या तात्त्विक शोधाचा ओघ ‘परा आणि अपरा’ प्रकृतीपर्यंतच येऊन थांबला! पण, एकरसात्मक साक्षात्स मिळपर्यंत नदांचा ओघ ज्या-प्रमाणें थांबूं शकत नाही, त्याचप्रमाणें, ‘परा आणि अपरा’ नामक दोन परस्पर विरुद्ध तत्त्वांस ज्याच्या योगानें अस्तित्व आले, ज्याच्या योगानें उभयतांचा संबंध होतो व ज्याच्या योगानें परस्परविरोध नष्ट होऊन एकवाक्यता सिद्ध होते, असे कांहींती तत्त्व घेतल्याशिवाय विचाराचा ओघ थांबणार नाही. ह्या विधानांच्या प्रत्ययार्थ Royce कृत ‘जीव आणि जगत्’ पुस्तकांतील mysticism (साक्षात्कार) हा भाग इष्ट तर वाचावा. असो; हें (एक एव अद्वितीय) तत्त्व वैदिक मतांत आहे म्हणून सांख्यमताहून वैदिक सिद्धांताला सर्वमान्यत्व आलें आहे. परब्रह्मांत ज्ञाना, ज्ञान, ज्ञेय हे संबंध व श्रेष्ठता, कनिष्ठता हें तारतम्य संपतें. काळ, स्थळ, प्रसंग इत्यादि उपाधि संपतात. आणि शुद्ध चैतन्य मात्र अवशिष्ट राहते. असो; पदार्थांला अस्तित्व, भातित्व, प्रियत्व जें प्राप्त होते तें सच्चिदानंदधन जो परमात्मा त्यापामूनच होय. पदार्थांचे नाम आणि त्याचें रूप हीं दोन मात्र भेदस्थितीत उत्पन्न होतात; कारण नाम व रूप हीं अबाधित नाहींत. एवंच नामरूप निल्य नव्हे. ‘अनेन जंबेनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि’ ही श्रुति पहा. हा विवेक सांख्यांनीं केला नाहीं म्हणून त्यांचें मत तात्त्विक दृष्टीला अप्राप्य झालें. या-प्रमाणें परा व अपरा प्रकृतीचें उपांगत्व व ब्रह्माचें श्रेष्ठत्व स्थापित झालें. आतां परमात्म्यामध्ये ‘सर्वविश्व कसें गोंविलें आहे’ व परमेश्वराव्यतिरिक्त पदार्थांचे नाहीं, त्यांचा विस्तार ८ ते १२ श्लोकांमध्ये केला आहे. ‘एषोऽतर्क्यमी, एष योनिः सर्वस्य, प्रभावाप्ययौ हि भूतानां’ ही श्रुति आहे. (मॉलिब्रथांचीचें तत्त्वविचार पहा.)

विज्ञान. (प्रत्ययास येणारें ज्ञान.)

५. आठ ते बारा या श्लोकावलीत काय सांगितलें आहे बरें? स्थिरचर व्यापून दशांगुलें उरणारा परमेश्वर (पुरुषसूक्त मंत्र १) पृथ्व्यादि पंचमहाभूतांमध्ये गंध, रस, रूप (तेज), स्पर्श आणि शब्द या स्वरूपानें परमेश्वर आब्रिभूत

होतो. जलाला जलत्व त्यांतील रसाने येते. हा रस नष्ट झाला कीं, जलत्व संपले. अशांचे सर्व पंचमहाभूतांची व्यवस्था आहे. या महाभूतांस अस्तित्व येते ते परमेश्वराच्या आविर्भावाने येते व या भूतांचे नियामकत्वही परमेश्वराकडेच आहे; उघडच आहे, जलाचे जलत्व त्यांत असणाऱ्या रसपरिमाणाने ठरावयाचे व नियमित व्हावयाचे! असो; भगवंतांनीं येथे अग्नि सूर्यचंद्रादि तेजोगोलक यांत विशेष करून 'अग्नीचे तेज (Heat) मी आहे' व 'सूर्यचंद्राचे प्रभा (Light) मी आहे' असे सांगितले आहे, हे संस्मरणीय होय.

ह्याचप्रमाणे सर्वतः व सर्वथा प्रामाणिक ग्रंथ जे वेद यांत वस्तुतः व विधितः परमेश्वराचे स्वरूप वर्णन आणि तत्स्वरूप प्राप्त होण्याचे उपाय सांगितलेले असतात; श्रुतीस अनुकूल असून युक्ताने व अनुभवाने प्रामाणिक ठरणारा प्रत्येक ग्रंथ 'वेद'च होय. आतां केव्हां हे ग्रंथ अधिभौतिक वस्तूंची मीमांसा करित असतील, कधीं अधिदैविक वस्तूंचे नियमांचे उद्घाटन करित असतील व कधीं मानसिक आणि अध्यात्मिक पदार्थांचे प्रवचन करित असतील. कांहींकां असेना! ही सर्वगत व सर्वव्यापी परमेश्वराची गुणवर्णनरूपी स्तुतिच असते. तसेंच अमुक इष्ट हेतु सिद्ध होण्यासाठीं कांहीं शास्त्रीय ग्रंथांतून विधिपर वाक्ये व निबंध आढळतात. हे सर्वही परमेश्वराचे स्तोत्रच होय. असो; या स्तोत्राचे अतिसंकलित स्वरूप म्हणजे ॐ हे होय. आणि आपण श्वासोच्छ्वास करित असतां 'सोहं' 'हंसः' असा जो आपल्या नकळत अजपाजप चाललेला असतो, तो समजून होईल तर तीही परमेश्वरी स्तुतिच आहे. आतां ही स्तुति वायुद्वारा होत आहे, म्हणून 'वेदांतील ॐकार स्वरूपी मी' असे भगवान् म्हणतात. आकाशांतील शब्द परमेश्वर आहे, शब्दगुण नष्ट झाला कीं आकाशही संपले, हे अलांकडील प्रयोगांवरूनही सिद्ध झाले आहे. 'शून्य' प्रदेश आपल्यास निर्माण करितांच येत नाही; पण आपण जसजसे 'आकाशद्रव्य' कमी कमी करित जातो, तसतसा शब्दगुणही नष्ट होतो, हे प्रयोगसिद्ध आहे. पुरुषास 'पौरुष' आहे ते भगवत्स्वरूपी आहे. आपल्या ज्ञानेंद्रियांच्या व कर्मेंद्रियांच्या द्वाराने प्रयत्न करून 'मी श्रेष्ठपदाला जाण्याची खटपट फलापर्यंत करित राहीन' असा दृढ निश्चय करून त्याप्रमाणे फल मिळविणे याचें नांव 'पौरुष' होय. सारांश, 'पौरुष' म्हणजे उद्धाराची इच्छा आणि सफल प्रयत्न. अर्थातच त्याचे स्वरूप ईश्वरीच असले पाहिजे. धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हे चार पुरुषार्थ सांगितले आहेत. हे साध्य करणारांत 'पौरुष' असते. पृथ्वीतील सुगंध आणि अमिगत तेज हीं भगवत्स्वरूपेच होत. सर्व भूतांमध्ये जी जीवनशक्ति, प्राणशक्ति आहे तीही परमेश्वरच आहे. तसेंच या शक्तीच्या साहाय्याने आणि मन, बुद्धि, अहंकार यांच्या करवीं तपश्चर्या होते ती भगवंतांचे स्वरूप आहे. याप्रमाणे 'अपरा व परा-प्रकृतींचा विचार झाला. आतां प्रकृतिबाह्य स्वरूप सांगतात. सर्वभूतांचे सनातन असे आदिकारण, मध्यकारण व अन्तकारण मीच आहे. हे कारण अनाद्यन्त आहे. सर्व प्रकृति आपल्या उभयस्वरूपांनीं जीन झाली तरी हे कारण जसेंच्यातसेच राहते. येथे

भंग नाही. पुनः जीवकोटीचा विचार करून सांगतात. बुद्धि, क्षत्रियाचें तेज, वैद्याचें सात्त्विक बल, शूद्रासकट सर्वांचा धार्मिक काम, हें उद्धारक गुण परमेश्वरच नटला आहे. सारांश, ज्ञानगोचर जें कांहीं आहे तें परमेश्वरस्वरूप आहे. फार तर काय पण सात्त्विक, राजस व तामस इत्यादि गुण हे परमेश्वरवृत्त असून प्राणिमात्राच्या कर्मानुसार त्या त्या जीवास प्राप्त होणारे आहेत. परमेश्वरामध्ये मात्र हे गुण नाहीत. हेंच सांख्यमताचें निराकारण होय. हेंच परमेश्वरी स्वरूप प्रकट करणारे ज्ञान होय. हें सर्व वाचून गेल्यावर गीतावाचकांच्या अनेक शंका नाहीशा होतील असे वाटतें. “ईश्वरानें ‘कांहीं नाही’ पासून जगत् उत्पन्न केलें” असे कांहीं धर्मात सांगितलें आहे. ‘कांहीं नाही’ पासून, अभावापासून, जगत् उत्पन्न करणे हें अयुक्त, अचितनीय आणि असमंजस आहे; अनुभवही जीवास असे सांगतो. म्हणून प्रत्यक्ष सर्वशक्तिवंत परमेश्वरासही तसे करणे त्या जीवाच्या मते अशक्यच होय! (पहा श्लोक १६ अध्याय २). जीव आणि जीवन, पुरुष*आणि प्रकृति ही ईश्वराचीच दोन अंगे असून हीं परस्परविलक्षण अशीं बालकें परमात्म्याचीं भिन्न, आभासिक व परंपरावलंबी स्वरूपे आहेत. आपण प्राकृत लोक आहोंत; तेव्हां आपल्यास समजेल अशा भाषेत बोलावयाचें असल्यास हें विश्व प्रकृतीचा परिणाम आहे. प्रकृति व पुरुष ही परमेश्वराचीं अंगे आहेत. अव्यक्त प्रकृतीपासून ह्या व्यक्त विश्वाचा उद्भव झाला आहे, पुरुष भोक्ता आहे व परमेश्वर या विश्वाचा नियामक आहे. ज्यांस तत्त्वज्ञान प्राप्त झालें आहे त्यांनीं ह्या आभासिक विश्वाकडे पाहिल्यास विचारदृष्टीनें त्यांस हें विश्व विवर्त आहे, भासमात्र आहे, असें दिसेल; आणि तात्त्विक अनुभवाचें खरें तत्त्व पाहूं गेल्यास त्यांना ब्रह्माव्यतिरिक्त कांहींच दिसणार नाही. येथें ‘पाहूं गेल्यास’ व ‘दिसणार नाही’ हे शब्द सुद्धां कष्टानेंच वापरावयाचे! कारण ‘सर्व ब्रह्ममय झाल्यावर पाहणें कसचें ? आणि पाहणारा तरी कोण ?’ असा वास्तविक प्रसंग येतो ! असो; तेव्हां प्राकृत भाषेनुसार व प्राकृत कल्पनेनुसार विश्वाचें उपादान कारण परमेश्वरच आहे असें ठरतें. आणि श्रीकृष्ण परमात्म्यानें हेंच ज्ञानविज्ञान ८—१२ श्लोकांमध्ये लोकांस ब्रह्मानुभवाचा परिचय व्हावा म्हणून कथिलें आहे. आतां जिज्ञासु सामान्य लोकांस

हें तत्त्व कां समजत नाही?

६ परमेश्वराकडून मिळालेलें किंवा जडापासून चैतन्याकडे उत्क्रांति होत असतां परमेश्वरी अनुग्रहानें संपादित झालेलें जें इच्छास्वातंत्र्य त्याचा दुरुपयोग केलेला असतो म्हणून सर्वत्र ब्रह्म पसरलें आहे, तें अज आहे, अक्षर (अविनाशी व अविकार्य) आहे, हें समजत नाही. अधिकारमदानें उन्मत्त झाल्यामुलें प्राप्त झालेल्या इच्छास्वातंत्र्याचा दुरुपयोग केला म्हणजे वर सांगितलेली गोष्ट समजत नाही. पूर्ण, अनंत, शुद्ध, निर्बिकार्य, असें जें आपलें मूलस्वरूप तें समजण्याकडे अगर जो मुख्य पुरुषार्थ, तो साध्य

[२५५]

हीन अशा साधनाचें संपादन करण्याकडे आपल्या इच्छास्वातंत्र्याचा उपयोग करणें हा देवमान्य मार्ग सोडून देऊन प्राणी ज्या वेळीं अपूर्ण, सांत, विकारपूर्ण व मळीन अशा मासमान विषयाचा आश्रय करितो, प्राप्त झालेल्या अधिकारानें आपल्या योग्यतेहून अलभ्य अशा श्रेष्ठतर किंवा अयोग्य अशा नीचतर पुरुषार्थापाठीमागें झगटतो, त्यावेळीं तो अशुद्ध सात्त्विक, राजस अगर तामस यापैकीं एकाच्या किंवा या तीनही गुणांच्या स्वाधीन होऊन मूढ होतो. विवेकशून्य झाल्यामुळें त्यास ज्ञानांधत्व येतें आणि मग अर्थातच परमात्म्यासारखें तेजःपुंज, अपरोक्ष, असणारें सर्वव्यापी तत्त्वही समजेनासें होतें ! हीच माया होय. कारण सात्त्विकादि त्रिविध भावांची उत्पत्ति सार्व-
जनिक मायेपासून आहे. हे सर्व विकार अस्तित्वस्वरूपानें परमेश्वरांत असतात; पण विकारस्वरूपानें परमेश्वर त्यांच्यांत नसतो; कारण परमेश्वरास विकारच नाही. विकार हें मायेचें स्वरूप आहे व तें त्रिविध आहे. ह्या विकारांच्या योगानें जगही विकृत अस-
णार आणि जगास पाहणारा जीव हाही, विकृत अशीं इंद्रियें, मन, बुद्धि, अहंकार यांच्याच द्वारे बघणार ! अर्थातच त्यास त्रिविध विकार मात्र दिसतात; पण त्यांचे मार्गें सदैव असणारें जें अज आणि अव्यय असें सच्चिदानंदस्वरूप तें ह्या विकृतद्वारांनीं पाहणारांस दिसत नाही; आणि हें सत्त्वरूप साध्य झाल्याविना मोक्ष नाही. 'तेव्हां सत्त्वव्रजतमोयुक्त जी ईश्वरप्रकृतिद्वयरूपी दुस्तर माया आहे, तिला तरून जावयाचें असेल तर सच्चिदानंद-
रूपी जें माझे स्वरूप त्याला शरण गेलें पाहिजे.' प्रपाकारांनीं वेदमंत्र घेऊन मायेचें खासें वर्णन केलें आहे. (पहा मूळ अ० ७ श्लो० ९-१४).

मायेचा विलास (उत्कांति-विसृष्टिवाद) आणि मायेचा नाश.

केवळ जडापासून शुद्धचैतन्याकडे जाण्याचा विश्वाच्या उत्कांतीचा क्रम आहे; असें अलीकडील तत्त्वज्ञानावरून दिसतें. या उत्कांतिवादाचा वेदांतसिद्धांताशीं मुळींच विरोध येत नाही. केवळ तामसी स्थितींतून आपण शुद्धसात्त्विक किंबहुना, त्याच्याही पलीकडच्या आत्मिक स्थितीकडे समाजतः चाललों आहों. पूर्ण तामस गुणांच्या राक्षसी तावडींतून सुटून आपण शुद्धसात्त्विक व आत्मिक स्थितीच्या सौम्य स्वराज्याकडे जात आहों हें वेदांतासही मान्य आहे. मध्यंतरीं मात्र तामस, व राजस आणि तामस मिश्रित सात्त्विक व राजसमिश्रित सात्त्विक गुणांच्या आधीन आपण असतो. आतां शुद्ध तामस स्थितीत ज्ञानच नाही; राजस स्थितीमध्ये 'आपण' या शब्दाचा फारच संकोच असतो आणि शुद्धसात्त्विक स्थितीत 'आपण' हा शब्द सर्वव्यापी होतो. एवंच परमात्म्याचें शुद्ध निर्विकार्य, सर्वव्यापी, एकरसात्मक स्वरूप पाहणें असल्यास आपली ज्ञानवृत्ति सात्त्विक म्हणजे वासनाशून्य व अहंकारविरहित, क्लेशही पाहिजे आणि शमदमादि साधनसंपत्ति, दया, क्षमा, औदार्य इत्यादि सद्दिकार प्राप्त होऊन आपलेपणा अमेदवरीचा स्वरूप पाहिजे. हा जेथें नाही तेथें मेदमूलक

ज्ञान, भेदमूलक मनोवृत्ति आणि भेदमूलक आचरण आहे. असा लोकांचा आकाङ्क्षाकृत जास्त स्थिर, वायुहुन शीघ्रगामी, अनंतकोटी सूर्याहुन जास्त तेजस्वी, क्षीरसागराच्या अनंतपटीनें मधुर, असले सर्वव्यापी, शुद्ध, निर्लेप ब्रह्मतत्त्व कोटून समजणार ! परमेश्वराचे स्वरूप एक, एकरस, असे आहे. जीवाच्या बरिष्ठ कोटीस ते प्रकृतिद्वयाचें कारण आहे, असें दिसतें. वस्तुतः अस्ति, भाति, प्रियता या एकाच परंतु भिन्न दिसणाऱ्या स्वरूपानें परमेश्वरच सर्व नटला आहे; विकार मायेचे आहेत व ते मायोपाधि जीवांस मात्र दिसतात. माया संपली झणजे हें विकृतस्वरूप संपले आणि संसारबंधनही संपले. हें ज्ञानविज्ञानाचे अत्यंत उन्नत स्वरूप होय. योग्याने शेवटी याच स्वरूपाचें ध्यान करावयाचें आहे. हे समजून घेणे ज्यास इष्ट वाटेल त्यानें देवनिर्मित मायेचा, ईशप्रणीत इच्छास्वातंत्र्याच्या योगाने क्रमशः नाश करून प्रत्यक्ष परमेश्वरास शरण गेले पाहिजे. परमेश्वरास शरण गेले असतां अलंघ्य असा 'भरला पूर, मायेचा वाहून नेणारा लोंढा' ओलांडितां येतो व हा ओलांडिला झणजे परमेश्वरस्वरूप स्पष्टतर होतें. सारांश, जीव-रूपी जें आपले अविद्येत पडलेले प्रतिबिंब आहे, ते सोडून ईशरूपी जें मूळ बिंब तिकडे आपली मनःप्रवृत्ति वळविली तरच दैविक मायेला तरून जातां येईल. परंतु

दुष्टलोक व अधम नरपणु

(७.) परमेशाला शरणच जात नाहीत. हे लोक अत्यंत अभिमानी असतात; म्हणजे ऐहिक प्रपंच हेंच आपले जीवितसर्वस्व आहे असे समजतात. देह, कांता, पुत्र, धन हीं तरी प्रिय वाटतात याचे कारणही तीं आपल्यास सुख (मग ते दुःखमूलक व दुःखपरिणामी कां असेना !) देतात, तेव्हां हीच माझी आहेत असा ह्या क्षणिक सुखदायक जडवस्तूंचा या जीवांस अभिनिवेश (अभिमान) दृढ झाला असतो; आणि ह्यामुळे संकुचित दृष्टि होऊन अज्ञान-माजते व अविवेक उत्पन्न होतो. अशी वैषयिक स्थिति झाल्यामुळे अर्थातच प्राणरक्षक व उपभोगाच्या उपयोगी ज्या नश्वर वस्तु असतात, तेवढ्यानेंच पुरुषार्थ साधेल असें मान. पाऱ्या कामक्रोधपूर्ण 'राक्षसांस' सर्वज्ञ, सर्वशुद्ध व सर्वसद्गुणपरिपूर्ण ईश्वराकडे जातों येत नाही हें स्पष्टच झालें. या संकुचित दृष्टीच्या, अतएव कामक्रोधास वश झालेल्या पुरुषांस, कुटुंबाचें खरें कल्याण म्हणजे खरा उद्धार, समाजाचा खरा उद्धार, विश्वाचा खरा उद्धार इत्यादि कामक्रोधादिनाशक वृत्तींचा व दया, क्षमा, शांति इत्यादि सद्दिवेकांचे पोषक-वृत्तींचा मंचही नसतो. एवंच ते 'पापी, पापकर्म, पापात्मे, पापसंभव,' असे होतात आणि उत्तरोत्तर—खऱ्या पुरुषार्थ सिद्धीच्या प्रयत्नाभावामुळे—जडावस्थेत प्राप्त होतात अथवा नरकस्थितीत जाऊन पडतात ! असो; भगवान् म्हणतात; हे ताऱ्यसी वृत्तीचे आर्ष-चिक नरा भ्रम सोडून दिल्यानंतर बाकी

चार प्रकारचे भक्त

(८.) उरतात. या 'भक्तांच्या' अर्थाचा प्रपंच 'सारांश' नामक श्रेष्ठच्या भाषांतर

पुनः केला आहे. असो; हे भक्त परमेश्वराचे चिंतन करितात. परमेश्वराचे भक्त म्हणजे संकुचित स्वोपभोगाची इच्छा टाकून देऊन प्रापंचिक सुखाचा होम करणारे लोक होत. आतां (१) आर्त म्हणजे दुःखानें पोळलेले व आपलें झालेलें नुकसान भरून काढण्याची इच्छा करणारे लोक होत. हे लोक एक प्रकारचे कामुक भक्त आहेत; म्हणजे आपल्या वैषयिक इच्छा सात्त्विक मार्गानें पूर्ण व्हाव्या अशी इच्छा करणारे हे भक्त होत; आणि म्हणूनच ईशभजन करणारे हे लोक आहेत. किंवा संसारसागरांतील दुःखलहरींस कंटाळून, बैतागून, हे लोक परमेश्वराला शरण जातात. (२) अर्थार्थी म्हणजे सात्त्विक कामाकडे लावतां येईल अशा साठीं द्रव्यसंचय, विषयसंचय, करावा व तो संचय होण्यासाठीं परमेश-भजन करावें अशी यांची वृत्ति आहे. हेही कामुकच भक्त होत. तथापि पूर्वसंचित चांगलें असल्या कारणानें परमेशपूजा करावी असें त्यांस अंतःकरणपूर्वक वाटून ते कोणत्या तरी स्वरूपानें भगवद्भजनास लागतात. किंवा दुःखशून्य सुख मिळविण्याचे आशें कोणी लोक परमेश्वराचे आराधन करितात. (३) जिज्ञासु हाही एक भक्तांचा वर्गच आहे. हे वास्तविक कामुकच खरे; पण यांची इच्छा आपल्यास ब्रह्मानुभव व्हावा, मुक्ति मिळावी अशी असते. वेदांतशास्त्राचे ध्वनमननादिकांनीं जीवरहस्य यांस कळलेले असतें व शम-दमादि साधनषट्काच्या साहाय्यानें चित्तशुद्धि उत्तम झालेली असते. आतां केवळ शास्त्रप्रणीत सिद्धांताचा, उपनिषदांतील महावाक्यांचा, साक्षात् अनुभव आपणास यावा अशी मात्र एक इच्छा यांस असते व या इच्छेच्या तृप्तीसाठीं हे **मुमुक्षु** परमेश्वराचे शुद्ध मनानें, विषयशून्य मनानें चिंतन, भजन, पूजन, करीत असतात. वरील दोन्ही वर्गापेक्षां यांचा वर्ग उच्चतर आहे. हे मुक्तीच्या मार्गाला लागलेले असतात. (४) ज्ञानी भक्त हे मात्र सर्वश्रेष्ठ होत. 'अहं ब्रह्माऽस्मि' 'एक मेवाऽद्वितीयम्' इत्यादि महा-वाक्यांचा साक्षात् परिचय झाल्याकारणानें, अपरोक्ष अनुभव आल्यामुळे, यांची मोक्षमूलक इच्छा सुद्धां भस्म होऊन गेलेली असते. यांची भक्ति अर्थातच पूर्णत्वानें निष्काम असते. हेच खरे आत्मनिष्ठ पुरुष होत. हे भक्त आत्मरति, आत्मक्रीड, आत्मसंतुष्ट, सारांश आत्मनिष्ठ असे-भक्त-असतात. आत्मस्वरूपी भगवंतांस हे अत्यंत प्रिय असतात; याचें खरें कारण म्हणजे हे परमात्म्याशी तादात्म्यवृत्तीनेच राहतात; प्रत्यक्ष आत्मस्वरूपीच होतात. यांची समाधि सदैव जागृत असते; ह्या भक्तांस उत्तम गति मिळते हें सांगा-वयास तरी कशाला हव? हे मुक्तच झाले. जीवन्मुक्त यांसच म्हणावयाचें. सातव्या अध्यायांत जें ब्रह्मस्वरूप सांगितले आहे, तें यांच्या करितांच आहे. यांची शरीरयात्रा यांचें आचरण, केवळ 'भवोऽहि लोकाभ्युदयाय तादृशा' (यांचा अवतार लोक-संप्रदायासाठींच असतो) या न्यायाचेंच असते. भगवान् म्हणतात: अशा पूर्णसात्त्विक व पूर्ण आत्मिक स्थितीमध्ये जन्म प्राप्त व्हावयाला अनेक जन्मांचे पूर्वसुकृताची अपेक्षा आहे. 'सर्वत्र, सर्वकाळीं वासुदेवच भरला आहे' असा अंतःकरणांत सर्वथा रूढ झालेला अपरोक्षानुभव येण्याला अनेक जन्मांतील निष्काम सात्त्विक आचरणाची तयारी असावी लागते. असो; नावरून 'ब्रह्मज्ञान नोहे लेंकुराच्या गोष्टी । तेथें व्हाचा पोटीं अनुताप ॥' ही

साधुमुकुटमणी तुकोबामहाराजांची उक्ति किती सार्थ आहे, याचा प्रत्यय वाचकांस येण्यासारखा आहे. अशी वैष्णववीराची मंडळी फारशी असणें कोणत्याही-विशेषतः^२ हल्लेंच्या मनूंत तरी शक्य नाहीं. भगवंतांनीं या अध्यायांतील तिसऱ्या श्लोकांत व एकोणिसाव्या श्लोकांत हेंच सांगितलें आहे. आतां सत्कर्मांचा कधीं नाश होत नाहीं. (पहा अध्याय २ श्लोक ४० व अध्याय ६ श्लोक ४०) ही त्या सर्वज्ञ व सर्वदयाघन प्रभूची अमोघवाणी अनंत वेळां प्रगल्भपणें प्रकट झाली आहे म्हणून आपण पूर्णभ्रष्टें प्रापंचिकज्ञान व परमार्थज्ञान करून घेऊन, श्रवण-मनन-निदिध्यासानें व ईश्वराच्या ऐकांतिकभक्तीनें आत्मसाक्षात्कार होईल असा अभ्यास करून स्वतःच्या उद्धाराचा व अज्ञानीजनांच्या उद्धाराचा प्रयत्न अहर्निश करावा हें योग्य होय. जर 'ब्रह्मच मी आहे' अशी पदवी पटकावयाची आहे, तर त्यासाठी आपणास प्रयत्नही पुष्कळच केला पाहिजे. असो; ही ज्ञाननिष्ठ ब्रह्मभक्ति हीच अस्सल प्रीतीची शुद्ध भक्ति होय. ही सर झाली म्हणजे मोक्षाचा बालेकिल्ला आपल्या ताब्यांतच येतो. असो; चान्ही प्रकारचे भक्त हे उदार होत, कारण यांना सांसारिक सुखाला लाथ मारिली असते. असो; पण बाकांचे जे परमेश्वरेतरदेवतांच्या भक्तांचे प्रकार आहेत ते संकुचित दृष्टीचे असल्यामुळे

कामुकभक्तीचें पर्यवसान

(९.) अंतर्गत फल देण्यामध्ये होतें. (पहा मूळ अ० श्लोक २३ प्रपाकारांची शातपथ श्रुति व श्लोक २५ प्रपाकारांचा ऋग्वेदांतर्गत मंत्र पहा) तथापि भगवान् म्हणतात: "सकाम-वृत्तीनें अन्य देवतांचें, क्षुद्रदेवतांचें जे नियमपुरःसर आराधन होत असतें तें वस्तुतः माझेंच आराधान होत असतें ह्मणून व प्रत्येक गौण किंवा प्रधान देवता माझ्या स्वाधीन असते ह्मणून वरील कामुकभक्तांच्या अंतःकरणांत वास करीत असलेली श्रद्धा मी दृढ करितों व त्यांचे कामुक मनोःस्थ मीच पूर्ण करितों. परंतु त्यांस प्राप्त झालेले फल मात्र चिरकालिक नसतें. क्षुद्र देवतांची कामुक भक्ति केल्यामुळे त्यांस फल मिळतें तें जन्म-मरण चुकविणारें नसतें. त्यांस स्वर्गप्राप्ति झाली तरी ती चिरकालिक नसते. 'भाष तसें बळ, व भक्ति तसें फळ' हा न्याय येथेही लागू पडतो. सारांश ह्या भक्तांची कामुक सत्कृत्यें मर्यादित असल्यामुळे त्यास स्वर्गमुखाचा भोगही मर्यादित कालपर्यंतच मिळतो. सारांश त्यांस मोक्ष मिळत नाहीं. तथापि हे लोक सत्कृत्यें करणारे असतात, उदार मनाचे असतात ह्मणून त्यांस माझा आश्रय परोक्षतः मिळतो व पुढें त्यांनीं आपले इच्छास्वातंत्र्याचा सदुपयोग केल्यास त्यांचे मोक्षमार्गाकडे जाणें रुंकर असतें. पराकाष्ठेच्या स्वार्थातून निघून ते थोडेसे तरी सन्मार्गास लागलेले असतात. अतएव तेही उदारच होत."

भक्त तितका उदार.

एवंच पूर्ण अज्ञानाच्या स्थितींतील विषयोपभोगाची इच्छा जीवांचें हित करणारी असते. इच्छेमुळे कर्म तरी होऊन जसजशी ती सार्वत्रिक मार्गाकडे जाऊं लागते तसतसें

आत्मस्वरूप प्रकट होतें. पुढें परमेश्वरचें भजन पूजन सात्त्विक मार्गानें होऊं लागवें म्हणजे विषयेच्छा नकोशी होते. हा असा इच्छात्याग करण्यास जो मानव तयार होतो तो अर्थात्तच उदार होय.

असला उत्साहकारक उपदेश इतरत्र आढळणें शक्य आहे काय ?

परमात्म्याचें ज्ञान कां होत नाही ?

१० चोवीस श्लोकापासून सत्तावीस श्लोकापर्यंत वरील प्रश्नाचा विचार केला आहे. एकरसात्मक जो परमात्मा आहे, जेथें कोणत्याही प्रकारची भेदवृत्ति नाही, केवळ ज्ञान-स्वरूपच जेथें आहे, अशा जन्मशून्य, अविकार्य व सर्व श्रेष्ठ ब्रह्माला सामान्य लोक मूर्त स्वरूपानें, जन्ममरणादि उपाधींसहित व सविकार्यतः ओळखतात; म्हणजे परमेश्वर हा मर्यादित स्वरूपाचा, जन्म पावणारा, मरणारा, सुखदुःखादि विकार होणारा, एक मोठा प्राणी आहे, असें समजतात; सर्वव्यापी स्वरूपाच्या परमात्म्याला एका ठिकाणीं कोडून ठेवितात ! याचें कारण माया होय. ही अज्ञानापासून, मोहापासून उत्पन्न होते. आपल्या उपभोगासाठीं आपल्या योग्यतेहून जास्त विषय असावे ही इच्छा, व त्या उपभोग्य पदार्थांत दुसरा वांटेकरी उत्पन्न झाला, तर त्याविषयी द्वेष, ही इच्छाद्वेषाची जोडी 'विषयभोगासाठींच आपला जन्म आहे, कर्तव्य करण्यासाठी, ज्ञान संपादनासाठी, नाही' असा मोह प्रकट झाला असतां, उत्पन्न होतें. हा मोह जन्माबरोबरच येतो. पूर्वजन्माजित पापपुण्यसंचयानुसार याचें प्रमाण कमी जास्त असतें इतकेंच. हा मोह कमी करणें व आपणच ब्रह्म आहोंत हे ज्ञानविज्ञान करून घेणें हें येथील जन्माचें कर्तव्य आहे. असो; जीवास खरे ज्ञान होत नाही, याचें कारण त्याचा मोह आहे. मोह हा पूर्वकर्माचा परिणाम आहे. कर्म सात्त्विक असेल तर मोह बिलकुल उत्पन्न व्हावयाचा नाही. मोहशून्य लोक मात्र श्रेष्ठभक्तीचे असतात. श्रीकृष्ण परमात्म्यानें या अध्यायांत जें ब्रह्मस्वरूप प्रकट केलें आहे, ते या थोर विभूतीसाठींच आहे. असो; राजस व तामस गुणांच्या कर्मानें मोह उत्पन्न होतो. 'देह मी व विषय माझे' असा अभिमान व वासना प्रबल झाली म्हणजे ज्ञान होत नाही. यासुद्ध परमात्मचित्तन, परमात्मपूजा इत्यादिकांकडे चित्ताचें वळण न जातां मायेचें, क्षणभंगुर व कालभंगुर विषयांचें, भजनपूजन होतें. सारांश, मायेचा ताबा चुकत नाही. असो; आतां एका शंकेचें निराकरण करून हा अज्ञानाचा प्रस्ताव आटपूं.

ब्रह्माला शंकाणारी माया ब्रह्मापेक्षां मोठी आहे काय ?

११ ही शंका सर्वकाळ येत असते. "अज्ञान नसतें तर सर्व प्राणी संसारमक्त होऊन सर्वत्र एकच परब्रह्मस्थिति असती; परंतु अज्ञान जोरदार आहे म्हणून ब्रह्मचें

सामर्थ्य छुन होतें. ” अशा अर्थाचे अनेक प्रश्न अनेक वेळी उत्पन्न होतात. याला मुख्य उत्तर हें आहे कीं, ही माया संसाराबरोबर किंवा कांहींशी आधी उत्पन्न झालेली आहे. परमेश्वराकडून जें इच्छास्वातंत्र्य आपल्यास मिळालें आहे व केवळ जडावस्थेतून शुद्ध चैतन्यावस्थेकडे जीवदृष्टीनें मार्गक्रमण करीत असतां ना इच्छास्वातंत्र्याचा जो आपण बुद्ध उपयोग करितो, त्या इच्छास्वातंत्र्यापासून व त्या बुद्ध उपयोगापासून मायेचा परिपोष होतो. म्हणजे मुक्त होण्यासाठीं जें स्वातंत्र्य आपल्यास मिळालें त्याचा दुरुपयोग करून आपल्यास नाच अवस्थेतच ठेवणारीं कर्मे किंवा खालीं ढकलणारीं कर्मे जेव्हां करितों, करण्याचें संकल्पितों, तेव्हां मायेचें आवरण आपल्या भोंवतीं जमतें. आपल्यास उच्चतर अवस्थेस नेणारीं कर्मे आपण बुद्धिपूर्वक व अधिकारानुसार करूं लागलों व ज्ञानसंपादन केलें म्हणजे मायेचें आवरण पातळ पातळ होत जाऊन तें पारदर्शक होतें व शेवटीं नष्टही होतें; आणि सर्वत्र प्रकाश पडून ब्रह्मस्थितीचा अनुभव येतो. सारांश, इच्छास्वातंत्र्याच्या दुरुपयोगानें मायेचा परिपोष होतो. आतां जीवावस्थेच केव्हां व कशी उत्पन्न होते हा प्रश्न मोठा आहे; पण याचा विचार येथें करणें इष्ट नाही. वस्तुस्थिति मात्र अशी आहे कीं, जडावस्थेतून प्राणी चैतन्यावस्थेत प्राणीदृष्टीनें, संकुचितदृष्टीनें, व्यावहारिक दृष्टीनें जात आहेत. हे मार्गक्रमण चाललें असतां उच्चतर स्थितीकडे बुद्धिपूर्वक प्रगति झाली म्हणजे जीवाची योग्यता वाढतें व मायेचें आवरण कमी होतें. उच्चतर स्थितीकडे जात असतां मध्येंच थांबण्याची स्फूर्ति झाली कीं, मायेच्या लोंढ्यांत आपण सांपडलों व खालीं जाऊं लागलों, असें समजावें. मावरून हें स्पष्ट आहे कीं, ब्रह्माला माया आंवरिते, झांकून टाकिते, याचा अर्थ आपण स्वतः आंधळे असतो, म्हणजे आपण स्वतः आपल्या विसृष्ट होणाऱ्या बुद्धीमध्ये व परमेश्वरामध्ये अशी एक अपारदर्शक भित उत्पन्न करितों कीं, जिच्यायोगें आपली बुद्धि त्या भितीच्या पलीकडे कांहीं बघूं शकत नाही. हाच आंधळेपणा होय. ब्रह्मापेक्षां माया श्रेष्ठशक्तीची नाही, तर जीवापेक्षां तिची शक्ति मोठी आहे हा अर्थ होय. आतां जीवांमध्ये असें आणखी एक सामर्थ्य आहे कीं, ज्याच्या योगानें मायेचा पडदा नाहीसा होऊं शकतो. बोलून चालून ही जीवाच्या अज्ञानानें उत्पन्न झालेली ! आणि म्हणूनच तें अज्ञान नष्ट झाल्याबरोबर मायाही नष्ट होते. एखाद्या घनदाट अंधकाराच्या खोलींत आपण आपल्यास गाडून घेतलें म्हणून सूर्याच्या प्रभेला बालाग्रही कमीपणा येत नाही. पण ती खोली व तिच्या भिती जमीन दोस्त केल्याबरोबर जसा सर्वत्र प्रकाश पडतो, तशीच आपल्या बुद्धीच्या सभोंवार जें मायेचें बेष्टन आहे तें ज्ञान-घुलाकेनें वर सारिलें म्हणजे मायाही नष्ट होते. असो;

माया कशाला ?

ही माया बाल्यावस्थेत जीवाच्या अत्यंत उपयोगी पडते. जीवाला जडावस्थेतून राजसी अवस्थेमध्ये नेण्याला हीच कारण आहे. जीवाच्या बाल्यावस्थेत

अज्ञान भरपूर असतें व आळसही सपाटून भरलेला असतो. पण आपल्यास कांहीं तरी हवें, खाण्यापिण्यास हवें (हीच माया!) ह्या प्रेरणेनें बालकें व बालसमाज धडपड करितात, व पूर्णतमाच्या स्वराज्यांतून वरील लोक रजोगुणाच्या म्हणजे उद्योगाच्या राज्यांत प्रवेश करितात. हा मायेचा खेळच हाय. येथून पुढें नेणारी ही मायाच आहे. तेव्हां अज्ञान-जन्य परंतु कांहीं कालपर्यंत उपयोगी पडणारी ही माया ब्रह्मज्ञान होण्यासाठींच जणूं कांहीं निर्माण झाली आहे! ब्रह्मसत्तेनें, ज्ञानसत्तेन, हिला अस्तित्व येतें; पण माया म्हणजे काय असा शोध करूं लागलें तर तिचें स्वरूप समजत नाही! 'ब्रह्म सर्वव्यापी आहे' असें ज्ञान होईपर्यंत ही जिवंत राहते. सर्वत्र ब्रह्मदृष्टि झाली म्हणजे आपोआप नष्ट होते. 'बीजगणितांतील उदाहरण सोडवितांना जशी 'क्ष' ह्याणून एक कांहीं तरी किंमत धरून आपण तें उदाहरण सोडवितों, व सुटल्यावर 'क्ष' ला झुगारून देतों, तद्व-तच ब्रह्माची समजत करून घेण्यासाठी व तें जवळ करून घेण्यासाठी मायेचा अवतार असून तें ब्रह्म समजले ह्याणजे माया समूळ संपते. एवंच माया ह्याणजे संकुचित दृष्टि होय. हा संकोच सूक्ष्म होऊन नामशेष झाला, दृष्टि अनंत, अमर्याद झाली कीं, दृष्टि-संकोच, वासना व अहंकार हे सर्व नाहीसे होऊन जाव मुक्त होतो. यावरून मायेची शक्ति किती आहे याचा निश्चय सहजच झाला.

ब्रह्मभक्तीचें फल.

१२ निष्काम कर्माचरणानें चित्त शुद्धि होऊन ज्ञानोदय होऊं लागला कीं, ज्ञानस्वरूपी स्वच्छ आरशावरील पापरूपी मळ उडून जातो, जीवस्वरूपाचा विकास होऊन सर्व विकार नष्ट होतात आणि परमात्मस्वरूपाची ओळख, त्याची निःसीम भक्ति, त्याच्याशीं तादात्म्य इत्यादि गोष्टी क्रमाक्रमानें घडून येतात. ज्ञानशुद्धि होऊन इच्छा मेली कीं जन्ममरण संपते! असो; अशा भक्तांस ब्रह्म, अध्यात्म आणि कर्म हे भिन्न नसून एकच आहेत असा दृढ अभ्यासानें परिचय होतो व त्यांचें ब्रह्मानुसंधान केव्हांही सुटत नाही.

याप्रमाणें परब्रह्म हें परा व अपरा प्रकृतींचें अधिष्ठान असून त्यांचें नियामक आहे; त्याच्या सत्तेनें सर्व पदार्थमात्र अस्तित्वांत आले आहेत असें जाणून सर्वत्र, ब्रह्मरसच भरलेला आहे असें अनुसंधान ठेवावयाचें आणि सदां सर्वदां इच्छाद्वेषशून्य होऊन ब्रह्म-ध्यानामध्ये निमग्न असावयाचें, असा बोध श्रेष्ठ भक्तांस येथें केला व ब्रह्म हें अज, अव्यय, अनुत्तम, पर, सर्वज्ञ, त्रिकालज्ञ, सर्वाधिष्ठान, सर्वरहस्य, सर्वव्यापी, सर्वनियामक व सर्व-बीज आहे असें सविज्ञान ज्ञान सांगितलें. येथेच मायेचा अवतार करून तिचें स्वरूपही ज्ञानपोषणार्थ सांगितलें. हा ज्ञानविज्ञान नामक ज्ञानी पुरुषांसाठीं सांगितलेला सातव्या अध्यायाचा सारांश आहे. 'सर्वत्र ब्रह्मदृष्टि ठेवणें हें ज्ञानी भक्तांसच साध्य आहे' हे या अध्यायाचें सार आहे.

[२५७]

खंड ८ वा.

आठव्या अध्यायाचा उपसंहार.

आठव्या अध्यायाचें व्याख्यान दुय्यम प्रतीच्या भक्तांसाठी आहे; हें मार्गें सांगितलेंच आहे. यांचा अधिकार कमी दर्जाचा असतो; कारण या भक्तांचा अहंकार व प्रापंचिक वासना ही जोडी अद्यापि सर्वथा नष्ट झालेली नसते. तथापि शमदमादिक सात्त्विकसंपत्तीच्या साहाय्यानें रजोगुण व तमोगुण यांचा प्रायशः अस्त झालेला असतो आणि वेदांतग्रंथांवर या भक्तांची श्रद्धा असून ध्यानधारणेमध्ये हे बरेच प्रवीण असतात. असो; गेल्या अध्यायाच्या उपसंहारसमयां सांगितल्याप्रमाणें यांस परोक्षज्ञान झालें असतें; परंतु अपरोक्षविज्ञान अगर साक्षात्कार झालेला नसतो. झणून यांच्या कल्याणार्थ अथवा यांच्या पुरुषार्थास उपयोगी पडेल, असा मार्ग प्रस्तुतच्या व्याख्यानांत उपदेशिला आहे.

२ अध्यायाच्या आरंभी जे सात प्रश्न उत्पन्न केले आहेत व त्यांचीं जीं उत्तरें दिली आहेत, त्या सर्वांचें एकनिष्ठतेने अनन्यचितन केले असतां योग्यवेळीं अपरोक्षानुभव अथवा साक्षात्कार होईल यांत शंका नाही. हाच हेतु मनांत आणून हे प्रश्नसत्क निर्माण केले आहे. श्रवणमननानंतर या अखिल प्रश्नोत्तरमालिकेचा अखंड निदिध्यास एकनिष्ठेने केला असतां अंतःकरणांत प्रकाश फांकून तें स्वतःच ब्रह्ममय होऊन जाईल. आपला आत्मा ब्रह्मस्वरूपच होता, आहे व असेल हें खरें आहे. झणून 'ब्रह्ममय होऊन जाईल' या वाक्याचा अर्थ इतकाच ध्यावयाचा कीं, ज्या ब्रह्मस्वरूपाच्या प्रत्ययाला आपण आपल्या वासनाजन्य अज्ञानाने पराङ्गमुख झालों असतो, तो प्रत्यय जसजसें अज्ञान नष्ट होत जात असतें, तसतसा साक्षात्कारस्वरूपा होत जातो. अत्यंत जड अवस्थेंतून अत्यंत चैतन्यावस्थेंत जाणें, ह्या मार्गाने प्रत्येक जीवाला मोक्षाकडे जावयाचें आहे. जावत्कालपर्यंत विषयभान आहे, तोपर्यंत जडसंयोग सुटत नाही. पूर्ण चैतन्यावस्थेंत विषयभान नाही. असो; तेव्हां ब्रह्मस्वरूपास जाऊन मिळावयाचें यांचा अर्थ आपलें जें अज्ञान (मर्यादित ज्ञान) असतें तें क्रमशः नाहीसें करून अमर्यादज्ञान संपादन करावयाचें; आणि शेवटीं ह्या ज्ञानाज्ञानापलीकडे जाऊन परब्रह्मस्वरूप व्हावयाचें. हाच पुरुषार्थ आहे. बरील दुय्यमप्रतीच्या उपासकांस हें अज्ञेयज्ञान होणें दुःसाध्य आहे; म्हणून परमेश्वरानें या श्रद्धालु भक्तांसाठी पुढील व्याख्यानांत त्यांस समजेल असें परमेश्वरस्वरूप वर्णून त्यांनीं कोणत्या मार्गानें जावें हें सांगितलें आहे.

प्रश्नसत्क.

३ (१) ब्रह्म (२) अध्यात्म (३) कर्म (४) अधिभूत (५) अधिदैव व (६) अधियज्ञ म्हणजे काय? आणि (७) मरणकाळीं परमेश्वराचें ध्यान कसें करावें ?

हे प्रश्न होत. या सर्वांस यथास्थित उत्तरें मिळालीं तर ब्रह्म, जगत्तें आणि जीव यांचा जलगडा चांगलाच होतो.

उत्तरसप्तक.

४ ब्रह्मांचें अपरब्रह्म आणि परब्रह्म (सगुण ब्रह्म आणि केवलब्रह्म, निर्गुणब्रह्म) असे दोन प्रकार भक्तांच्या ज्ञानमर्यादेनें उत्पन्न होतात. निर्गुण ब्रह्माचें लक्षण निषेधाच्या द्वारे मात्र सांगतां येतें. 'ज्याचा नाश नाही' या येवढ्याशा एका निषेधात्मक लक्षणानें सर्व प्रकारचे गुणांचा व पदार्थांचा निरास होऊन बाकी 'जें एक अथवा एकच किंवा अद्वितीय एकच आहे,' अशा परब्रह्माचा परोक्षतः (व्यतिरेकद्वारा) निर्देश होतो. आतां ज्याला शास्त्रविज्ञान उत्तम होऊन अपरोक्षानुभूति झाली आहे, त्याला हें लक्षण उत्तम रीतीनें समजेल; म्हणजे या लक्षणानें लक्षिलेत्या वस्तूचें ज्ञानविज्ञान उत्तम होईल. पण आपल्या सारख्या सामान्य मनुष्यांस किंवा शास्त्रमात्रपारंगत वेदांत्यासही तें समजणार नाही. येथें हें लक्षण देण्याचा हेतु इतकाच आहे कीं, विषयाचें विषयत्व नाहीसे करून स्वस्वरूपाची अंतिम मर्यादा कोणती आहे, हें सामान्यतः कळावें. बृहदारण्यकांत गार्गाच्या प्रश्नावरून या विषयाचा निकाल झाला आहे. उदाहरणार्थ एक आम्रफल घेऊं या. 'हा आंबा काय आहे?' असा प्रश्न केल्यास आपण त्याचें स्वरूप सांगूं. त्याचे गुणधर्म सांगूं व त्यापासून होणारी कार्येही सांगूं. बरें; हें स्वरूप, हे गुणधर्म व ही कार्ये आपल्या इंद्रियादिद्वारानें प्रकट झाली आहेत. आतां आपली इंद्रियादि अंतःकरणे अन्य तःचेनें घटित झालीं असतीं, तर आपल्यास सद्यःकालीं जो अनुभव येत आहे, तद्विलक्षण असा दुसराच अनुभव आला असता. पुनः; इंद्रियादिकांत फेरबदल झाला तर तिसरा, चवथा, असे अनंत पण परस्परविलक्षण अनुभव आले असते व येतील. यावरून काय सिद्ध होतें कीं, आपलें सर्व इंद्रियजन्य ज्ञानविज्ञान इंद्रियसापेक्ष आहे, इंद्रिय-निरपेक्ष नाही. म्हणजे आंबा जसा वस्तुतः आहे तसा तो आपल्यास दिसत नाही; कारण, इंद्रियांच्या संस्काराची भर त्यांत कांहीं तरी पडलेली असते. असे असूनही, म्हणजे आपणांस यथार्थ ज्ञान नसूनही, 'आपल्यास दिसतो, तसाच तो आंबा आहे,' असें जें आपण म्हणतो, तें आपलें अज्ञान म्हणजे माया होय. असो; आपल्यास इंद्रियद्वारा अगर मनबुद्धिद्वारा जें ज्ञान अनुभवानें प्राप्त होतें, तें सर्व आपण क्षणभर एकीकडे ठेविलें तर बाकी काय राहील? 'कांहीं नाही' असें पुष्कळांचें उत्तर येईल. पण ही भ्रंशति आहे. कारण, आंब्याचें स्वरूप, त्याचे गुणधर्म इत्यादि काम शून्यावर लटकावलेले आहेत? नाही. शून्यावर कांहीं गुणधर्म लटकून ते प्रतीत होणें संभवत नाही. म्हणून गुणधर्मांच्या पलीकडे तेथें कांहींतरी असतेंच कीं, ज्याचे आभयानें सर्व गुण आंब्यांत अधिष्ठित झाले असतात. हें कांहींतरी जर जड म्हणावें व तें जडच इंद्रियादिकांस विकृत करितें असें म्हणावें, तर जडवाद (Materialism) पक्ष सिद्ध होईल. आतां हें जड आपल्यास प्रत्यक्ष होणार तें त्याच्या गुणधर्मानुसार होईल,

असें म्हटलें तर ह्या दुसऱ्या गुणधर्माच्या मागे काय ? असा प्रश्न पुनः उभा राहून त्याचें उत्तर, पुनः प्रश्न, अशी अनवस्था होणार. शिवाय शुद्ध जडाला, इंद्रियांच्या द्वारा ज्ञान प्राप्त करून घेणारें जें शुद्ध चैतन्य, त्यावर संस्कारही करितां येणें शक्य नाहीं. तेव्हां 'तें कांहीं तरी होतें' तेंच चिन्मय ब्रह्म होय. पुनः आंबा हा आपल्यास इंद्रियां-दिकांनी कळला, पण 'आहे' हें जें आपण विधान केलें तें कशाच्या जोरावर ? त्याला एक अद्वैत सिद्धांत्याखेरीज दुसरा कोणीही उत्तर देऊं शकणारच नाहीं ! 'आहे' हें अस्तित्वमूलक विधान आपण करितों तें आपल्या अत्यंत संनिवृत्त असणारें जें 'आत्मतत्त्व' 'ब्रह्मतत्त्व' त्याच्याच जोरावर होय. तेव्हां आपल्या जवळ असलेला आत्मा इतर पदार्थांत असलेल्या आत्म्यास स्वरूपाने पाहतो. पुढें अर्थातच याप्रमाणें सर्वत्र ब्रह्म आहे, असें विचारांतीं आपल्यास समजून येतें. सारांश इंद्रियें, मन, बुद्धिआदि अंतःकरणें व त्यांचे निरनिराळे विषय हे सर्व मायामय आहेत आणि त्यांच्या मुळाशीं त्यांस सत्ता देणारें, त्यांचे नियामक व त्यांचे साक्षी आणि पुनः स्वतंत्र एकरस व सर्वव्यापी असे आत्मतत्त्व आहे हें उघड आहे. हें या श्लोकत्रयीत ज्ञानगम्य ब्रह्म सांगितलें आहे. हें सच्चिदानंद-रूपी परमेश्वराचें म्हणजे विचारास अंशतः गोचर असणाऱ्या प्रकट परब्रह्माचें स्वरूप होय. प्रत्यक्ष परब्रह्माचें स्वरूप काय आहे हें कोणासच सांगतां येणें शक्य नाहीं; कारण तें वाणीस, मनास, बुद्धीस व विवेकशक्तीसही अगम्य आहे. आणि म्हणूनच त्यास 'अक्षर' याच नांवानें येथें आळविलें आहे. असो तें अनुभवूनच पाहिलें पाहिजे. कारण तें स्वसंवेद्य आहे. त्याचा थोडासा मासला सातव्या अध्यायांत आलाच आहे.

प्रकृति.

आकाशाच्या व महत्त्वाच्या पलीकडे असणारी जी त्रिगुणात्मक प्रकृति तिच्यामध्ये सर्व भूतांचा नियमित काळी लय होतो. यालाच कल्पक्षय असें म्हणतात. या वेळीं प्रकृतिगुण (सत्त्व, रज व तम) हे समावस्थेमध्ये असतात. असो; दुसऱ्या कल्पाची वेळ आली म्हणजे माझ्या-परमेश्वराच्या-आज्ञेनें पुनः सृष्टीचा उदय होतो. ह्या वेळीं पुनः सर्व भूतें आपआपल्या पूर्वकर्मानुसार व पूर्व अट्टानुसार अवतीर्ण होतात. सारांश, तीं भूतें प्रकृतीच्या स्वाधीन सर्वतोपरी असतात. मात्र प्रकृतीचा अवष्टंभ करणें अगर तिचें विसर्जन करणें हें परमेश्वरी इच्छेवर अवलंबून असतें. म्हणजे प्रकृतीच्या अवष्टंभाचा किंवा विसर्जनाचा काल परमेश्वराधीन असतो. कालाचें स्वामित्व व कर्मविपाकाचें नियामकत्व परमेश्वराच्या आधीन आहे. आतां परमेश्वर ही कर्में करितो, म्हणून तो बद्ध होत असेल अशी शंका घेणें योग्य नाहीं; कारण त्याचें सर्व कर्म निःष्काम, अभिमानरहित आणि आसक्तिशून्य असें असतें; म्हणजे तो केवळ साक्षित्वानें असतो व त्याच्या सत्तेनें हें सर्व होत असतें. त्याच्या साक्षित्वानें माया अगर प्रकृति सृष्टीची व अखिल चराचराची उत्पत्ति करिते. प्रकृति म्हणजे अज्ञान, तेव्हां विश्वांत विपरिवर्तनाचा-एक असून भलतेंच दिसण्याचा-जो व्यवहार चालतो तो सर्व अज्ञानमयच होय;

अवस्थात्मक म्हणजे प्रत्यगात्मा आहे. ज्याच्या सत्तेने आपण बोलतो, चालतो, विचार करितो, रागावतो, परंतु ज्यास आपण सामान्य मनुष्ये ओळखीत नाही, इतकेंच नव्हे तर ज्याचा आपण प्रापंचिक संसारी कधीही विचार करीत नाही, तो आपल्या शरीरांत वास्तव्य करितोसा दिसणारा सर्वसाक्षी जीवात्मा होय. हा प्रत्यक्ष परमात्मस्वरूप असून सच्चिदानंदाची त्रयी याच्या सत्तेनेच जीवासन्निध असते. ह्याचें स्वरूप कोणतें आहे, याचा विचार पहिल्या सहा अध्यायांत केला आहेच. आतां इतकेंच सांगायचें आहे कीं, परमात्मा व हा प्रत्यगात्मा यांत भेद नसून ते उभयतांही एकच आहेत. हें सांगितलें म्हणजे अर्थातच दुय्यम प्रतीच्या भक्ताला ध्यानधारणेच्या योगानें आत्मस्वरूप सख्खून उमजेल आणि मग साहाजिकच परमार्थाने परमात्मस्वरूप व पुढें ब्रह्मस्वरूपही त्यास कळेल. 'तत्सद्वा तदेवानुप्राविशत' अशी श्रुति आहे.

कर्म म्हणजे भूतांची उत्पत्ति करणारे तें. ज्ञांत सात्त्विक, राजस व तामस या सर्व कर्मांचा अंतर्भाव होतो. सारांश कर्मांच्या योगानें प्रपंचाची उत्पत्ति होते, संसार कर्मांच्याच योगें चालतो आणि कर्मांच्या योगाने संसाराचा नाश होतो. एवंच कर्म किंवा कर्म करण्यास लावणारें आपलें मन हे संसारनाशास कारण आहे. ज्ञान किंवा वासना कर्म करवितें. ज्ञानपूर्वक कर्म मोक्षदायी आहे, वासान्णुक कर्म प्रपंचांत घालविणारे आहे. परब्रह्माचा शुद्ध भाव, स्वभाव म्हणजे अध्यात्म असे आताच सांगितले. आतां भूतांचा जो भाव तो भूतभाव. भूतभाव म्हणजे भूतांचे उत्पन्न होणे, कांही वेळ अस्ति-त्वांत असणें व शेवटी विलयाला जाणें, हा प्रकार कर्माने होतो. यालाच येथे विसर्ग झटलें आहे. असो;

अधिभूत म्हणजे विनाशी पदार्थांचे कालभंगुर अस्तित्व व त्या अस्तित्वाचे आधिपत्य होय. पदार्थांचे अस्तित्वाचा अधिपति परमात्म्याच आहे. ह्या दृष्टीनें म्हणजे क्षरांत (नाशवंत पदार्थांत) अक्षर (अविनाशी) पाहतां येऊं लागलें म्हणजे पुष्कळच कायें झालें. सांख्याची प्रकृति जड आहे. परंतु वेदांतांतील 'क्षरत्व' परमात्मस्वरूपी आहे असें ज्ञानदृष्टीने पाहतां येते व म्हणूनच सांख्यापक्षां वेदांतमत श्रेष्ठ ठरतें.

अधिदैवत म्हणजे ज्ञानाचे प्रकट स्वरूप होय. सांख्य मतांतील पुरुष हा केवळ क्लृप्तेभोक्ता आहे. येथील पुरुषास ज्ञान आहे. व आपल्यास मुक्त करणारें कर्म करण्याचें स्वातंत्र्य (मनःस्वातंत्र्य) त्या पुरुषास आहे. या सर्व पुरुषांचा अधिपति, समष्टि व व्यष्टि स्वरूपानें राहणारा, सर्व व्यापी, तो अधिदैवत होय. अर्थात् हिरण्यगर्भ स्वरूप तें हेंच होय. 'हिरण्यगर्भः समवर्तताऽप्र अशी श्रुतिच आहे.

अधिपति म्हणजे यज्ञाधिपति. प्राणीमात्राच्या करवा जें कर्म होत असतें तो एकप्रकारचा यज्ञ आहे आणि यज्ञाचा अधिष्ठाता व अधिपति 'यज्ञो वै बिष्णुः'.

आहे, हे तृतीय व चतुर्थ अध्यायांत स्पष्ट करून सांगितलेच आहे. तात्पर्य हे कीं, सर्व निष्काम कर्मांचें समर्पण भगवंतास केले तर त्या कर्मास सद्यज्ञस्वरूप येतें व निष्कामत्वाच्या कसाला तो कर्मयज्ञ जसजसा उतरेल तसतसें कर्मफल ही ईश्वरसत्तेनें मिळत जातें, म्हणजे अर्थातच निष्काम—कर्म, व कर्ता सात्त्विक, पूर्ण सपत्त्विक होत जातो. हे सर्व नियमन परमात्म्याच्या सत्तेनें होत आहे. ह्यानून परमात्म्यास अधियज्ञ झटलें.

*सारांश विश्वव्यापार हा यज्ञ असून त्याची अधिदेवता परमात्मा आहे, अशा (१) स्वरूपानें ईश्वराचें ध्यान केलें; किंवा आपल्या जीवास होणारी विषयोपलब्धी, वासना, विचार व विवेक या सर्वांचें म्हणजे पराप्रकृतीच्या स्वरूपाचे आधिपत्य परमात्माच आहे; (२) अशा स्वरूपानें त्या पुरुषोत्तमाचें ध्यान केलें: किंवा विनाशी वस्तूंमधील म्हणजे अपराप्रकृतीचें क्षणभंगुर अस्तित्व हे त्या अखंड अस्तित्वाची एक कला असून ती त्या अखंड अस्तित्वानें नियमित होत असते, असें समजून त्या (३) विराट्स्वरूपाची आराधना केली; अगर विश्वचक्रांत जें जें कर्म होत असते त्याचा (४) सर्वाध्यक्ष परमात्माच आहे असें समजलें व उपासनाव्रत सुरू केलें: अथवा आपल्यास वस्तुतः अपरोक्ष असणारा जो प्रत्यगात्मा तोच परमात्मा होय असें समजून व उमजून त्या (५) परमात्मस्वरूपाचें एकनिष्ठ ध्यान केलें तथापि, फलश्रुति एकच आहे. तात्पर्य (१) यज्ञपति 'विष्णु' ह्यानून (२) जीवेश्वर 'पुरुषोत्तम' ह्यानून (३) विश्वरूप 'विराट्पुरुष' ह्यानून (४) कर्माध्यक्ष म्हणून (५) किंवा प्रत्यगात्मा ह्यानून: केलें, तरी अधिकाराप्रमाणें फल प्राप्त होईल. जें जें ध्यान आपल्या अधिकारानुसार, आपल्यास उपयोगाचें होईल, तें तें ध्यान अंगीकृत करून उपासनापथ ज्ञानशुद्धमार्गानें वाढवावा एतदर्थ हीं निरनिराळीं स्वरूपे वर्णिली आहेत. ह्या सर्व भिन्नस्वरूपांत एकरसत्वच आहे. भिन्नत्व दिसतें याचें कारण आपलें अज्ञान म्हणजे माया हें होय. असो; तेव्हां 'अधिकारानुरूप या सत्यस्वरूपांपैकीं कोणत्याही स्वरूपानें जो माझे ध्यान करील त्याला सद्गति प्राप्त होईल व पुढें कालांतरानें ज्ञान होऊन तो माझ्याच स्वरूपाला येऊन मिळेल यांत शंका नाही.' हीं भगवत्प्रतिज्ञा सर्वांनीं लक्षांत ठेवावी.

'अंतर्काळीं तुझे स्मरण कसें होईल व त्या स्मरणांतील स्वरूप कसें असावे? अशा अर्थाचा सातवा प्रश्न आहे. त्यास स्वरूपसंबंधानें वर उत्तर दिलेंच. आतां प्रश्नप्रयाणाच्या वेळीं स्मरण होण्याचें उत्कृष्ट साधन म्हणजे इष्ट व उपास्यस्वरूपाचें अखंड चिंतन होय. कोणत्याही स्वरूपाचें अखंड चिंतन अहोरात्र केलें असतां—कीटकांस शृंगाचें (मुंग्याचें) स्वरूप प्राप्त होतें, जडभरतास हरिणरूप मिळालें इत्यादि उदाहरणावरून—उपास्यस्वरूपाची प्राप्ति होते हें अनुभवसिद्ध

आहे. मन आणि बुद्धि यांची तंद्री अनन्यभावाने एकाच विषयाकडे लागून राहिली झणजे तन्मयता, तादात्म्य होते, ही भगवद्वाणी स्वानुभवास येण्यासारखी आहे. कर्तव्य-बुद्धीने कर्मतत्परता आणि श्रद्धापूर्वक भगवत्स्वरूपस्मरण हीं दोन अबाधित असलीं झणजे अंतर्काळीही भगवत्स्वरूपस्मरणगामी होऊन आपल्या अधिकाराप्रमाणे आपल्यास सद्गति मिळते. 'ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति' अशी श्रुति आहे. असो;

या प्रश्नसत्ताकाचा

विचार वर केलाच आहे. निर्गुण व सगुण ईश्वर, जगत्, जीव, जीवकर्म, निष्कामकर्माचा अधिपति आणि शेवटील वृत्ति इतक्याचा विचार तत्त्वज्ञानाला करावाच लागतो. 'मी कोण ?' 'आलों कोठून ?' 'जाणार कोठे ?' आणि 'कां' 'हें जगत् काय आहे ?' 'याचा अधिपति कोण ?' आणि 'पुरुषार्थ काय ?' हेच तत्त्वज्ञानाचे प्रश्न होत. या प्रश्नांस योग्य उत्तर देणे हें तत्त्वज्ञानाचें काम आहे. आतां 'मी कोण ?' हें प्रथम पडण्याचीत समजून दिलें आहे. 'मी (जीव) = सच्चिदानंद-स्वरूपी आत्मा = प्रत्यगात्मा = परमात्मा = ब्रह्म' असें सांगितलें. अर्थात् मी सदैव आहे, कोठून आलों नाही व मला कोठेही जावयाचें नाही. वस्तुतः व तत्त्वज्ञानाचे दृष्टीने हें खरें आहे; तथापि मायावश होऊन मी आपलें स्वस्वरूप विसरून गेलों आणि जें नाही त्यालाच 'आहे' असें नांव देऊन तेंच मी आहे, असें मानूं लागलों. हें दिसणारें विश्व वस्तुतः ब्रह्मस्वरूप असतांही तें मजपासून निराळें आहे असें मला वाटतें, व तें विश्व माझ्या उपभोगाकरितां उत्पन्न झालें आहे असेंही वाटतें. हीच माया होय. त्या मायेच्या योगानेंच उत्क्रांति चालली आहे (विसर्गः कर्मसंज्ञितः) असें माझ्या उत्क्रांत बुद्धीस वाटतें. असो; तेव्हां या मायिक स्थितीत 'मी अल्पज्ञ, दुःखी व क्षण-भंगुर आहे, पूर्वकर्मानें मी हें विश्व पाहतों व सुखदःखाचा अनुभव घेतों व वर्तमान कर्माच्या फलानुसार मी पुढें सुखदुःख भोगान व सर्वकर्मफलदाता परमेश्वर आहे;' अशीं उत्तरें आपण देतो. हीं व्यवहारस्थितीत खरीं आहेत; वस्तुतः खरीं नव्हेत. खरीं उत्तरें म्हणजे 'मी ब्रह्म आहे, सदैव आहे, कोणत्याही कालांत तसाच असेन, कारण कालास सत्ता देणारा मी आहे, मला कोठें जायचें नाही, हें जगत् मीच आहे व जगत्पतिही मीच आहे. सर्व मीच आहे, तेव्हा मला कर्तव्य कांहीं नाही.' हीं होत. येथे स्यात्त्या अध्यायाचा परमार्थ, तात्त्विक भाग, संपला. आतां मायोपाधिग्रस्त झालेला व तापत्रयानें विव्हल झाल्यामुळे सन्मार्गास लागलेला जीव म्हणतो: "ब्रह्म हें अव्यय, विकाररहित आहे, मी त्याचाच अंश आहे, माझ्या अंतःकरणाचें नियमन करणारा आत्मा मजजवळच आहे व तो ब्रह्मरूप आहे. माझ्या कर्मानुसार माझ्या अल्पज्ञ जीवाची उत्क्रांति किंवा अपक्रांति होणार आहे. ही माझ्या सभोंवार दिसणारी प्रकृति (अहंकारापासून विषयांपर्यंतचे सर्व दृश्य व भोग्य पदार्थ) विकार्य, चक्षस्वरूपी आहे-

आणि तिचा उपभोग घेणारा मी उपाधिग्रस्त जीव आहे. पण या उपाधीच्या बाहेर पडून निष्कामबुद्धीने जीं जीं यत्नरूपी कर्मे मी करीन तीं तीं सर्व विष्णुरूप होऊन माझी उन्नति, आत्मिक उन्नति, करतील. आणि मी अखंड भक्तीने सदैव भगवत्कृतन केले तर अंतकालांही माझी मनबुद्ध्यादिक अंतःकरणे भगवद्रूपी होऊन मला विष्णु-स्वरूप प्राप्त होईल.” हे धार्मिक उत्तर झाले. धृतीस, स्मृतीस व पुराणांस अनु-कूल असा हा सिद्धांत आहे.

अन्ते मतिः सा गतिः

मानसशास्त्राच्या नियमानुसार असा एक सिद्धांत आमच्या आर्यपूर्वजांनी बांधून ठेविला आहे की, ‘ ज्या विषयाचे अखंड ध्यान आपण मनबुद्ध्यादिकांच्या एकाग्र तल्लीन-तेने चिरकाल करितो, तो विषयच आपण शेवटीं होतो.’ ‘ ध्यात्याला ध्येयस्वरूप याचे हे ध्यानाचे फल आहे.’ हा सिद्धांत पाश्चात्य आर्यास अद्यापि मानवला नाही, तसाच आमच्या इकडे द्वैतवाद्यांसही हा सिद्धांत मानवत नाही. ‘ Like attracts the like and repels the unlike’ (समाचा समाकडे ओढा आणि विषमाकडे पराङ्मुखता असते) हे तत्व प्राक मद्रात्म्यांस कळले होते. आपल्या प्रत्यक्षांच्या अनुभवाला तसेच येते. तेव्हा प्राणप्रयाणाचे वेळीं आपल्या इष्ट वस्तूचे-आपण ज्याचे अखंड ध्यान करितो त्याचे-स्मरण होईल. अर्थातच परमेश्वराचे स्मरण सहज झाले म्हणजे आपल्यास सद्गति मिळेल. असे असतांही व विचारदृष्टीने असे दिसत असतांही आमच्या इकडील द्वैतवादी व युरोपियन धार्मिक व अधार्मिक तत्ववेत्ते, यांचे जितके लक्ष या अति महत्वाच्या सिद्धांताकडे जावे, तितके जात नाही, हे दुर्दैव होय. असो; जोंपर्यंत हे मानसोन्नतीचे तत्त्व प्रबलत्वाने प्रकट झाले नाही, तोंपर्यंत खऱ्या धर्माचे, खऱ्या भक्तीचे, रहस्य समजले नाही, असे म्हणणे भाग आहे.

येथेच खऱ्या भक्तीचे लक्षणही सामान्यतः सांगून ठेविले आहे. जे आपले इष्टदेवत असेल त्यास आपले मन व आपली बुद्धि अर्पण करून (म्हणजे आपल्या इष्टदेवतेचे ज्ञान करून घेऊन तिला प्रिय होईल असाच संकल्प ठेवावयाचा, असेच ज्ञान वाढवावयाचे व अशीच इच्छा धारण करून ती सिद्ध करण्याचे प्रयत्न आपल्या इष्टदेवतेस प्रिय होतील अशाच मार्गाने करावयाचे; याचे नांव अर्पण होय. असे मनबुद्धीचे अर्पण करून) इष्टदेवतेचे अखंड स्मरणपूर्वक आपले कर्तव्य करीत राहणे याचे नांव खरी भक्ति होय. वंदन, पूजन, स्मरण इत्यादि उपयोगी आहे, पण एकनिष्ठ भक्ति म्हणजे नर सांगितलेली भक्ति ही अखंड भक्ति म्हणजेच अभ्यासयोग होय. असे अव्यभिचारी चित्त झाले व रात्रंदिवस निदिध्यास सुरू असला म्हणजे दिव्य पुरुष (आपली इष्टदेवता) प्राप्त होतो, इतकेच नव्हे तर आपण त्याच्याशी तादात्म्यवृत्ति पावतो.

[२६४]

सारांश; ब्रह्मरूप, तत्त्वभाव, तत्प्रीत्यर्थ कर्म, माया, हिरण्यगर्भ, पुरुषार्थ आणि पुरुषार्थाचे साधन, निवृत्तिमूलक कर्म, ज्ञानयोग, भक्ति, अपरोक्षज्ञान, यांचा विस्तार सातव्या अध्यायाच्या शेवटल्या श्लोकापासून तो येथपर्यंत म्हणजे आठव्याच्या पंधराव्या श्लोकापर्यंत केला. आणि सातव्या अध्यायाच्या प्रारंभी सांगितल्याप्रमाणे ज्ञानविज्ञान समग्र सांगितले.

५ याप्रमाणे सर्व प्रश्नांची उत्तरे झाली. आतां दुय्यम प्रतीच्या भक्तांस परमात्म-स्वरूप लीलेनें समजेल अशा हेतूनें ९ व्या श्लोकांत परमात्मस्वरूपाचे वर्णन केले आहे. अशाच प्रकारचे वर्णन अनेक उपनिषदांत आले आहे. हें तज्ज्ञांस सांगण्याचें कारण नाही. 'अजो नित्यः' हा श्लोकही याच अर्थाचा आहे. 'वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं,' 'अणोरणीयान्महतो महीयान्,' इत्यादि श्रुति पहा-९ व्या श्लोकांत सांगितलेल्या स्वरूपा-नुसार परमात्मचित्तन अखंड असावे. समाधियागाचे साहाय्य असेल तर उत्तम होय. परंतु हें अमळसे अव्यक्त स्वरूप ध्यानांत येणे कठिण वाटत असल्यास

ॐकार स्वरूप (ब्रह्माचे एकाक्षरी स्वरूप)

दृढ करून त्याचे चिंतन करावे. कठ, श्रेताश्रतर व विशेषतः मंडुकोपनिषदांत ॐकार स्वरूपाचा उत्तम विस्तार आहे. वे. शा. सं. केशवशास्त्री दामले यांचा 'प्रणव-प्रकाश' व रा. रा. हरि नारायण कृत ॐकारस्वरूपाचे इंग्रजी व्याख्यान, ही पुस्तके अतः प्रामाणिकांस अत्यंत उपयोगी आहेत. प्रत्यक्ष भगवंतांनी हा ॐकारमहात्म्य या अध्यायाच्या ११ व १३ व्या श्लोकांत कथिले आहे; व १२ व्या श्लोकांमध्ये साध-काची श्रुति व शरीरयोजना कशी असावी याचा विस्तार सांगितला आहे. हें ॐकार-स्वरूप दृढ होऊन सदैव चित्तनिष्ठ व्हावे ह्यानून सदासर्वदा ॐकारस्वरूपानें भगवद्ध्यान करावे. ध्यान अखंड केले तर ॐकारस्वरूपाचा साक्षात्कार होईल हें सांगावयास नकोच. असो; मला कळविण्यास आनंद वाटतो की, 'अव्यक्त बोध' नामक एक सुंदर ग्रंथ श्री० जटार साहेब जहागिरदार, ग्वाल्हेर यांनी केला आहे, त्यांत 'अ. उ. म,' इत्यादि ॐकार घटकावयवांचा उत्तम विचार झाला आहे. ॐ स्वरूपानें मूळच्या अद्वैताला द्वैतत्व मायाभासानें आलेसे वाटतें, ते कसे व ॐकारनिर्दिध्यासानें या द्वैताचा निरास कसा करावा, याविषयी सुंदर व्याख्यान श्री० जटार साहेबांच्या पुस्तकांत केलेले आहे; वाचकांनी हें अवश्य वाचावे, असे सांगण्याचें विषयांतर केल्या-शिवाय माझ्यानें राहवत नाही.

६ याप्रमाणे ॐकाराचें किंवा पहिल्या तीन चार श्लोकांत निर्दिष्ट केलेल्या स्वरूपाचें अखंड ध्यान करणारा पुरुष, योग्यता प्राप्त झाली म्हणजे जरामरणापासून सुटतो हें

ठरलें. त्याला अध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक तापत्रयांची बाधा किंमतीही न
होता. असम प्रकारचे सम्यग्ज्ञान होतें व शेवटीं ती मुक्त होतो. एवंच सगुण स्वरूपान्ना
अखंड ध्यानानें बुद्ध्यम प्रतीच्या भक्तासही शेवटा उत्तम गति सिळते असें ठरलें. ज्याचे
विकार द्यात झाले नाहीत व प्रापंचिक वासना नष्ट झाल्या नाहीत, त्यांनीं भ्रष्टाचारावर वेदांत
ग्रंथ वाचिले व अधिकारानुसार परब्रह्माचे सगुणध्यान पुढे केले म्हणजे त्यांचा प्रकाशकार
होतो व शेवटीं 'मीच ब्रह्म आहे,' असा त्यांचा निश्चय होतो. पुढे कांहीं काळ हें भान
अखंड झालें, स्वरूपमय झालें, म्हणजे तें भानही नष्ट होऊन ते भक्त अखंड सच्चिदानंदाच्या
कारणावस्थेंत जाऊन, ब्रह्मस्वरूपांत जाऊन, ब्रह्म होतात. त्यास पुनरावर्तन नाहीं.

ब्रह्मपदी पुनरावृत्ति नाहीं, इतरच आहे.

जराभरण चुकवावयाचें वसिल, तर नर सांगितल्याप्रमाणें ज्ञानपूर्वक भक्ति आणि
भक्तिपूर्वक ज्ञान यांचा व त्यांचे सहचारी जे निवृत्तिपूर्वक कर्मे, योग, इत्यादिकांचा
आश्रय करून, सर्वेश्वर जो भगवान् आणि सर्वेश्वरासही सत्ता देणारे जे ब्रह्म यांच्या
ठावीं एकनिष्ठ भक्ति अर्पण केली पाहिजे, म्हणजे ब्रह्मपदी जाव मिळेल आणि जन्म-
मरणाचा त्रास चुकेल. आपल्या पुढे अज्ञानाचें भंजन होऊन आपण स्वस्वरूपां झालों
सच्चिदानंदाच्या पलीकडे आपण राहिलगलों, अनंत झालों, केवळ झालों, म्हणजे जीव-
स्वरूप, मुखदु खादि उपाधि, सविशेषत्व, सांसारित्व इत्यादि सर्वांचा अंत होतो. ज्ञानाचा,
आपण मुक्त होतो. आपण मुक्तच आहों व असतोच, पण अज्ञानानें, मायेनें, जे कांहीं
कळे दग येऊन आपल्या स्वयंभु प्रकाशास आपण आंचवलों होतोसें आपल्यास वाटत
असतें, तें आपले वाटणें संपतें, खोटे दग मावळून जातात आणि स्वयंभु अन्तमत्रकाचा
देदीप्यमान आहे, तसा पुनः अनुभवास येऊं लागतो. अज्ञानाची सांपड टाकल्या-
साठीं सर्व शास्त्रांची व सर्व निष्काम कर्मांची आवश्यकता आहे. मळलेलासा आस्ता
तोच खरा मूळ आरसा अशी जी भांति झाली आहे, ती भांति नष्ट करावयाची आहे.
अज्ञानदृष्टीनें ममत्वाचा परिष अत्यंत संकुचित झाला होता तो ज्ञानदृष्टीनें अमर्याद
करावयाचा आहे आणि भोगदृष्टीनें ममत्वाचा जो विस्तार करूं पाहत होतो, त्याचा
संकोच करावयाचा आहे. ज्ञानदृष्टीनें मी सर्व किंमतींभर झालों आणि भोगदृष्टीनें
माझा 'मी' मारून टाकिला म्हणजे मोक्ष झालों, पुनरावृत्ति संपली, सुखदुःख
छायास गेलें आणि अभेद्य असें समाधान सर्वत्र संचून राहिलें. मग येथें जाण्यायेण्याची,
वातावातीची वार्ता कोठून येणार ?

पुनर्जन्म कां येतो ?

७ पुनरावर्तन या जीवन्मुक्त कोकास नाहीं, याचें कारण "अज्ञानानें 'जडांश
मीच आहे' 'माझा आहे' असें अहंकारानें वाटणें व 'मी अपूर्ण आहे' असें वाटणें" हे वा
कोकांच्या ठावीं नसतें हें होय. जडांचा मी आहे असें वाटलें कीं विकार होण्यास

सुखात होते. असल्याशिवाय वाटत नाही व वाटल्याशिवाय असत नाही, हे सिद्धांत कालाबाधित व स्थलाबाधित आहेत. माझ्या वेदांतीमित्रांस हे अपसिद्धांत आहेत असे वाटण्याचा संभव आहे, पण ते तसे नाहीत. 'यो वा एतदक्षरमविदित्वा... स लोके भविष्यति' असे श्रुति सांगते. जन्म येणे ही गोष्ट जडाशी संयोग झाल्याशिवाय होव नाही. जडाशी संयोग, जडाशी तादात्म्य, जडाची वासना, इत्यादि गोष्टी अज्ञानाने उत्पन्न होतात. एवंच (मी जड आहे, मी देह आहे, मीच बुद्धि, मीच अहंकार, मीच मन, मीच इंद्रिये, मीच विषय इत्यादि) जडात्मकता येण्याला आपले मूळचे अज्ञान व तज्जन्यकर्म ही कारणे आहेत. (आतां अज्ञान केव्हां उत्पन्न झाले, आपण पूर्वी ज्ञानी असून पुढे अज्ञानी झालों किंवा अज्ञानी होतो व हलुहलु ज्ञानी होत चाललों आहों, हा वाद महत्वाचा आहे; तथापि तो या पुस्तकांत, निदान येथे तरी, काढणे शक्य नाही.) असो; जोंपर्यंत अज्ञान आहे तोंपर्यंत जडात्मकता व जडात्मकतेचा प्रत्यय या गोष्टी प्रकट बहावयाच्याच. पुनः व्यवहारदृष्टीने देह, बुद्धि, मन, इंद्रिये, विषय ही वस्तुमाला प्रत्येकी लहान, मर्यादित, काल-स्थल कार्यकारणादि प्रसंगास वश आणि म्हणून विकार्य अशी आहे. विकार होणे म्हणजे कार्यकारणाच्या विश्वव्यापी नियमांस वश होणे आहे. जितका जितका जडांश जास्त, तितका तितका कार्यकारणाचा पगडा जास्त, तितके तितके विकार जास्त आणि तितका तितका जन्म-मरणाचा संभव जास्त; हा न्याय अबाधित आहे. सारांश जडाशी संयोग करणे ही वासना अज्ञानाने उत्पन्न होते आणि जडांशी संयोग झाला की जन्ममरणाच्या फेऱ्यांत जीव सांपडतो. यावरून गांतावाचकांच्या हे स्पष्ट लक्षांत येईल की, उपभोगाच्या आशेने जेवढे कर्म होते, जडाशी संयोग करण्याच्या अभिलाषाने जेवढे कर्म होते, तेवढे सर्व कर्म जीवास जन्ममरणाच्या पिंजऱ्यांत घालणारे होते; आणि कर्तव्यबुद्धीने, निरभिलाषाने, निष्कामबुद्धीने जे कर्म होत असते, ते कर्म 'जन्ममरण' नामक पिंजऱ्याचा एक एक गज उपटून टाकणारे होते. जडप्रेरित स्वार्थी कर्म उपकारक होतां अपकारक होते व निष्काम-कर्म उपकारक होते. वस्तुतः कर्म बाधक नाही; तथापि जडविषयक सकामकर्म असले की त्या कर्त्यास व जडविषयकज्ञान असले की त्या ज्ञात्यास जन्ममरणाचे गोते चुकत नाहीत. म्हणून ब्रह्मदेवासारखे (सहस्रयुगपर्यंतमहर्षां यदुच्यते) सृष्टिकर्त्या विधात्यांसाठी जड-जन्ममृत्यूने सोडिले नाही! त्याचा जन्म सृष्टीच्या आधी होतो व त्याला महाप्रलय झाल्यावर मरण येते! इतकाच कायही फरक आहे.

आरंभवाद, परिणामवाद आणि विवर्तवाद असे तीन वाद जगाच्या व्यवहाराची मीमांसा कुरितात. अमुक काळी, अमुक स्थळी, परमेश्वराने हे विश्व निर्माण केले आहे, असे आरंभवाद म्हणतो. सर्व द्वैतवादी या वादाचा स्वीकार करून विश्वोत्पत्तीची मीमांसा करितात, व या पद्धतीने आत्मिक उन्नतीच्या विशिष्ट स्थळी (भूमिकेवर) पोहोचलेल्या पूर्ण भक्तांचे समाधानही होते. पण ईश्वराने ही सृष्टि का

केली? कोठून केली? जगांत असें विचित्रत्व कां? असे प्रश्न विचारले म्हणजे, 'या भक्तांस समाधानकारक असे उत्तर देतां येत नाहीं. ईश्वरी इच्छा, त्याचें विलक्षण सामर्थ्य इत्यादि उत्तरें देतात न शून्यापासून देवानें प्रकृति उत्पन्न केली असें झणतात; पण यांनीं समाधान होत नाहीं. ह्याच्या बरील पायरीचा परिणामवाद आहे. हा परिणामवाद येथील विशिष्टाद्वैत व शुद्धाद्वैत वायांस आणि पाश्चात्य तत्त्वज्ञांस संमत आहे. यासच अलीकडील लोक उत्क्रांति (Evolution) असें झणतात. दुधाचें दही होणें, माकडाचें मनुष्य होणें, हीं सर्व उत्क्रांतीचीं कार्ये आहेत; कारणांत कार्याचा अंतर्भाव बीजरूपानें असतो, असें याचें झणणें आहे. एका सर्वत्र पसरलेल्या वायुमय तत्त्वापासून ह्या विश्वांतील चराचरांचें उद्गमन झालें आहे व पुनः तीं त्याच तत्त्वाकडे जाणार' असें उत्क्रांतितत्त्ववादाचे पुरस्कर्ते स्पेन्सर साहेब म्हणतात. पण वायुतत्त्व कोणी, केव्हां व कां उत्पन्न केलें? याचें उत्तर यांस देतां येत नाहीं. विवर्तवाद हा सर्वश्रेष्ठ वाद आहे. विश्वांत आरंभपद्धति असो वा परिणामपद्धति असो, तें सर्व मायामय आहे. (दोरीवर सर्पाचा आभास होतो याप्रमाणें मिथ्या आहे) पुरुषार्थसिद्धतेला विश्व व विश्वज्ञान आवश्यक आहे, तथापि तेवढ्यानें पूर्तता होत नाही, झणून विश्व व विश्वज्ञान मिथ्या होय. पुरुषार्थ म्हणजे मोक्ष साधनावयाचा असेल तर आत्मज्ञानाचा अधिगम केला पाहिजे. आत्मज्ञानदृष्टीनें सर्व विश्व व विश्वज्ञान आणि विश्वांतील घटामोड विवर्त आहे. संसार-कारण, अनादि आहे. याला आरंभ केव्हांच झाला नाही, असेंच फार तर सापेक्षज्ञान सांगेल. कारण, कारणाचें कारण, त्याचें कारण, असा अनंत कालपर्यंत ज्याच्या संबंधानें वाद चालणार त्या जगाचें कोडें इंद्रियज्ञानानें कधींही उलगडावयाचें नाही. पण आत्मविचारांत सृष्टिच नसते, तेव्हां तिचें कोडेंही नसतें. असो; तेव्हां विश्व हें ब्रह्मावर व ब्रह्मसत्तेनें एक विवर्त आहे, समुद्रावरील एक लाट आहे, व ही लाट प्रकृतीमुळे दृष्ट्यास आली आहे हें समजून घ्यावें आणि निष्कामस्वरूपी परमेश्वराच्या कांसेला लागावें, हें विवर्तवादावरून शिकून घ्यावयाचें आहे. पुनः, आरंभवाद व परिणामवाद, यांतूनच विवर्ताकडे जावयाचें आहे; त्याचप्रमाणें कुटुंब, समाज, राष्ट्र, जगत्, विश्व यांच्याकडे भोगदृष्टीनें न पाहतां ज्ञानदृष्टीनें अवलोकन करून क्रमाक्रमानें निष्काम कर्माचा संग्रह करण्यासाठीं व आत्मोन्नति करण्यासाठीं या व्यावहारिकतः नित्य असणाऱ्या विश्वाचें, राष्ट्रांचें व कुटुंबांचें अस्तित्व आहे, हें समजून घ्यावयाचें आहे, झणून भगवंतांनीं दहाव्या श्लोकांत 'विपरिवर्तते' हा शब्द उपयोजिला आहे. वाद कोणताही असो; प्रभुसत्तेनें ह्या विश्वाची घटामोड चालली आहे हें ध्यानांत ठेवून, या विश्वमायेतून सुटण्यासाठी प्रभूचें आराधन (म्हणजे परमेश्वरास सर्वथा संमत होईल, असें आपलें वर्तन, अशी आपली वृत्ति आणि असे आपले विचार) ठेवून परमेश्वरस्वरूप तत्त्वतः समजून घेण्याचा मुझ पुरुषांनीं यत्न करावा.

प्रकृतीची साम्यावस्था सुद्धन विकर्षण शक्तींचा (Repulsive forces) उत्कर्ष झाला म्हणजे अव्यक्ताला व्यक्त स्वरूप येतें. पुढें लाखों वर्षांनीं संकर्षण जोरावर

ज्ञानाच्या सृष्टीला म्हातारपण येतं. पुढे सर्व वस्तूंमधील सर्व संकर्षणविकर्षणात्मक शक्ति गुप्त झाल्या, झणजे प्रलय! हा सृष्टी किती दिवस टिकेल व हा प्रलय किती दिवस राहील, हे गतिस्थितिशास्त्र, रसायनशास्त्र, भूतशास्त्र, इत्यादिकांच्या व गणितशास्त्राच्या आधाराने आपल्यास सुद्धा (सर्व गोष्टी माहित असतील तर) ठरविता येईल. असो; तेव्हा सिद्धांत असा की, ज्याला शब्दस्पर्शरूपादिकांचा संयोग होऊन अंतःकरणगोचरत्व (इंद्रिये, मन व बुद्धि, ही अंतःकरणाचीं घटकं होत.) प्राप्त झाले, कल्पनागोचरत्व प्राप्त झाले, तो पदार्थ सांत, मर्यादित, परिच्छिन्न झालाच असे समजावे. सारांश, नामरूपात्मक सर्व पदार्थ विकार्य आहेत, आणि हाच सिद्धांत अलीकडील उत्क्रांतिदर्शक शास्त्रे (Evolutionary Sciences) सांगत असतात. जे दृश्य (Phenomenal) आहे, त्याचें स्वरूपांतर हे व्हावयाचेंच. तात्पर्य इंद्रियांस गोचर असणाऱ्या पदार्थांची इच्छा करणे, त्यांचा अभिमान धरणे व त्यांचा अखंड ध्यास ठेवणे. याचा परिणाम पाठी मागे सांगितलेल्या मानसशास्त्राच्या नियमावरून असा होतो की, ध्येयाचें ध्येयस्वरूप, विषयरूप होऊन जातें, तो ध्याता आपलें केवलस्वरूप (Absoluteness) जास्त जास्त विसरतो आणि मायेच्या, जन्ममरणाच्या, दुःखत्रयाच्या, भोंवऱ्यांत सांपडतो! मरणें, अव्यक्तस्वरूपांत जाणें, झणजे जन्ममरणांच्या चक्रांतून सुटणें असें नव्हे. तेल, वात व इतर सामग्री भरपूर असून दिवा मालविला असतां प्रकाशाचा अभाव काहीं वेळ होतो, हे खरें; पण ज्योतीचा स्पर्श होतांच जसा पुनः दिवा लागतो, त्याचप्रमाणे अभिमान व वासना यांची सामग्री जड्यत असतां जीवज्योति विश्वाली, तरी नियमित काल येतांच ती ज्योति ईश्वरी नियमानें पेटते आणि पुनः जन्म प्राप्त होतो. असो; जेथें जन्म आहे तेथें मृत्यु आहे आणि जेथें जन्ममृत्यु आहे तेथें दुःख आहेच. सात्त्विकवृत्ति असेल तर कमी दुःख होईल, हे खरें; पण दुःख आहे. हे दुःख नहीसें होणार ज्ञानानें. ज्ञान मिळविण्याला चित्तशुद्धीसह परमेश्वराची अनन्यभक्ति हेंच साधन आहे. परमेश्वराचीच अनन्यभक्ति झणजे उपभोगैकवर्धक स्वार्थाचा सर्वथैव त्याग होय. उपभोग जडवस्तूंचाच व्हावयाचा. कारण चैतन्य उपभोग्य नाही व ज्ञेयही नाही! सारांश विकारजन्य म्हणून सुखमूलक दुःखांचा व दुःखमूलक सुखांचा जर सर्वथा बीमोड करावयाचा असेल तर साधकानें आपली योग्यता पाहून ठरविलेल्या परमेश्वरी स्वरूपाचें अखंड चिंतन करण्यास लागावे. हे चिंतन दृढ होत जाईल तसतशी चैतन्यज्योति प्रकाशवंत होत जाईल व पूर्णप्रकाश फांकला झणजे ध्याता व ध्येय हा संबंध निरस्त होऊन एकच शुद्ध, निर्विकार, निरंजन, असें चैतन्य उरेल. अकार अगर सगुण ब्रह्म ही या शुद्धचैतन्याचीं प्रकट म्हणजे ज्ञानगोचर स्वरूपे होत; पण जडमिश्रित म्हणून जन्ममरणशील स्वरूपे होत. तथापि हीं स्वरूपे साधनभूत होऊन जीवांचें कार्य करितात म्हणजे त्यास सद्गति देतात.

वावरून जेवढी म्हणून ज्ञानविषय वस्तु आहे, ती जड आहे व जन्ममरणास बश आहे असें सिद्ध झाले. ज्ञानाला गोचर होणें हे जडत्वाचें दर्शक आहे. कारण बुद्धि-

मन, इंद्रियें, या करवीं आपल्यास ज्ञान होतें, आणि हीं जीं सर्व अंतःकरणें व बाह्य-करणें आहेत ती जड व विकारी आहेत; अर्थातच यांस गोचर होणारे पदार्थही जड असले पाहिजेत. कर्मेन्द्रियांस गोचर होणाऱ्या पदार्थांचीही हीच स्थिति असणार! म्हणून ज्ञानास व कर्मास गोचर असणारे सर्व पदार्थ जड, विकारी, जन्ममरणशील असावयाचे असें ठरलें. ब्रह्मदेवापासून स्थावरापर्यंत बुद्धिगम्य, मनोगम्य व इंद्रियगोचर सर्व पदार्थ उत्पन्न होणारे व मरणारे असले पाहिजेत, असें ठरलें. तसेंच सुखदुःख, राग-द्वेष इत्यादि द्वंद्व हीं मृत्युगोचर आहेत. काळाचा वश नाही असा एकही पदार्थ नाही, असें पाहून ' कालाय तस्मै नमः ' असे जे कित्येक तत्त्वज्ञ कवी म्हणतात ते अक्षरशः खरे आहे. या कालरूपा सर्वभक्षक महाराक्षसाच्या तावडीतून जर आपल्यास सुटाव-याचें असेल, तर उपभोगाची इच्छा नष्ट करणारें व अहंभाव नाहीसा करणारें कर्म कर-ण्याचें अंगीकृत केलें पाहिजे आणि काम, क्रोध, लोभ यांचा व तज्जन्य व तज्जनक कर्मांचा व विचाराचा सर्वथा त्याग केला पाहिजे. ' कामक्रोध मीठ मिरची । यांची घेऊं नये रुची ॥ ' असें साधुवर्य तुकोबा ' विद्वल मात्रा घेणारांस ' पथ्य सांगत आहेत. हें ध्यानांत ठेऊन आचरण ठरविलें पाहिजे. या क्रमानें जाऊं लागलों ह्मणजे क्रमशः मुक्ति मिळेल. पण हें न करितां केवळ स्वार्थसाधनासाठीं अनंत सत्कृत्यें केलीं, तर कीर्ति मिळेल, संपत्ति मिळेल, इंद्रलोकी वास्तव्य होईल, प्रत्यक्ष ब्रह्मदेवाच्या मांडीशी मांडी लावून बसावयास मिळेल, पण ही स्थिति कालभंगुर होय. यानें जन्ममरण चुकावयाचें नाही, दुःख संपावयाचें नाही, ज्ञान होणार नाही. सारांश पुनरावृत्तीचें गाढ थांब-णार नाही. या पुनरावृत्तीचें कारण अज्ञान व जडसंयोग होय. हा जडसंयोग क्रमाक्रमानें टाकून देऊन

परमात्म्याचें आराधन करावें,

८ हा सर्वदयाधन प्रभूचा उपदेश आहे. हा सर्व जीवांस उपदेश आहे. पर-मात्मा हा काळाचा कर्ता, अव्यक्ताचा अधिपति, सनातन व अविनाशी आहे. सर्व भूतें येथेंच सामावतात. हा सर्वव्यापी आहे. २०, २१, २२ व २७ श्लोकांतील उपदेश व त्यांतील रहस्य वाचकांनीं समजून उमजावें. (' पुरुषाक्षपरं किंचित्साक्षात् सा परा गतिः ' हें श्रुतिवाक्य आदरणीय आहे.) परमात्म्याचें ध्यान व परमात्मा जोडेल असें निष्काम, निष्कपट व शास्त्रविहित आचरण व कर्तव्यतत्परता ही जोडी जर असेल, तर ज्ञानाचा परिचय होऊन परमात्म्याचें परोक्षज्ञान होईल; आणि पुढें (या क्षण पुढील जन्मां) योगपूर्वक व भक्तिपूर्वक निदिध्यास झाला तर अपरोक्षविज्ञान होऊन मुक्ति मिळेल. येथे गेल्यावर, या स्थितीस जाऊन पोहोचल्यावर, जन्ममरणाचें नांवच घ्यावयास नको! येथें ज्ञानाच्या पलीकडे, आनंदाच्या पलीकडे व अस्तित्वाच्याही पली-कडे आपण जाऊं! पण हें सिद्ध व्हावयास ज्ञानविज्ञान हवें. ज्ञानविज्ञानाचीं साधनें

मिळाल्याशिवाय ज्ञानविज्ञान हस्तगत होणार नाही. सत्कर्म, योग, उपासना, वेदांतश्रवण इत्यादि साधनें क्रमशः अंगीकृत केलीं तर ज्ञानविज्ञान होईल. असो; तेव्हां दुय्यम-प्रतीच्या भक्तानें ओंकारादिकांची उपासना व ध्यान संपादन अखंड चिंतनांत निमग्न रहावे व ७ व्या श्लोकांत सांगितल्याप्रमाणें वर्णप्राप्त व आश्रमप्राप्त कर्तव्य निष्कामबुद्धीनें करावें. या भक्तांसाठींच ९, ११, १२, १३ व २०, २१ आणि २२ श्लोकांत परमात्म्याचें स्वरूप, परब्रह्माचें सगुण स्वरूप, सांगितलें आहे आणि श्लोक ५ ते ८, १०, १२, १४, व २२ श्लोकांत या स्वरूपांची उपासना करण्याचे सुलभ मार्ग सांगितले आहेत. तसेंच ५, ७, ८, १०, १३, १४, १५ इत्यादि श्लोकांत या उपासनेचें फल सांगितलें आहे. जन्ममरणाच्या त्रिविध तापांतून सुटावयाचें असेल तर अनन्यभक्तीनें परमेश्वराचें आराधन केलेंच पाहिजे; असा हा विषय आहे.

९ शेषटच्या श्लोकांत पुनरावर्तनाच्या अभिमानिनी देवता कोणत्या व अपुनरावर्तनाच्या देवता कोणत्या हें सांगितलें आहे. ब्रह्मवेत्ते लोकांस प्रकाशक व ज्ञानविज्ञान-दात्या देवतांचें पाठबळ असल्या कारणानें त्यांस पुनर्जन्म येणें संभवनीय नाही. प्रकाश व प्रकाशकदेवता ज्ञानपोषक आहेत, असा पूर्वी सर्वत्र समज होता. प्रसिद्ध कवी मिल्टन-याच्या काव्या मध्ये प्रकाश म्हणजे ज्ञान असें प्रकट करणारी अनेक कवितास्थळे दाखवून देतां येतील. शिवाय प्रकाशानें जितकें ज्ञानसंपादन होतें, तितकें इतर भूतांकडून होत नाही. एवंच प्रकाश हा ज्ञानपोषक असल्याकारणानें दिवसां, शुक्लपक्षांत व उत्तरायणांत, सारांश उत्तरायणांतील शुक्लपक्षाच्या दिवसां जर मरण आलें तर तो पुरुष भाग्यवान् समजावा; (कारण त्या जीवाला मार्गदर्शक प्रकाशदेवताच होतात) असा प्रकार असणें, असें मत असणें, साहजिकच होतें. बृहदारण्यक उपनिषदाच्या सहाव्या अध्यायाच्या द्वितीय ब्राह्मणांत पुढील मंत्र आहे. (पहा बृहदारण्यक उपनिषद.)

ते य एवमेतद्विदुर्येचामी अरण्ये श्रद्धा सत्यमुपासते, तेऽर्चिरभिसंभवन्त्यर्चिषोऽहरहन् आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाणपक्षायान्पश्मासानुदङ्दद्यादित्य एति मासेभ्यो देवलोकं देव-लोकादादित्यमादित्याद्वैद्युतं तान्वैद्युतान्पुरुषो मानस एत्य ब्रह्मलोकान्गमयति ते तेषु ब्रह्म-लोकेषु पराः परावतो वसन्ति तेषां न पुनरावृत्तिः

याचा सामान्य अर्थ असा: ' आपण अग्नीपासून उत्पन्न होऊन अग्निस्वरूपच आहों असें ज्या गृहस्थांस समजतें व जे वानप्रस्थ व यति, श्रद्धापूर्वक सद्गुपी ब्रह्माची उपासना करितात ते, सारांश पंचामिवेत्ते व सत्यब्रह्मवेत्ते हे अर्चिरादि मार्गानें, देवयान मार्गानें, उत्तर मार्गानें जातात. (१) अर्चिः, (२) अह (दिवस), (३) शुक्लपक्ष, (४) उत्तरायण, (५) देवलोक, (६) आदित्य लोक, (७) विद्युलोक, या या लोकांप्रत अर्चि, अह इत्यादिकांच्या अभिमानिनी ज्या देवता त्यांच्या साहाय्यानें जातात व

तत्तत्स्वरूप होतात. नंतर एक मानस पुत्राच्या साहाय्याने (८) ब्रह्मलोकांस जातात, तेथे बरेच दिवसांनी ब्रह्मस्वरूप पावल्यानंतर ते पुनः परत येत नाहीत, सारांश मुक्त होतात. हा देवयान पंथ होय. यांतच उत्तरायणाचा संबंध आहे. ज्ञानी पुरुषाने येथे देह ठेविल्यानंतर ज्या ज्या प्रदेशांतून त्याचा आत्मा परिशुद्धिकरिता जातो, त्या त्या प्रदेशांतील देवतांच्या द्वारे तो उन्नतोन्नत मार्गाने श्रेष्ठ-श्रेष्ठतर लोकांस जात असतो. शेवटी मानस पुत्राच्या (Logos) साहाय्याने तो परिशुद्ध आत्मा ब्रह्मलोकांस जातो; व तेथे सर्वज्ञत्वादि परमात्मस्वरूप पावून तो मुक्त होतो. हा क्रममुक्तीचा, उत्तरोत्तर मनुष्ययोनीला मुक्ति प्राप्त करून देणारा श्रेष्ठ पंथ आहे. यावरून, मनुष्यजीव हीच श्रेष्ठ कोटी आहे, अशी ख्रिस्ती व महंमदी धर्मीयांची समजूत आहे, ती अवास्तविक आहे. कारण, (१) ती श्रुतिविरुद्ध आहे; (२) युक्तिविरुद्ध आहे. एका आयुष्यक्रमांत सात जीव अनंत होणे शक्य नाही. जीव अनंतस्वरूपी झाल्याशिवाय त्याला मोक्षप्राप्ति नाही. तसेच, अनेक योग्यतेचे सात, मर्यादित जीवांस ईश्वरी लोकांत एकच प्रकारचे स्वरूप मिळणे शक्य नाही, आणि सर्वन्यायी देवाच्या घरी, देवासन्निध, देवस्वरूपी, प्राण्यांत भेदभाव असणे संभवनीयच नाही. (३) आणि अनुभवही तसा नाही. परिस्थिति व अंतःस्थिति बदलल्या असतां स्वरूपभिरता प्राप्त होते, असा प्रत्यक्षाचा अनुभव आहे. जीव उत्तरोत्तर उत्क्रांत होत आहे यांत शंका नाही. म्हणजे क्रममुक्तीचाच पंथ आला! सारांश, आधुनिक उत्क्रांतिशास्त्रांचे पाठबळ आमच्या श्रुति-प्रणीत सिद्धांतास आगंतुकत्वाचे मिळत आहे, यावरूनही क्रममुक्तीचाच क्रम स्वीकारला पाहिजे. असो; हा देवयान पंथ झाला. आतां

दक्षिणपंथ म्हणजे

अथ ये यज्ञेन, दानेन, तपसा लोकाञ्जयन्ति ते धूममभिसंभवन्ति, धूमाद्वात्रिंश रात्रेरपक्षीय-माणपक्षमपक्षीयमाणपक्षाद्यान्धष्मासान्दक्षिणाऽऽदित्य एति मात्मेभ्यः पितृलोकं, पितृलोका-चंद्र, ते चन्द्रं प्राप्यान्नं भवन्ति तांस्तत्र देवा यथा सोमं राजानमाप्यायस्वापक्षीयस्वेत्येव-मेनांस्तत्र भक्षयन्ति तेषां यदा तत्पर्यवैत्यथेममेवाऽऽकाशमभिनिष्पद्यन्त, आकाशाद्वायुं-वायोर्बृष्टिं वृष्टेः पृथ्वीं, ते पृथ्वीं प्राप्यान्नं भवन्ति, ते पुनः पुरुषामौ ह्वयन्ते, ततो योषामौ जायन्ते लोकान्प्रत्युत्थायिनस्त एवमेवानुपरिवर्तन्ते।

सामान्य अर्थः—जे लोक काम्यतः व ब्रह्मज्ञानविज्ञानाद्यन्य पद्धतीने यज्ञ-दान-तप-द्वारा येथे वेदविहित पुण्यकर्म करितात ते (१) धूमदेवता, (२) रात्रिदेवता, (३) कृष्णपक्षदेवता, (४) दक्षिणायनदेवता, (५) पितृलोकदेवता, (६) आणि चंद्र-देवता, या या देवतांच्या साहाय्याने त्या त्या लोकांप्रत जाऊन भोग भोगण्यासाठीं उद्गूढ होतात. हे लोक चंद्रलोकांत अन्नस्वरूपी होतात. हे अन्न म्हणजे कर्मेष्ट लोकांचे

वेदविहित काम्यकर्मांचें संचित पुण्य होय. हें पुण्य म्हणजे चंद्रलोकस्थ देवांचें भक्ष्य अन्न असतें. देवांनीं खाऊन खाऊन हें अन्न संपलें, हें पुण्य संपलें, म्हणजे बरील कर्मठ प्राण्यांचे जीव ह्या आपल्या मृत्युभूमीच्या आकाशांत मिसळतात आणि मग वायु, वृष्टिमार्मानें पृथ्वीवर ते भक्षणीयपदार्थरूपानें अवतीर्ण होतात; आणि प्रथम पुरुष शरीरांत व नंतर स्त्रीशरीरांत येऊन पुढें जन्म पावतात. हा दक्षिणपंथ, पितृयानपंथ, परिश्रमणपंथ होय. या चक्रांत सांपडलेला जीव, ब्रह्मज्ञानास योग्य जें वैराग्य व जो विवेक, तो प्राप्त होईपर्यंत, जन्ममरणाच्या चक्रांत फिरत राहतो. ही पुनर्जन्माची परंपरा आहे.

श्रीमद्भगवद्गीतेतील श्लोकांत केवळ चार लोकांचाच उल्लेख केला आहे. इंग्रज 'अग्नि-ज्योतिरहः शुक्रः' असा जो सर्वविश्रुत पाठ सर्व गीता पुस्तकांतून आढळतो, त्याच्या ऐवजी 'अग्निज्योतिरहः शुक्रः' असा पाठ असेल तर उत्तम होईल. हा पाठ असाच असावा, असें वर दिलेल्या बृहदारण्यकांतील उतान्यावरून व छांदोग्योपनिष-दाच्या चवथ्या अध्यायाच्या पंधराव्या खंडांतील मंत्रावरून स्पष्ट होत आहे. आतां 'अग्नि हीच ज्योति' असा अर्थ केल्यास (ज्योतिरूपमयमग्निः बृ० प्रथम अ०; अग्निरेवास्य ज्योतिर्भवति. ४ था अध्याय) एकंदरीने उत्तरायण व दक्षिणायन पंथांत चारच लोकांचा, चारच रूपांतरांचा उल्लेख होतो. २४ व्या श्लोकांत ५ रूपां-तरांचा व २५ वे श्लोकांत ४ रूपांतरांचा उल्लेख दिसतोसें वाटतें. पण ही भ्रंति होय. माझे गीतापुस्तक छापतांनाही 'अग्निज्योतिरहः' असें छापलें आहे! पुढें जितका स्पष्टार्थ करावयास हवा तितका केला नाही व अर्थ करतांनाही रूढपद्धत्यनुसारच अर्थ करून गेलों. वे. रा. रा. आत्माराम मोरेश्वर छत्रे यांनीं जी आर्यासप्तशती प्रसिद्ध केली आहे तेथेही 'अग्निर्ज्योतिरहः शुक्रः' असाच पाठ आहे; तथापि उपनिषदनुकूल 'अग्निज्योतिरहः शुक्रः' हा पाठच ठीक दिसतो. असो; निष्कामत्वानें वेदविहित कर्म करून कर्मविपाकाचें ज्ञान झालेला व ज्ञानसंपन्न होणारा पुरुष २४ व्या श्लोकामध्ये दिग्दर्शित केलेल्या देवयानपंथानें जातो व काम्यकर्म करणारा पुरुष २५ व्या श्लोकांत सांगितलेल्या पितृयानपंथानें जातो. हें स्पष्ट झालें. देवयानपंथानें जाणाऱ्या पुरुषाची पुनरावृत्ति संपते; पितृयानानें जाणारा पुरुष पुनरावृत्तीच्या फेऱ्यांत सांपडतो. येथें, बरील श्लोकांत, अग्निदेवता, अहर्देवता वेणेच्या आहेत, केवळ भौतिक अग्नि अगर दिवस हे ध्यावयाचे नाहीत; तेव्हां अर्थातच 'ज्ञानी पुरुष रात्रीं मरतो कीं नाही? इत्यादि शंका व्यर्थ होतात.

आपले आर्यपूर्वज आठ दहा हजार वर्षांपूर्वी उत्तरध्रुवाजवळ राहत असत, असें आतां म्हणजे प्रो० टिळक यांचा अपूर्व ग्रंथ प्रसिद्ध झाल्यादिवसापासून बहुतेक ठरल्यासारखें झालें आहे. उत्तरध्रुवावर सहा महिने दिवस व सहा महिने रात्र असण्याचा संभव होय. सहा महिने रात्रीं झुत झालेल्या अनुषाच्या अंतर्गत विषस कळावण्यावर होई!

[२७३]

अर्थात् तया प्रेतास संस्काराशिवाय म्हणजे धूममार्गाने जावे लागे. दिवस तेव्हा लोक संस्कृत होऊन अर्चिमार्गाने जात. ही कथा मनांत आणून उपनिषदांत व गीतेत देवयान व पितृयान पंथांचा हा उल्लेख असावा. हल्लीही उत्तरेकडे राहणाऱ्या लोकांक सूर्यप्रकाश जास्त वेळ असतो हेही विसरतां कामा नये. शिवाय अलीकडील शास्त्रांमध्ये सूर्यकिरणांनी आकर्षित झालेला जीव पृथ्वीवर येणे शक्य नाही, पण चंद्राकडून जीव पृथ्वीवर येऊ शकेल, हें पृथ्वी ही सूर्यमालेतली एक ग्रह व चंद्र हा पृथ्वीचा उपग्रह आहे हें ध्यानांत ठेविलें असतां समजणार आहे. एवढा अज्ञानमार्गाने जाणारे लोक पुनर्जन्म पावतात व ज्ञानमार्गाने जाणाऱ्या लोकांस पुनर्जन्म येत नाही; ते उत्तम उत्तम लोकांप्रत जाऊन शेवटी मुक्त होतात. झणून वेदाध्ययन, यज्ञ, तप, दान, यांच्या करण्याने जें पुण्य प्राप्त होतें, सकामत्वाने हीं कर्मे केलीं असतां जें पुण्य मिळतें, त्यापेक्षां अनंतपटीने मोलवान फल ईश्वराच्या निष्कामभक्तीने मिळतें. अतएव सर्व लोकांनीं या व्याख्यानांत सांगितलेल्या पद्धतीने परमात्मभजन करावें. हे केलें तरच जीवांचे सार्थक होईल, जन्ममरण चुकेल, समाजाचें मनुष्यतेचें, किंवा जीवमात्राचें कल्याण होईल, प्रापंचिक जीवांचे दुःख कमी होऊन स्वतःस काळांतराने परमावधीच्या अखंड सुखाकडे जाऊन स्वस्थ व्हावयास सांपडेल आणि धर्मग्रंथांचे चीज होईल !

खंड ९ वा.

नवव्या अध्यायाचा उपसंहार.

श्रीमद्भगवद्गीतेमध्ये जें उत्कृष्ट गुणसर्वस्व अवतीर्ण झालें आहे त्याचा आसंबाद नवव्या अध्यायामध्ये पुष्कळच ध्यावयास सांपडतो. शालीवाहन शकानंतर जे हजारो साधुसंत या महाराष्ट्रांत झाले त्या सर्वांस नववा अध्याय सर्वोत्तम झणून वाटत असे, असा लोकप्रवाद आहे. देहावसान व्हावयाचा समय येऊन समाधित्थ होण्याचा प्रसंग आला असतां ज्ञानेश्वरादिक साधुवर्यांनीं नववा अध्याय उचरून तो वाचित असतां समाधीमधीं प्रवेश केला, असें ऐकिवांत आहे. प्रत्यक्ष भगवानही या अध्यायाच्या प्रथम श्लोकांत म्हणत आहेत की, यांत सांगितलेलें ज्ञानविज्ञान अवगत झालें असतां पुनर्मरण पासून प्राणीमात्राची सुटका होते. तेव्हां

या अर्घ्यापासुं काय सांगितलें आहे,

याचा विचार करून नंतर पुढील मार्ग क्रमण्यास आरंभ करावयाचा आहे. अर्थात् कर्तव्य व त्याचे नवव्या अध्यायाच्या व्याख्याने कोणी आहे. तेव्हा

विचार आहे. येथे कार्यकारणातीत ब्रह्माचा उपदेश व ही मीमांसा केवळ शास्त्रीय (Theory) अगर शाब्दिक मार्गाने केली आहे असे नाही. जे जे काय येथे सांगितले आहे त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव (Realization) कसा येईल, याचीही दिशा या व्याख्यानांत दाखवून दिली आहे. या सर्वश्रेष्ठ अध्यात्मविद्येचे यथासांग श्रवणमननादि झाले असतां पराकाष्ठेचा कष्टप्रद जी जावयाचा तिचा अंत होऊन जीवास स्वस्वरूप प्राप्त होतें. भगवान् सांगतात की, ही विद्या अतिशय पवित्र आहे. ही (विद्वान्पापपुण्ये-विधूय) 'विद्या जाणणारा विद्वान् पापपुण्यादिकांस पार धुवून टाकितो' अशी श्रुति आहे. ही विद्या प्रत्यक्ष समजण्यासारखी आहे; समाजपोषक व व्यक्तितारक आहे; समजण्यास व आचरण्यास सुगम आहे आणि या विद्येचा कधीही नाश होण्यासारखे हिचे स्वरूप नाही. शिवाय अनुभव आल्यावर विश्वास ठेवावा, असे भगवानच ह्या विद्येविषया, धर्माविषया सांगतात. असो; याप्रमाणे सोपी, पवित्र, धर्मशील, विश्वसनीय व जन्ममरण नुसत्याशी अशी ही राजविद्या कोणती आहे हे समजण्यासंबंधे अर्जुन जसा आतूर झाला असेल, तसेच गाताभक्तही झाले असतांल असे समजून मी त्या विद्येचा यथामति उद्गापोह करितो.

ईश्वराचे गुह्य स्वरूप.

२ या अध्यायांतील चवथ्या, पांचव्या व सहाव्या श्लोकांत भगवंतांनी ब्रह्मरूपाचे वर्णन दिग्दर्शनरूपाने केले आहे. हे स्वरूप समजून घेणे अत्यंत अगत्याचे आहे. खरा-पुरुषार्थ साध्य करावयाचा, या हेतून आत्मिक उन्नतीचा मार्ग आक्रमण करू लागण्यापूर्वी जें स्वरूप आपल्यास साध्य करून घ्यावयाचे आहे त्याची स्थूल माहिती व त्या साध्य वस्तूचे साधन करून देणारा मार्ग ह्या दोन्ही गोष्टी अवश्य समजून घेतल्या पाहिजेत. असो; आतां परब्रह्म स्वरूपाचा विचार सांगितला आहे, त्याचे श्रवण करूं. हें जें आपल्या सभोवार अनंत व आकाशपूर्ण विश्वचक्र फिरतांना दिसत आहे, त्या सर्व व्यक्ताव्यक्ताला-साक्षाद्विश्वाला अंतर्बाह्य व्यापून टाकणारे परब्रह्माचे स्वरूप सर्वत्र ओतप्रोत व घनदाट भरलेले आहे. एक पावअंगुळ जागासुद्धा अशी नाही की जेथे परब्रह्माचे अस्तित्व नाही. प्रत्येक अणुरेणु व आकाशसर्वस्व हा परब्रह्माने व्यापून टाकिली आहेत. पण चमत्कार पहा की, ज्याला कसल्याही प्रकारचा अवयव नाही, कोणत्याही प्रकारचे मूर्तस्वरूप नाही, अशा ब्रह्माने हें दृश्य व मूर्तिमंत असे अनंतकोटी ब्रह्मांड व्यापून ठेविले आहे! ब्रह्माचे स्वरूप मूर्त नाही म्हणून ते बुद्धीपासून स्थूल इंद्रियापर्यंतच्या कोणत्याही इंद्रियास गोचर नाही; पण विश्व हें कांहींसे दृश्य आहे; म्हणून ते कांहींअंशी इंद्रियगोचर आहे. अशा इंद्रियगोचर विश्वास इंद्रियातीत ब्रह्माने व्यापिले आहे, हाच चमत्कार होय. अशा अमूर्त सत्त्वस्तूने हें सर्व ब्रह्मांड सर्वथा व्यापून ठेविले आहे, हा व्यावहारिक दृष्टीने मोक्षक चमत्कार होय! आपल्यासारख्या 'बधुवैसत्यं' नामक महासिद्धांताचा मात्र

आश्रय करणाऱ्या स्थूल दृष्टीच्या जीवांस 'मूर्त व म्हणून दृश्य विश्वास व्यापून टाक-
णाऱ्या अमूर्त आणि म्हणूनच ज्ञानगम्य ब्रह्म वस्तूचा' परिचय होणे दुःसाध्यच
होय. गुह्य, गुह्य ते हेंच की, अमूर्त वस्तु मूर्त पदार्थास आंवरून धरितें.
येथें अश्रद्धा अथवा अविश्वास होण्याचे कारण नाहीं. पहा की, कोणतेही
इंद्रियास-उदाहरणार्थ-डोळ्यास दिसते तेच व तेवढेच खरे असे आपण व्यवहारांत
मानितों; पण डोळ्यांस पाहण्याची शक्ति देणारी व विषयाम दृश्य करविणारी अमूर्त
शक्ति-जाणीव, जाणण्याची शक्ति,-आपल्याजवळ अखंडत्वाने व सर्वव्यापारपणानें राहते
असा आपला दृढ विश्वास असतोच ना ? तर सर्व विश्वास व्यापून त्याला अस्तित्व देणारी व
सर्वत्र आणि सर्वदा अखंडत्वाने राहणारी अमूर्त ब्रह्मवस्तु 'आहे की नाही' याबद्दल तरी
संशय कां उत्पन्न व्हावा ? असो; तेव्हां अशा रीताने विश्वव्यापी अमूर्त सद्रस्तु ओतप्रोत भर-
लेली आहे असे समजलें म्हणजे त्या प्रचंड, अगाध व अनंत ब्रह्मसमुद्रांत केवळ लहरींच्या
क्षणभंगुर स्वरूपाने विश्व व विश्वांतल भूते नांदत आहेत हे सहजच समजेल. ही सर्व
सूक्ष्म आणि स्थूल भूते आपल्यास दिसतात म्हणून, या भूतांच्या योगाने ब्रह्मवस्तूस
अस्तित्व आलेलें आहे, असें मात्र नाहीं. धूम पाहिल्यावर त्या ठिकाणीं-जवळपास
-अग्नि आहे, असे ज्ञान अनुमानाने होणे त्याप्रमाणेच भूते आहेतना दिसतात. यावरून
ब्रह्मवस्तु आहे असे ज्ञान अनुमानाने ठरवून घ्यावयाचें हें खरें; पण या
भूतांच्या अस्तित्वाने ब्रह्मवस्तूला अस्तित्व येतें, असे केव्हांही गमजणे चुकीचे होईल.
भूते दिसोत न दिसोत, असोत नसोत, ब्रह्मवस्तूला, त्याच्याशी कांही कर्तव्य नाहीं. तिचें
अस्तित्व त्रिकालाबाधित आहे. तसेच मूर्त पदार्थांनी ब्रह्मवस्तूचे नियमन होत नाहीं.
मूर्त वस्तूंमध्ये अमूर्त वस्तु मूर्तत्वानें नसते, तर अमूर्त वस्तूच्या अस्तित्-
त्वामुळें दृश्य भूतांस अस्तित्व आहेसें भासतें. म्हणजे भूतमात्रांच्या आंत बाहेर
जें निराकार ब्रह्मतत्त्व भरलेलें आहे ते ब्रह्म भूतमात्रांचे मूर्त आकार घेऊन स्वतःला
अस्तित्व प्राप्त करून घेतें असे नव्हे, तर या ब्रह्माचे अस्तित्व सत्त्वराम गृहीतच करावें
लागतें. तें आहे असे म्हणावेच लागते. ते आहेच; मग गृहीत केव्हाशिवाय चालेल
कसे ? तेव्हां तें आहे म्हणून दृश्य विश्वास अस्तित्व आहेसें भासतें.—हा चमत्कार
पहिल्यापेक्षांही गुह्यतर होय. सर्व पदार्थांस सत्ता, आश्रय व आधार देऊन त्या पदार्थां-
मध्ये पदार्थ रूपानें नसणें, निर्लेप असणे हा चमत्कार आहे. सर्व दृश्य विश्व
अंतर्बाह्यतः व्यापून पुनः त्या विश्वामध्ये परिच्छिन्नरूपानें नसणें हाच हा चमत्कार
होय. सूर्याचा प्रकाश सर्व पदार्थांस प्रकाशित करितो, व सर्वांस आंतून बाहेरून व्यापून
गहतो म्हणून प्रत्येक पदार्थांतील परिच्छिन्न तेजानें सूर्य हा तेजोगोलक झाला आहे,
किंवा पदार्थांतील तेज हाच सूर्य आहे हें जसें आपण व्यवहारांत म्हणत नाहीं, त्याच-
प्रमाणें सर्व परिच्छिन्न पदार्थांस-(म्हणजे मूर्त पदार्थांस)-'अस्तित्व, भातित्व, व
प्रियत्व' देणारी ब्रह्मवस्तु ही या परिच्छिन्न पदार्थांत परिच्छिन्नत्वानें दिसत व
असत नाहीं.

पण याहीपेक्षा तिसरा चमत्कार गुह्यतम आहे. परब्रह्मामध्ये सर्व भूतें अग्रहेत असें चवथ्या श्लोकांत सांगितले; यावरून आपल्या सारख्याची अशी समजूत होईल कीं, परब्रह्म वस्तूला अवयव आहेत व आकार आहे व सर्व पदार्थ एकत्र केले असतां ब्रह्मवस्तु सिद्ध होईल. सारांश, ही वस्तु अवयवी व आकारवंत आहे, तथा प्रकार नाही असें स्पष्टपणानें कळावें, एतदर्थ भूतें 'माझ्यामध्ये नाहीत' असें पांचव्या श्लोकांत सांगितले आहे. ह्याचें रहस्य असें कीं, सर्व वस्तूंचें अधिष्ठान ब्रह्म असल्यामुळे त्या वस्तु ब्रह्मांत आहेत असें विरातें; परंतु वस्तुतः तशी स्थिति नाही. परमात्मा भूतभूत व भूतभावन असूनही भूतस्थ म्हणजे परिच्छिन्न नाही. पहा कीं, मंद-प्रकाशामध्ये एखादी दोरी लांबच लांब पसरलेली असली म्हणजे पाहणारास सर्पाचा आभास होतो हें सगळ्यांस विदित आहे. आतां सर्पाचें जें भासमान अस्तित्व आहे, त्याचें अधिष्ठान रज्जु आहे; म्हणजे त्या दोरीमध्ये सर्प आहे असे आपण व्यवहारांत म्हणूं. पुनः तीव्र प्रकाशामध्ये तीच दोरी स्वरूपानें पाहिली असतां तिचे आभासलेले स्वरूप नष्ट होऊन लांबच लांब दोरी मात्र स्थिरत्वानें राहिली आहे असें स्पष्ट होईल. दोरीच्या ठिकाणीं प्रथमतः सर्प दिसला. तीव्र उजेड झाल्यावर सर्प जाऊन दोरी राहिली; तथापि 'निदान सर्पाभास कोठें होता ?' असें कोणी विचारल्यास दोरीमध्ये होता असें बोलण्याच्या इरादानें आपण दोरीकडे बोट दाखवूं इतकेंच; वस्तुतः आभासित सर्पाचा बाप होऊन दोरी मात्र राहिली. भगवंताचें म्हणणें असेंच आहे. ते म्हणतात कीं, हीं दिसणारीं भूतें वस्तुतः माझ्यामध्ये नाहीत. असो; सारांश हाः प्रथमतः हे परिच्छिन्न मर्यादित व कालस्थलास बंध असें जग दिसतें; (२) पुढें ज्ञान वाढत जातें तसतसें परमेश्वराचें अस्तित्व निश्चित होऊन जगांत परमेश्वर भरला आहे, असें कळतें, (३) पुढें परमेश्वरांत जग आहे आणि (४) शेवटीं परमेश्वर, परमात्मा, परब्रह्म मात्र आहे असें कळतें. असो; हें जें चमत्कारत्रय आहे त्यासच भगवंतांनीं 'योगैश्वर्य' म्हटलें आहे. भूतांचें अधिष्ठान असून भूतांमध्ये नसणें किंवा आत्मस्वरूपानें भूतांचा 'सर्गस्थितिप्रलय' चालूं ठेवणें, याचेंच नांव योगैश्वर्य होय.

परमात्मस्वरूप घ्या किंवा परब्रह्मस्वरूप घ्या, त्यांची गूढता सहज उकलण्यासारखी नाही. परब्रह्म हें सर्वांचें अधिष्ठान तर आहेच; पण तें सर्वकारण असून पुनः निलेंपही आहे! तें त्रिगुणातीत आहे, स्वयंभू आहे, पूर्ण आहे व शुद्ध आहे. आपण स्थूलदृष्टीचे पुरुष आहोंत, म्हणून हें असलें शब्दातीत, कल्पनातीत, स्वरूप आपल्यास समजणें शक्य नाही. तथापि केवळ दिग्दर्शन करण्यासाठीं लहानसें उदाहरण घेतों. आपल्यास सुख-दुःख होत असतां आपण काम करित असतां, आपण स्वस्थ असतां, जर विचार करूं आगळों तर सुखदुःखाचा, कामाचा व स्वस्थतेचा पाहणारा-दृष्टा-कोणी तरी निराळा 'मी' या स्वरूपानें आहे, करणाऱ्याहून किंवा भोगणाऱ्याहून तो निराळा असून करणाऱ्याचा, भोगणाऱ्याचा व वाटणाऱ्याचा तो साक्षी आहे, असें आपल्यास विचारांतर्ती कळून

येतें. आपण साखर खात असतुंनाच जर आस्वादपुखाची मीमांसा करूं लागलों तर गोडीची रुचि घेणाऱ्याहून रुचीचें ज्ञान असणारा व रुचि घेत आहे असें पाहणारा कोणी तरी तटस्थ व उदासीन निराळाच 'मी' आहे असा अनुभव आपल्यास असतो, असें ठरतें; निदान हें ज्यानें त्यानें स्वानुभवानें ठरवावें. हा साक्षी प्रत्यगात्मा ज्याप्रमाणें प्रत्येक ठिकाणीं हजर असून स्वतः निर्लेप राहतो, प्रत्येक गोष्टीस अस्तित्व देऊन पुनः प्रत्येक वस्तूच्या व्यतिरिक्त असतो, त्याचप्रमाणें परब्रह्माची व्यवस्था आहे असें सांगण्याचा भगवदुद्देश आहे.

याप्रमाणें परब्रह्माच्या स्वरूपाविषयीं स्थूलमानानें विचार झाला. हें गूढस्वरूप वाणीनें एकमेकांस सांगतां येण्यासारखें नाहीं; ह्याचें केवळ दिग्दर्शन मात्र करितां येण्यासारखें आहे. सारांश भगवत्स्वरूप ओळखण्यास स्वस्वरूपाचा परिचय द्यावा आणि हा परिचय वेदांतुश्रवणादिकांनीं, गुरुपदेशानें व भगवदनुग्रहानें होणार आहे. आपलें स्वरूप, - आपला आत्मा, हा निर्लेप, स्वयंभु, सर्वव्यापी, सर्वकारण व सर्वसाक्षी आहे हें कळलं म्हणजे भगवत्स्वरूप कळेल.

सृष्टिरचना.

३ आपल्या या परिच्छिन्न देहनगरीचें अध्यक्षत्व जीवाकडे मात्र आहे, असें व्यवहारांत कांहीं काळपर्यंत आपल्यास वाटतें व आत्मिक उन्नतीच्या प्रथमारंभी तें अध्यक्षत्व कांहीं वेळ जीवाकडे कांहींसें असतेंही; तशीच सृष्टिरचनेच्या व्यवस्थेची घटनाही सर्व ब्रह्मांडाच्या अध्यक्षाकडून, परमेशाकडून, कांहींशी होत असते. म्हणजे त्या नित्य चिदात्म्याच्या अस्तित्वानें ब्रह्मांडास अस्तित्व येतें. पण परिच्छिन्न व चराचर पदार्थांच्या व जीवांच्या मर्यादित कर्मानुसार विविध कर्मविपाक उत्पन्न होतात. याप्रमाणें ह्या ब्रह्मांडास विविधता व वैचित्र्य येऊन उत्पत्तिविनाशाचें रहाटगाडणें परिभ्रमण करायला लागतें.

परब्रह्माचें ज्ञानविज्ञान झाल्यावर म्हणजे साक्षात्कार झाल्यानंतर जीवन्मुक्तास 'सृष्टि कां उत्पन्न झाली ?' 'कोणी उत्पन्न केली ?' 'कशापासून ती निर्माण झाली ?' हे प्रश्न निरर्थक होतात. 'सर्वे ब्रह्म आहे' असा साक्षात्कार झालेल्या मुक्त पुरुषास सृष्टि, तिची उत्पत्ति, तिच्या उत्पत्तीचा हेतु इत्यादि कांहीं एक प्रश्न उत्पन्न होत नसून उत्पत्ति, स्थिति, लय नाहीं, अशी एकरसात्मक, अखंड, साक्षीभूत-अशी मात्र-स्थिति असते. उत्पत्तिलय, विषमता, सुखदुःख इत्यादिक त्याला नसतात. त्याची जी ज्ञानदृष्टि असते, त्या दृष्टीला जन्ममरण नसते म्हणजे ह्या मुक्त पुरुषाच्या दृष्टीनें कोणी जन्मास येत नाहीं व कोणी मरतही नाहीं. सारांश ज्ञानदृष्टीच्या मुक्त पुरुषाला सृष्टी-खंडांचीं सर्व प्रश्न शून्यार्थक आहेत. परब्रह्माची हीच स्थिति असते झालून तें परब्रह्म कर्म-

शन्य, निर्विकार, शुद्ध-बुद्ध, नित्य आणि मुक्त असते. आणि म्हणूनच ते साक्षित्वाने राहते असे १ ॥ १० श्लोकांत म्हटले आहे. पण आपणासारख्या मर्यादित दृष्टीच्या पुरुषास दिसणारा उत्पत्तिस्थितिलय हा ज्ञानदृष्टीच्या पुरुषास व ब्रह्मास विवर्त रूपा भासतो. हा विवर्त-हा आभास-हा अध्यास, परमार्थतः मिथ्याच होय.

परंतु ज्यांस ज्ञानविज्ञान झाले नाही, ज्यांची दृष्टि कमी अधिक मर्यादित आहे, त्यांस वरील प्रश्न अत्यंत महत्वाचे आहेत. जावकालपर्यंत जीवांची दृष्टि मर्यादित आहे, तोपर्यंत पुरुषार्थसिद्धि, तत्संबंधी साधने, येथील सृष्टिविषयक चमत्कार यांविषयी प्रश्न उत्पन्न व्हावयाचे व त्यासंबंधे धृति, युक्ति व अनुभव यांस मान्य अशीं उत्तरे देण्याच्या व समजून घेण्याच्या कामां तो पुरुषार्थी जीव प्रयत्नही करावयाचा. असो; तेव्हा त्याच्या दृष्टीस योग्य म्हणजे त्याला समजेल असे उत्तर भगवान् देतात की, जीव-दृष्टीने भूतांचा अत्यंत नाश होतो, तो प्रकृतांमधील लय होय. उत्पत्ति ही पुरुषदृष्टीने परमेश्वराकडून म्हणजे परब्रह्माच्या प्रकटरूपाकडून होत असते. ही उत्पत्ति व हा लय भूतांच्या कर्मानुसार व्हावयाचा असा नियम आहे परब्रह्माच्या साक्षित्वाने, परमेश्वर स्वतः उदासीन राहून, तो प्रकृतीच्या करवीं सृष्टीची उत्पत्ति-स्थितिलयघटना करवितो. ही घटना व विघटना भूतांच्या कर्मानुसार होते. कर्म केव्हां उत्पन्न झाले म्हणजे सृष्टि केव्हां उत्पन्न झाली हे किंवा कर्म म्हणजे सृष्टि केव्हां संपेल हे कोणास केव्हांही सांगता येणार नाही. फक्त कर्मानुसार सृष्टीचे व्यापार चालतात, हे सांगता येते. एवंच या सृष्टीला अस्तित्व येते ते व लय होतो तो भूतांच्या कर्मानुसार होय. सारांश परिच्छिन्न दृष्टीने पाहिले असता खालील सिद्धांत सत्य आहेतसे भासेल. (१) ही सृष्टि अनादि व अनंत आहे; (२) या सृष्टीचा आरंभ किंवा लय ह्या दोन्ही गोष्टींचे ज्ञान परिच्छिन्न बुद्ध्याच्या बाहेर आहे. तथापि सृष्टीतील नियमांवरून असे दिसते की, येथे रात्रंदिवस घडामोड चाललेली आहे. म्हणजे कोणत्याही परिच्छिन्न वस्तूला (आकाश आणि काल अपवाद आहेत असे नैयायिकांकरीतां म्हणावयाचे!!) कायमचे असे स्वरूप नाही. स्वरूपामध्ये घडोघडी, क्षणोक्षणा बदल होत आहे. कोणत्याही वस्तूचा अत्यंत नाश होत नाही, केवळ तिच्या स्वरूपामध्ये कमी अधिक फरक होत असतो. बुद्ध्यादिकांस ओळखता येत नाही असा फरक झाला म्हणजे आपण त्यास मृत्यु (नाश) म्हणतो व दृश्य असे स्वरूप बुद्ध्यादिक इन्द्रियांस गोचर झाले म्हणजे जन्म झाला असे म्हणतो. सारांश जन्म म्हणजे प्रथम उत्पत्ति नव्हे व मरण म्हणजे शेवटचा नाशही नव्हे. व्यवहाराच्याही तात्त्विक दृष्टीने म्हणजे परिच्छिन्न शास्त्रीय दृष्टीलासुद्धा जन्मणारी व मरणारी वस्तु दिसत नाही. ध्यानांत ठेवण्यासारखा शास्त्रीय सिद्धांत हा कां, प्रकृति नित्य आहे परंतु विकार्य आहे. ही विकार्यता चैतन्याच्या साक्षित्वाने होणाऱ्या कर्माने उत्पन्न किंवा नष्ट होते; म्हणजे या चंचल स्वरूपामध्ये होणारा फरक चैतन्यसाक्षित्वाने होतोसा दिसतो, परंतु वास्तविकतः तो फरक प्रकृतीच्या संगतीने अभि-

मान धरून चालणाऱ्या परिच्छिन्न चैतन्याकरवीं होतो. **सर्वांचा अध्यक्ष परमेश्वर आहे.** (३) उघड शीतीनें बोलावयाचें झालें म्हणजे परमेश्वराच्या साविध्यानें विश्वघटना होत असून जीव-शिव हे कांहींसें निमित्तकारण व कांहींसें उपादान कारण आहेत. परिच्छिन्न दृष्टीला वासना व अभिमान असतात. ही दुकूल कमी कमी होत जाऊन जीवांची गति पुरुषार्थाकडे लागली, अथवा विषयांचा कंटाळा येऊन तद्विषयीं वैराग्य उत्पन्न व्हावयास सुरुवात झाली, म्हणजे शारीरिक सुखापेक्षां मानसिक सुख जास्त मोलवान वाटूं लागतें, नंतर सत्ता, कीर्ति, इत्यादि मिळवावी असा अभिनिवेश उत्पन्न होतो; पुढें स्वकल्याणाचा मोर्चा मागे सरकून कुटुंबकल्याण, लोककल्याण, विश्वकल्याण, इत्यादि पुरुषार्थ साध्य करावे असें वाटून तत्प्रीत्यर्थ प्रयत्न सुरू होतात; ह्यानंतर वासना व अभिमान सर्वथा विगलित होऊन कर्तव्य दृष्टीनें कर्म होतें. ही अशी आपली मानसिक प्रगति चालली असतां प्रथम मूर्त-स्वरूपी देवाची, पुढें, कल्याणगुणगणमंडित ईश्वराची व नंतर आत्मस्वरूपी परमात्म्याची निःसीम, निष्काम भक्ति होत असते. या भक्तीच्या उन्नतावस्थेत प्रथमतः **जग खरें व स्वतंत्र आहे,** नंतर तें **ईश्वराधीन आहे,** पुढे **ईश्वरच सर्वथा जग आहे** आणि भक्तीच्या पराकाष्ठावस्थेत **ईश्वरच सर्व आहे** आणि शेवटी **सर्व एकच आहे,** असें भिन्न भिन्न परंतु उत्कृष्ट, उत्कृष्टतर, उत्कृष्टतम भक्तिस्वरूप उज्वलित होतें. सारांश मर्यादित दृष्टीच्या वेळीं 'जगत्' सत्य आहे व 'मी' सत्य आहे असा भास असून आपण जगतांतील विषयांचा उपभोग घ्यावा अशा प्रकारचा पुरुषार्थ असतो. या पुरुषार्थानें जन्ममरण चुकत नाही. पुढें मानवी शास्त्रगदतीनें जगताचें अनंतत्व सिद्ध होतें व धर्म-दृष्टीनें ईश्वर या जगताचा निग्रामक असून जीवाच्या कर्मानुसार सुखदुःखांचा धाता आहे, असें समजतें. जन्ममरण येथेही चुकत नाही; जगांत ईश्वर आहे व ईश्वरांत जग आहे या धार्मिक व तात्विक दृष्टांनीं कांहींशी शांति मिळते; परंतु संसार मरत नाही; इतकें झाल्यावर पुढें भक्तीची पराकाष्ठा होऊन ईश्वराचा मी निष्काम सेवक, (२) ईश्वराचा निरपेक्ष मित्र, (३) ईश्वराचें मी परिच्छिन्न स्वरूप व (४) ईश्वर आणि मी एकच अशा क्रमानें आत्मसाक्षात्कार व ब्रह्मसाक्षात्कार होऊन एकरसात्मकता बनली म्हणजे उत्तम ज्ञानविज्ञान होऊन प्राणी मुक्त होतो. एवंच परमेश्वराची भक्ति हें मुक्तीच्या साधनांपैकी उत्तम साधन आहे. ब्रह्मसाक्षात्कार अद्वैतज्ञानपूर्वक अखंड भक्तीनेंच साध्य व्हावयाचा आहे.

परब्रह्माविषयांचा विचार तूर्त एका बाजूस ठेऊन केवळ परमेश्वराचाच विचार केल्यास परिच्छिन्न दृष्टीनें विश्वाचा उत्पत्तिकर्ता व संहारकर्ता तोच आहे असें स्पष्ट होतें. येथील जन्ममरणापासून किंवा सुखदुःखापासून सुटका करून घ्यावयाची असेल तर तो परमेश्वर अमूर्त, प्रकृतीचा स्वामी, वासनाशून्य व अभिमान-रहित; सर्वसाक्षी, सर्वव्यापी, सर्वशक्ति, इत्यादि अनंत गुणांनीं मंडित आहे असा विश्वास उत्पन्न करून घेतला पाहिजे, आणि येथील क्षणिक सुखदुःखांचा त्याग करून निष्काम-

मनानें त्याची आराधनाही कर्तव्यतत्परता-बुद्धीनें केली पाहिजे. पण अज्ञाची लोक ही आराधना न करितां परमेश्वर आपल्यासारखाच देहाश्रित आहे, असें मानितात व त्याचें आर्जव केलें असतां तो स्तुतिवश होऊन भाळण्यासारखा आहे असें समजातात. अशा प्रकारच्या मानवीकल्पनांनीं ईश्वरी मूर्ति घडविली म्हणजे कांहीं थोडेंबहुत कल्याण होईल हें खरें, पण पुरुषार्थसिद्धि होणार नाही. पुरुषार्थ सिद्धीला निष्काम, निर्लोभ, स्वसुखाभिलाषविरहित अशा प्रकारची आराधना अखंड असली पाहिजे. सकामभक्ति विषयसुख देईल; व विषयसुखापासून उत्पन्न होणारी क्षणिक शांतिही देईल; पण निर्विषय सुख देण्याचें सामर्थ्य सकामभक्तीला नाही. सकामभक्तीच्या पाठीमागे लागलेले लोक स्वसुखाचें दास होत. आणि स्वसुखदास म्हणजेच राक्षस किंवा असुर होत. मला विषयसुख हवें' अशी वासना जोपर्यंत प्रबल आहे (या वासनेंत संपत्तिसुख, स्त्रीसुख, आरोग्यसुख, पुत्रसुख, कीर्तिसुख, सत्तासुख, स्वातंत्र्यसुख इत्यादि सर्व वैषयिक सुखांचा अंतर्भाव होतो) तोंपर्यंत राक्षसी अवतार आहे, कलियुग आहे, असें समजावयाचें. सारांश, 'स्वतःचें सुख' हा जोपर्यंत मानवी प्रयत्नांचा पुरुषार्थ आहे, व तत्प्रीत्यर्थ जीवंत राहणारी वासना व अभिमान जोरदार आहेत, तोंपर्यंत ते ते मानव तमोगुणाश्रित किंवा रजोगुणान्वित आहेत असें समजावयाचें आणि तोंपर्यंत कलियुगाचा प्रभाव बलवंत आहे असें ठरवावयाचें. हे ११ व १२ श्लोकांवरून उत्पन्न होणारे विचार आहेत. अधिकारानुसार वासनेचा व अभिमानाचा त्याग करावयाचा व परमेश्वराची भक्ति करावयाची ती 'मला अमुक दे, तमुक नको' ह्या सकाम बुद्धीची नसून 'माझे कर्तव्य निष्कामत्वाचें होईल' अशा प्रार्थनापुरःसरत्वाचें व्हावयाची, हे तत्त्व व हें रहस्य मनांत बिंबेल तर पुरुषार्थ-साधनाच्या मार्गाला आपण येऊन भिडलों असें म्हणण्यास हरकत नाही.

शहाणे लोक.

अधिकारानुसार वासनात्याग होऊं लागला व अभिमानशून्यता येऊं लागली म्हणजे क्रमाक्रमानें परमेश्वराचें कीर्तन, परमेश्वराचें ध्यान, त्याविषयी नम्रबुद्धि, व त्याचें अखंड स्मरण इत्यादि कर्तव्ये निष्कामत्वाचें होऊं लागतात. "सर्व 'सृष्टीचा चालक तो आहे, तो स्वतः निर्विकार आहे, जगताची घडामोड त्याच्या सत्तेनें होत असून विश्वव्यवस्थेंत मी निमित्तमात्र आहे. स्वतःसंबंधें परमेश्वराचें निष्काम भजनपूजन करणें म्हणजे निर्लोभ मनानें प्राप्त झालेले शास्त्रविहित कर्तव्य निर्लोभबुद्धीनें करणें, निदान तसा प्रयत्न करणें, एवढें कायतें माझ्या स्वाधीन आहे; तो परमेश्वर सर्व कल्याणगुणगणमंडित असून त्याचें भजन-पूजन अनन्यभावाचें अखंड केलें तरच त्याची प्राप्ति होऊन माझी सुटंका व्हावयाची आहे, अशा प्रकारची सामान्य कृत्ति झाली असतां तुकारामादिक महासाधूंप्रमाणें आपण परमेश्वरी-गुणांचें कीर्तन करूं, त्यास अनन्यभावाचें आळवूं, त्याचें अनन्यध्यान करूं. आणि

किंवा-विताकेलोक."

आपल्यास जो पुरुषार्थ साधावयाचा आहे तोही तोच आहे; सारांश परमेश्वर-व्यतिरिक्त कांहीं नाही, सृष्टि तो, सृष्टिनियामक तो, उपास्य तो, उपासक तो, उपासना तो आणि उपास्य द्रव्येही तोच, अशी सर्वत्र ईश्वरीभावना होऊन आपल्या हातून जें कांय कर्तव्य होत जाईल तें परमेश्वररूपानेंच होत जाईल, अशी अखंड भक्ति एकनिष्ठ मनानें झाली, वेदांतश्रवण, गुरुचा अनुग्रह आणि परमेश्वरी कृपा झाली म्हणजे साक्षात्कराचा अधिकार आपल्यास प्राप्त होतो. हा अधिकार प्राप्त झाला, पूर्ण अद्वैत स्थिति विचारांत, उच्चारांत व आचारांत बाणली म्हणजे उपास्य स्वरूप व उपासक स्वरूप हीं वस्तुतः एकच आहेत, असें ज्ञान होऊन पुढें साक्षात्कार होतो.

सगुणभक्तीचें महात्म्य या प्रकारचें आहे. हिंदुस्तानांतील आर्यलोक अथवा स्वकर्मानें सर्वांच्या अनादरास पात्र झालेले हिंदुलोक, अनेकदेववादी आहेत, असा त्यांच्या संबंधानें एक अपवाद उत्पन्न झाला आहे. ह्या अपवादांत जितका सत्त्याचा अंश आहे, तितकेच किंबहुना त्यापेक्षां जास्ती असत्य चे अंश आहेत. हिंदुस्तानांतील आर्य लोक अनेक देवांस एककालीन सर्वेश्वरत्व देत होते, असा कोणताही काळ अपवाद कोणताही भक्त दाखवितां येणें शक्य नाही. कोणतेंही उपनिषद् ध्या, भगवद्गीता ध्या—फार लांब कशाला—यच्चावत् सर्व पुराण ध्या, त्यांत अनेक देवतांचें एककालीन सर्वेश्वरत्व कोठेंही सांपडावयाचें नाही. कोठें शंकराची कोठें देवीची, कोठें गणपतीची तर कोठें विष्णूची, रामाची, कृष्णाची अथवा विठ्ठलाची व कोठें सूर्याची, सर्वेश्वरत्वभावानें स्तुति केलेली आढळेल हें खरें; पण ही सर्वेश्वरार्ची विशेषणें सामान्यतः एकार्थक असतात, एकच तत्त्वप्रणालिका सांगतात, एकच प्रकारचें कर्म—निष्कामकर्म—विहित करितात, असें आढळून येईल. सर्वास निर्गुणतत्त्व अथवा निर्धर्मिक ब्रह्म संमत असतें, असाच प्रकार दिसेल. ह्या अनेक व्यक्ति नव्हेत, तर एकच पदा-र्थाचीं अनेक नांवें आहेत. एकाच सर्वेश्वर परमात्म्याला अनेक भक्तांनीं आळविलें तर ते जसे निरनिराळ्या स्वरूपानें त्यास हांका मारतील, त्याचप्रमाणें वरील प्रकार आहे. सर्वेश्वरास कोणी शंकर (कल्याणकर्ता), कोणी देवी (सर्व शक्ति), कोणी गणपति (सर्वनियंता), कोणी विष्णु (सर्वव्यापी), व कोणी सूर्य (जगावभासक) या नांवांनीं आळविलें म्हणून ते काय निरनिराळे ईश्वर झाले? इंग्रज लोक घोड्यास Horse म्हणतात व संस्कृत लोक अश्व म्हणतात; म्हणून घोडा, Horse व अश्व असे तीन निराळे प्राणी होतात, असें म्हणतां? महाराजां असें आपल्यास म्हणतांच यावयाचें नाही. सर्व पुराणग्रंथ वाचून जर काहीएक निश्चित विज्ञान करावयाचें असेल तर तें हेंच की, सर्वत्र भुव्यनुसृत्यार 'एको देवः सर्वभूतेषु गूढः' ह्याचेंच विस्तारपूर्ण स्पष्टीकरण सापडेल. 'को अद्वा वेदः इत्युक्तं विष्णुः'।

इत्यादि प्रश्न यज्ञकालानंतर पण ख्रिस्तीशकाच्या हजारों वर्षे पूर्वी उत्पन्न झाले व त्यांस उपनिष-
दांमध्ये समर्पक उत्तरेंही मिळाली. 'एकच देव आहे' हे उपनिषदांत नित्यशः गृहीत
केलेले आहे. यज्ञकालांतील इंद्र, वरुण, सोम इत्यादि देवांस उपनिषत्कालांत देवतांचे
स्वरूप येऊन त्या प्रत्येकाची कार्येही नियमित झालीं. यज्ञकालांत सुद्धा 'यज्ञो हवै
विष्णुः' हें तत्त्व प्रकटच होतें. सारांश सर्वेश्वर एक आणि निरनिराळीं कार्ये
करण्यासाठीं निरनिराळ्या—पण सर्वेश्वराच्या आधीन असणाऱ्या—देवता अनेक,
हा आर्यधर्मप्रचार आहे. देवास 'ईश्वर' व देवतांस 'देवदूत,' असें सेमेटिकधर्म
म्हणतात; पण तात्पर्य एकच आहे. आतां आमच्या धर्मसंस्थापकांनीं एक बरीक
केले नाही. ते हें कीं, सर्व वर्णांच्या व सर्वाभमी सर्व लोकांची 'पलटणी सेना'
करून तेथील कवायतीप्रमाणें एकच 'हडेलहप्पो' पूजा सांगितली नाही! त्या
बिचाऱ्यास काय ठाऊक कीं ख्रिस्ती शकाच्या एकोणिसाव्या व विसाव्या सुधाराची
शतकांत लष्करी कायद्याची बजावणी होऊन 'सर्वांनीं एकाच तऱ्हेनें, एकाच वेळीं,
एकाच देवाचें आराधन करावयाचे हुकूम सुटावयाचे आहेत म्हणून?' सामान्यतः
मनुष्यांच्या प्रकृति निराळ्या असतात, व प्रकृतिस्वभावाप्रमाणें, बुद्धि व श्रद्धा
यांच्या प्रमाणानें, प्रत्येकास उन्नतीचा मार्ग—एकाच अर्थाचा पण निराळ्या स्वरू-
पाचा—सांगितला पाहिजे; असें त्यांस वाटलें. ही बरीक त्यांनीं मोठी चूक केली! असो,
आतां काय त्याचें? झाली, गोष्ट होऊन गेली!! तथापि तात्पर्य एकच कीं, हिंदुस्थान-
वासी एकेश्वर भक्त होते व काहीं अंशां आहेतही!

आतां, बरील अपवादांत सत्याचा अंश आहे तो अलीकडे नादान झालेल्या
आमच्या आम्हांच आणलेला आहे. तो कसा त्याचा विस्तार आणखी एखादे
वेळीं करितों.

सगुणानंतर निर्गुणज्ञान वेदांतविचारानें कसे साध्य होतें हें मागें सांगितलेंच आहे.
असो; तेव्हां आपला अधिकार निरहंकारपणानें समजून घ्यावयाचा हें मोक्षार्थी पुरुषाचें
पहिलें कर्तव्य आहे. नंतर वारानात्याग (वैराग्य) अहंकारशून्यता (कर्तृत्वाचा अभि-
मान नसणें) ह्या पायऱ्या चढून तत्पदाचा झणजे विश्वाचा व विश्वनियामकाचा विचार
शास्त्रीयपद्धतीनें करावा. ह्या विचार शास्त्रशुद्धमार्गानें करित असतां ईश्वराचें अखंड
अस्तित्व सर्वत्र दिसूं लागेल, ईश्वराचें गुणानंश प्रकट होईल, पूज्यबुद्धि उत्पन्न होऊन
तिचा उत्कर्ष होईल आणि नित्य व एकनिष्ठ ध्यानाचा अभ्यास सुकर होऊन बुद्धीला उत्तम
संस्कार मिळतील. पुढें वेदांतविचार सुरू केला म्हणजे द्वैतभावना सर्वथा नष्ट होऊन
अद्वैत बाणेल. हें या अध्यायांतील भक्तीचें रहस्य आहे.

सकामभक्ति.

४ पण सामान्यतः बहुतेक जीवांस बरील तत्त्व समजण्याचा अधिकार प्राप्त
झालेला नसतो, हें आतांच बर सुचविलें आहे. उघडच आहे कीं, सृष्टीच्या उत्पत्तिकाला-

पासून आपल्या जीवाबरोबर साहचर्याने वाढलेल्या वासना व मिश्रत्वाने आपली पाठ न सोडणारा अहंकार या उभयतांची व आपली ताडातोड करण्याचे काम पुष्कळांच्या हातून होण्यासारखे नसल्यामुळे पूर्ण निष्कामभक्तीचे रहस्य फारशा लोकांस समजत नाही. प्रकृतीच्याच साम्राज्यांत राहून त्या सर्वशक्ति व सर्वगामी प्रकृतीच्या बिरुद बंड करावयाचे व त्यांत विजयसिद्धि संपादन करावयाची, तिला आपल्या स्वाधीन करून घेऊन त्या जड प्रकृतीला चैतन्यस्वरूप थावयाचे हे सामान्य वीरांचे काम नव्हे. शिवाय, स्वार्थत्यागाच्या शिक्षेमध्ये उत्तम निष्णात झालेल्या म्हणजे कसलेल्या वीरांसही अनेक जन्मपर्यंत अखंड धर्म करावे लागतात, तेव्हां वरील गोष्ट साध्य होते ! तेव्हां अर्थातच असल्या घनघोर संग्रामाचे स्थल पाहण्याची इच्छा आपल्यासारखे सामान्य लोक करीत नाहीत; तर मग, रणस्तंभाजवळ छातीने उभे राहून अद्वैताचा शुभ्र व निर्मळ झेंडा सांभाळण्याची गोष्ट फार लांब, ह्याची वार्ताच नको ! ! नुसता कामाचा झडा आल्याबरोबर दांती तृण धरावे हे मात्र आम्हांस साहजिक होय. आमच्यासारख्यांनी स्वार्थाची मर्यादा थोडीशी विस्तृत केली, वासनेचा थोडासा त्याग केला, अभिमानास थोडेसे शून्यत्व आणिले म्हणजे मिळविली ! सारांश, प्रकृति नामक शत्रूस तोंड न दाखविता व तिच्या समोर उभे न राहतां कोठे तिचे एखादे घोडे पळीव, एखादा लुंगा सुगा शिपाई धरून आण, तिची दाणावैरण बंद कर, अशा प्रकारची गनीमी पद्धत चालविली, तर भाग्य म्हणावयाचे ! हे करणे तर फारसे मोलाचे नव्हेना ? पण आम्ही असले शेंदाड शिपाई आहोत की, इवलासा स्वार्थत्याग केल्याबरोबर तड फुगून जाऊन 'आम्ही येव केले, त्येव केले' अशा फुशारक्या मारावयास लागतो आणि जो अभिमानत्याग आम्ही केला असे म्हणतो त्याच्या अनंतपट अभिमानाचे ओझे आपल्या खांद्यावर वाढावयास लागतो ! इतकेच नव्हे तर बक्षिसेही मागावयास लागतो ! याला कां स्वार्थत्याग, कां विषयवैराग्य, कां अभिमानशून्यता म्हणावयाचे ?

पण असल्या सकाम भक्तीबद्दलही ईश्वराच्या राज्यांत बक्षिसे मिळतात ! प्रकृतीला थोडासा धक्का देणाऱ्याला मुद्धा ईश्वराच्या चैतन्यपूर्ण साम्राज्यांत बक्षिस मिळते. सकाम यज्ञयाग करणारे लोक याच पंथातील होत. 'आजची पोळी उद्यां खाऊं' असे म्हणणारा पैकी हे लोक होत. यांच्या या मृत्युलोकांतील यज्ञयागांनी (स्वार्थत्यागाने) पुष्कळ कार्यसिद्धि-वास्तविक पाहिले असता-व्हावयाची. पण 'आम्हांस स्वर्गसुख हवे, पुत्र हवा, द्रव्य हवे, कीर्ति हवी,' अशा मागण्याच्या वजनांनी हा स्वार्थत्याग दडपून जातो. असो; ह्या पुरुषांस ह्यांच्या क्षणिक विषयवैराग्याबद्दल बक्षिस मिळते; पण काय ? ते अर्थातच कालभंगुर असते. जितकी पुण्याई असेल तितक्या काल-पर्यंत सुखोपभोग घेतला म्हणजे हे जीव पुनः जन्ममरणाच्या चक्रांत येऊन पडतात ! एवंच, वासना आहे, अहंकार आहे, तोपर्यंत म्हणजे वासनेसहित व अभिमानासहित असणाऱ्या जीवांच्या हातून झालेला स्वार्थत्याग आत्मिक

जन्तूंच्या अंशतःही उपयोगी पडत नाही. विषयाची आशा केली व तो मिळण्यासाठी अंगी प्रयत्न केले तर तो विषय प्राप्त होईल हे खरे; पण विषय हा चैतन्यात्मक नाही म्हणून अनित्य आहे; अतएव तो नष्ट होतो आणि नष्ट झाला म्हणजे दुःखप्राप्ति होते. तात्पर्य, विषयाची आराधना जोंपर्यंत आहे तोपर्यंत चिरकाल टिकणारे अखंड स्वास्थ्य मिळणे नाही. खरेंच आहे: अमीचा उपशम व्हावा या हेतूने आपण जर त्यांत तेल-तूप ओतू लागलो तर न विसतां तोच अग्नि जास्त प्रज्वलित होतो! त्याप्रमाणे शांति मिळण्यासाठी जर आपण विषयोपभोगाची योजना केली तर शांति न मिळतां उलट उपभोगतृष्णा मात्र वाढण्याचा संभव, - नव्हे! निश्चितपणा, - आहे. म्हणून भगवंतांनी २१ व्या श्लोकांत सांगितले आहे की, 'विषयेच्छा धारण करणाऱ्या लोकांनीं जरी वेदविहित सर्व कर्मे केलीं किंवा आशापूर्णचित्तानें पुरुषार्थाचा मार्ग शोधिला, तरी मुख्य फल जें शांति तें न मिळतां जन्ममरणाची गोणी मात्र या कामुक भक्तांच्या पाठीवर बसेल. उघडच आहे: काम म्हणजे विषयेच्छा होय. आपण देहमर्यादितच आहो अशी परिच्छिन्न कल्पना आपली असली, असा आपला निश्चय असला, म्हणजे आपण अपूर्ण आहो, म्हणून आपल्यास हें हवे, तें हवें, अशी इच्छा उत्पन्न होऊन तत्प्रीत्यर्थ आपले प्रयत्न सुरू होतात. प्रयत्नांती फल मिळालें तर सुख होतें; यश नाही मिळालें तर दुःख होतें. ही दोन्ही कालभंगुरच असतात. म्हणजे सुख जातें व दुःख येतें. सुख गेलें म्हणजे व दुःख आलें म्हणजे दुःख होतें. सुख आलें व दुःख गेलें म्हणजे सुख होतें. पण हीं दोन्ही क्षणभंगुर-कालभंगुर-आहेत. तथापि या दोन्ही स्थितींत अभिमान कायम असतो म्हणून सुखाचा वियोग आणि दुःखाचा संयोग हे दोन्ही तळमळ उत्पन्न करितात; अर्थात् शांति नाहीशी होते. तेव्हां मिळविलेल्या फलापासून उत्पन्न होणारे सुख, शांति देणारे नाही; शांति हवी असेल 'तर विषय अनित्य आहेत; विषयोपभोगानें देहाची, इन्द्रियांची मनाची व बुद्धीची तृप्ति न होतां तळमळ वाढते; जीवाच्या अध्यात्मिक उन्नतीचें कार्य होत नाही; म्हणून विषयोपभोग नको' अशा प्रकारचें वैराग्य उत्पन्न होऊन तें स्थिर झालें पाहिजे. शांति हवी असेल तर 'मी पूर्ण आहे किंवा असलों पाहिजे; मी कर्ता व भोक्ता नाही किंवा नसलों पाहिजे; मी परिच्छिन्न नाही किंवा नसलों पाहिजे; सारांश मी नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त आहे, किंवा असलों पाहिजे' अशा तऱ्हेचा निश्चय अध्यात्मिक श्रवणमननानें व निदिध्या-नानें साध्य होईल असा प्रयत्न कर्तव्यतत्परतेनें केला पाहिजे. आपली वास्तना मोड-ण्यासाठीं परहिताच्या पाठीमागे निरभिलाषबुद्धीनें लागलें पाहिजे. अहंकार नष्ट कर-ण्यासाठीं विश्वाचा, विश्वांतील घडामोडींचा, विश्वनियमांचा, व विश्वनियामकाचा शाश्वतः पिचार करून 'विषयासंबंधानें आपल्यास बिलकूल कर्तुं अकर्तुं-सामर्थ्य नाही, शा सृष्टि-व्यवस्थेंत आपण केवळ पंगु आहोंत, निमित्तमात्र आहोंत, सर्व सामर्थ्य एका परमे-श्वरास मात्र आहे, परमेश्वरी कृपा होईल तसतसा मीही प्रकृतीचा स्वामी होत जाईन,' असा निश्चय ज्ञानविज्ञानानें करून घेतला पाहिजे. स्वतःराचें खरें कल्याण करणें व कामाग करीत असतां अहंकाराचा व सिद्धिजन्म सुखाचा आणि असिद्धिमूलक दुःखाचा

स्वांग केला पाहिजे. हे ईश्वराच्या मज्जेचे एक अंग आहे. सृष्टिनियम अविनाशित आहेत, सृष्टीची उत्पत्ति जीवांच्या उत्पत्तीसाठी दयाळु परमेश्वराने केली आहे व दयाळु परमेश्वराचे अखंड ध्यान भक्तिपूर्वक केल्याशिवाय आपले दुर्बलत्व, आपले किंचित्त्व आपल्यास स्पष्ट म्हाक्याचे नाही व हे स्पष्ट झाल्याशिवाय ईश्वराविषयी पूज्यबुद्धि उत्पन्न होणार नाही. ही पूज्यबुद्धि परकाष्टेला पोहोचली म्हणजे वासना निर्मूळ होते व अहंकारही सकारण नष्ट होतो. पुढे 'ईश्वर झणजेच मी' असा ज्ञानविज्ञानासह निश्चय होऊन हा पुरुष सर्वथा मुक्त होतो. एवंच निष्कामता, अहंकारत्याग, व ईश्वरज्ञान ही पूर्ण झाली म्हणजे सकामत्व व सकाम भक्ति संपतात आणि तत्त्वाचे पूर्णज्ञान आणि अखंड उपासनेनंतर अखंड अद्वैतनिश्चय ही मुक्तीची साधने कायली म्हणजे जीव मुक्त होतो.

परमेश्वराची निष्काम भक्ति.

५ हा बोध ज्यास झाला तेच अनन्यभक्त होत. हेच जीवन्मुक्त पुरुष होत. यांचे सर्व योगक्षेम भगवान् चालवितात हे आतां सांगण्याचेसुद्धा कारण नाही. (१) कारण हे स्वतःच परमेश्वर-स्वरूपी झालेले असतात; (२) त्यांस वासनारूपाने किंवा अहंकाररूपाने कोणत्याही गोष्टीची अपेक्षा नसते; (३) त्यांस सदासर्वदा समाधान, खरे समाधान, असते. सारांश त्यांचा देहच चिन्मय बनून जातो व त्यांचे अस्तित्व केवळ जगदुद्धारासाठी व लोकसंग्रहासाठी असते. अद्वैतज्ञानी भक्त ते हेच होत.

अन्य देवांची निष्काम भक्ति.

६ आतां काही लोक परमेश्वराचे आराधन न करितां त्याच्या अंगभूत असणाऱ्या इतर देवदेवतांचे श्रद्धेने आराधन करितात, ते ठीक नाही, तरी फारसे वाचनेही नाही; कारण हे आराधन कोणत्या तरी ज्ञानशाखेचे किंवा सद्गुणशाखेचे असते. येथे सर्वगुणसंपन्नतेचे व ज्ञानसर्वस्वाचे आराधन नसते म्हणून मात्र हा आराधनविधि अशाक्त होतो. सर्व ज्ञानशाखांची व सर्व मंगल गुणशाखांची एकवाक्यता करून नंतर भद्रापुरःसर शक्तिदानंदाचे आराधन अखंड करणे व सर्व सत्कर्मांचा भोक्ता व स्वामी परमेश्वर आहे, असे निश्चयाने समजून लोकां आपले सर्वस्व अर्पण करणे ही खरी भक्ति आहे. आतां एकच ज्ञानशाखेचे अगर सद्गुणांचे भजन-पूजन केले तर ते दुसऱ्या सद्गुणांस व ज्ञानशाखेस प्रतिकूल होण्याचा संभव असतो म्हणून गौण देवदेवतांचे आराधन शास्त्रनिषिद्ध असते. शिवाय, या गौण देवता प्रसन्न झाल्यातरी म्हणजे देव, पितर किंवा भूतें प्रसन्न झाली तरी आत्मोन्नती कितीकशी होणार? देव देवत्व, पितर पितृत्व व भूतें भूतत्व देतील; त्या भोक्तें देणें याचे स्वाधीन नाही. स्वतःचा देवतात्व मुक्त नव्हित, तर त्या भोक्तें देणें

शकणार नाहीत हें उघड आहे. एवंच परमेश्वराव्यतिरिक्त इतर देवतांचें भजनपूजन लोकोपकारक व आत्मोद्धारक होत नाही. तथापि अज्ञानी जीवाला श्रेष्ठ मार्ग दाखविणारे हें साधन आहे. हें प्रथमतः अंगीकृत केलें व कारण संपल्यावर, ज्ञान वाढल्यावर, हें सोडून देऊन श्रेष्ठतर साधन अंगीकृत केलें तर मोक्षमार्ग कालांतरानें तरी सांपडेल.

पण आजमितीला आमच्या लोकांत परस्परविघातक अशा एक एक गुणांचें झणजे परिछिन्न देवतांचें आराधन श्रद्धापुरःसर नव्हे तर कामपुरःसर होत आहे, विषयोप-भोगाच्या लालसेनें होत आहे, हें अत्यंत उद्देगजनक होय. सद्यःकालीं पारमार्थिक व व्यावहारिक ज्ञानविज्ञानाचा प्रायः लोपच झाला असल्यामुळें सामान्यतः सर्वत्र अश्रद्धा व सर्वत्र विलक्षण भोळेपणा माजला आहे. पारमार्थिक आत्मज्ञान व्यावहारिक ज्ञानविज्ञानाचें अधिष्ठान आहे व व्यावहारिक ज्ञानविज्ञान हें आत्मज्ञानविज्ञानाच्या तळमजल्यावर नेणारा सोपानमार्ग आहे, हें तत्त्व आपले लोक सामान्यतः विसरल्यामुळें व्यवहार व परमार्थ यांच्या नित्यसाहचर्याचा घटस्फोट झाला आहे. खरे ज्ञानी रानावनांत हिंडतात ! कारण त्यांचा उपदेश ऐकण्यास संसारी लोक तत्पर नाहीत. यामुळें आत्मज्ञान हेंही एकवेशी होऊन 'आत्मज्ञान म्हणजे स्वतःच्या देहांत अडकवून राहिल्यासारखा दिसणारा जीवात्मा याची सुटका होय.' ! असा परिछिन्न, संकुचित अर्थ सर्वव्यापी ज्ञानास आला; अतएव संसारी लोकांस व विशेषतः आलीकडच्या अश्रद्धालु संसारी लोकांस आत्मज्ञानाचें महत्त्व समजत नाही. अर्थातच संसारांत राहून जो काय परमार्थ साधणार, त्यालाही 'खो' मिळाला आणि 'मायबापें सांभाळिती । पोटाकारणें पाळिती ।' अशी तुकाराममहाराजांची अथवा 'रांडापोरें, वंचक चोरें' अशी जोशीबोवांची वाणी प्रकट होऊन संसारांतही पितृसेवनानें कृतज्ञताबुद्धि अगर पुत्रपालनानें अनुकंपाबुद्धि जागृत होणार तोही भाग नाहीसा होत चालला; मग श्राद्धपक्षाची अगर यज्ञदानाची गोष्ट लांबच राहिली. शाळांतील पुस्तकांतून सुद्धा 'जर आपण वडिलांची मर्यादा ठेविली तरी बाळ ।' तैसी पुढेही ठेविति ... ! अशा कामबुद्धि करणाऱ्या आर्या प्रगट होतात ! पुनः, संसारांत, आलीकडील 'देवाणी घेवाणी संसारांत,' व्यापारी संसारांत, निसर्गतःच दुःखातिशय असल्या कारणानें या दुःखांचा शेवट करण्याकरितां किंवा आपलें विषयवैभव वाढविण्याकरितां हेवदेवतार्जनाचा, वेदांतचर्चेचा, उपद्रथाप समारंभानें कलं लागतों ! आपल्यास आत्मोन्नतीची खरी श्रद्धा तर नाहीच नाही. पण आमचे गुरुजीही वेदांत बोलणारे पण संसारी पुरुषांसही संसाराचा वीट येईल इतकें नीच वर्तन करणारे, असतात. तात्पर्य गुरुजींचा, आत्मज्ञान्यांचा व सर्व संसारी पुरुषांचा सर्व खटाटोप अज्ञानप्रेरित भोगसुख वाढविण्याकडे चालला आहे ! ज्ञानाशिवाय हा सर्व चाललेला प्रयत्न विफल होतो, इतकेंच नव्हे, तर ज्ञानाभावीं नसतीं दुःखें व नसते भोग आमच्या मागें मात्र लागत आहेत ! आमच्या जवळ ज्ञानभांडार असूनही आमची त्यावर श्रद्धा नाही, यामुळें तें असून नसून आम्हांस सारखेंच झालें आहे. ज्ञानच नाही, तेव्हां विषयदुःखाच्या प्रशमनार्थ व विषयसुखाच्या

पोषणार्थ आपण वाटेल त्यांच्यावर विश्वास ठेवू लागतो! याचेंच नांव भोळेपणा होय. ज्ञानविषयीं अश्रद्धा आणि विषयोपभोगांविषयीं भोळेपणा, हे दोन राक्षस आमच्या मागे लागले आहेत. यांचा बंध करावयास एकच उपाय आहे आणि तो म्हणजे ज्ञानपूर्वक व श्रद्धापूर्वक परमेश्वराचें निष्काम भजन होय. आईचें मुलांसंबंधें जसे निष्काम प्रेम असतें तसें सर्वांवर यथाशक्ति प्रेम करावयास शिकावयाचें आणि सत्पुत्राची आईबापांवर त्यांच्या वृद्धापकाळीं जशी भक्ति असते, निदान असावी, तशी जगत्पिता जो परमेश्वर यावर भक्ति असावी, हाच आत्मतरणोपाय, समाजतरणोपाय आहे, असें मला वाटतें.

यावरून गौण देवदेवतांची भक्ति कुचकामाची आहे असें मात्र समजूं नये. कोणत्याही योग्यतेची कां असेना, पण भक्ति ही वस्तु मोलाची आहे. श्रद्धायुक्त निष्कामभक्ति असेल पण पूर्ण ज्ञान झालेलें नसेल तर मोक्षाचें साधन सिद्ध व्हावयाचें नाहीं हें खरें; तथापि ही निष्काम-भक्ति मोक्षमार्गाला नेणारी उत्तम नौका होईल. परिछिन्न देवतांची निष्काम आराधना केली असतां चित्तशुद्धि होते हें खरें; पण आराध्य दैवतच प्रकृतिमिश्रित असल्यामुळे 'मोक्ष' नामक पुरुषार्थाची जोड त्यांच्याकरवीं होत नाहीं. ज्या देवतेचें जसें आपण आराधन करूं तसें ती देवता आपल्यास फल देईल. परमेश्वराखेरीज ज्या इतर देवता आहेत, त्यांचें स्वरूप (१) मर्यादित असले कारणानें, त्यांची सत्ता (२) कालदेश परिच्छिन्न असल्यामुळे आणि त्या स्वतःच (३) प्रकृतीला वश असतात म्हणून, त्याची कितीही निष्काम भक्ति केली तरी तिच्यायोगें इष्टकार्याची सिद्धि होणार नाहीं. म्हणजे जन्ममरण चुकणार नांहीं व पूर्ण शांति मिळणार नाहीं. उघडच आहे कीं, ज्या देवता स्वतःच मरणाधीन आहेत, विकारवश आहेत, कामदेवाच्या ताब्यांत आहेत, त्या बिचाऱ्या स्वभक्तांस कशाची शांति देणार? त्यांचा जन्ममृत्यु कसा चुकविणार? किंवा लोभद्वेष कसा नाहींसा करणार? या देवतांची भक्ति प्रथमारंभीं युक्त होते. आतां मनुष्यजीव जसा जसा जास्त सुसंस्कृत होतो, सृष्टीचें ज्ञान जसें फांकत जातें, तसा तसा त्याचा बुद्धिगोल विस्तृत होत जातो हा अनुभव आहे, हा भाग निराळा. तरी प्रथम प्रथम गौण देवतांची कां होईना, पण निष्कामभक्ति हवी. कारण ही निष्कामभक्ति परमेश्वराच्या घरीं रुजु असते व भक्त्यशु-सार व उपास्य—स्वरूपाच्या ज्ञानानुसार त्या त्या भक्तास फल मिळतें. हें फल उत्तम प्रतीचें नसल्यामुळे ते कालभंगुर असतें हें ध्यानांत ठेवूनच ईश्वराचें पूर्ण स्वरूप समजून घ्यावें. ज्ञानाची आवश्यकता आहे ती येवढ्याचसाठीं ! ज्ञानाशिवाय मुक्ति मिळत नाहीं याचा तरी अर्थ हाच आहे. सर्वकर्ता व करविता परमेश्वर आहे, सर्वत्र तोच ओतप्रोत भरला आहे, तो शुद्ध, नित्य, बुद्ध व मुक्त आहे, तो सर्वसाक्षी आहे, असें ज्ञान करून घेऊन जेव्हां त्याची सातव्या अध्यायांत सांगितल्याप्रमाणें निःसीम भक्ति करावी तेव्हां त्याचें स्वरूप समजेल, विज्ञान होईल, साक्षात्कार होईल, आणि मोक्ष मिळेल. इतर देवतांच्या हातून हें कर्म होणार नाहीं.

[१७७]

म्हणजे परमेश्वरभक्ति कसची.

७ तो अर्पण केलेल्या विषयाच्या भोक्ता नाही, तर आपल्या शुद्ध मनोवृत्तीच्या भोक्ता आहे. 'मायेचा कोंडा' जितका व ज्या कारणासाठी आपणांस प्रिय असतो, तितका व त्याच कारणाकरिता 'व्याखाचा मांडा' आपल्यास आवडत नाही. हाच प्रकार ईश्वराच्या घरी आहे. आपल्याजवळ जे काय असेल ते ईश्वरास समर्पण करणे, ईश्वरास छाडी ठेवून आपण शुद्ध मनाने केलेली आपली सर्व कर्मे त्याला देऊन टाकणे, हाच संन्यासयोग आहे. अर्थातच ही कर्मे बद्ध होत नाहीत. शिवाय ईश्वरास अर्पण केलेल्या पदार्थावरून नव्हे, तर त्याला समर्पण केलेल्या अंतःकरणशुद्धतेच्या ताजव्याने सर्वांच्या भक्तीची परीक्षा होत असते. असो; याच कारणास्तव श्रीपरमेश्वराची, सर्वज्ञ परमात्म्याची अखंड भक्ति हवी व ती निष्कामभक्ति असावी; ईश्वरी स्वरूपाने पूर्ण ज्ञान झाले, म्हणजे त्या जगदीशास भक्त जे काय अर्पण करतील ते प्रियच असते. कारण भक्तांचे सर्व कर्मे परमेश्वरार्पणबुद्धीने होत असते. त्यांचा स्वाभिमान नष्ट होऊन दृष्टि अमर्याद झालेली असते. 'स्वतःचे परिच्छिन्न अस्तित्व' ज्ञानपूर्वक नष्ट केल्यावर पाप-पुण्याचा विचार अर्थशून्य होतो. सारांश त्यांचे करणे, त्यांचे बोलणे, त्यांचे चालणे, सर्व ईश्वरपर असते. स्वतःचा अभिमान ज्ञानपूर्वक नष्ट झाला म्हणजे संसार संपतो. मग असल्या पुरुषांस सर्व विश्व परमेश्वरी स्वरूपाने भरलेले दिसते. कर्म करित असूनही त्यांचा संन्यास सिद्ध होतो. असल्या भक्तांची योग्यता भगवंतांना एका शब्दांतच सांगितली आहे, ती ही की 'ते माझे आत्मेच होत.' हे भक्त केवळ जगदुद्धारक होत. भाग्यवंत देशांत व भाग्यवंत कुलांत असल्या महात्म्यांचा जन्म व्हावयाचा. यांच्या विश्वव्यापी संसारयात्रेने सर्व विश्व मोक्षमार्गाकडे वळत असते, सरकारी अंमलाच्या दपटशहाने, सामाजिक बंधनांनी, धर्माच्या अविज्ञात विधिनिषेधांनी जीं कार्ये कधीही व्हावयाचीं नाहात, तीं कार्ये या महाभक्तांकडून लालेने सहज होत असतात.

अमोघ ईश्वरी दयाघनत्व.

८ ईश्वर हा निःपक्षपाती आहे. आर्जेवी पुरुषांस तो नसा होतो व निस्पृह पुरुषांचा तो तिरस्कार करितो, असला प्रपंच त्याचे घरी नाही. ज्याचे अंतःकरण शुद्ध, ज्याची निष्ठा उत्तम, ज्याचे ध्यान परमेश्वराकडे एकाग्र झाले, तो पूर्वजन्मी किंवा पूर्वकाळी जरी पापपुरुष असला तथापि तो ईश्वराच्या धर्मराज्यांत साधु पदवीस-इतर अधिकारानुसार-प्राप्त होतो. अत्यंत पापकर्मे करून धर्मबाह्य झालावा दिसणारा प्राणी जर कधी काळी (आहे त्या जन्मी अगर पुढील जन्मी) उपरत झाला, विषयवैराग्य होऊन तो जर भक्तिपंथास, निष्काम भक्तिपंथास

ज्ञानपुरःसर निष्काम भक्तिपंथास, ज्ञानध्यानपुरःसर निष्काम भक्तिपंथास, कमळाः लागला, त्याचें चित्त शुद्ध होऊन तेथून वासना व अहंकार यांनीं हळूहळू 'यःपलायः' केलें, त्याला जर अद्वैतज्ञान झालें, तर तो पूर्वीचा पापकर्माहि मोक्षपदवीस पोहोचूं शकेल। वाहवा ! काय या गीताप्रणीत धर्माची थोरवी वर्णन करावी ? सर्व धर्मांनीं टाकून दिलेल्या प्राण्यानें जर कदाचित् गीताप्रणीत अमृताचें सेवन यथाशक्ति करून तेथें सांगितलेलें पथ्य-कर आचरण ठेविलें तर तो तसला पापीही मुक्त होण्याची सवलत ज्या धर्मांत दिली आहे त्याचें कौतुक करावें तरी किती ? विशेषतः मनुष्यास प्राप्त झालेल्या इच्छास्वातंत्र्याचा, ज्ञानस्वातंत्र्याचा व वर्तनस्वातंत्र्याचा कितीही वेळ त्याच्या हातून दुरुपयोग झाला तथापि जर त्याच्या मनांत दृढपणानें आपलें वर्तन शुद्ध करावयाचें येईल, जर त्यास केव्हां तरी अनुताप होईल, तर त्यास कमशः श्रेष्ठमार्गानें जाण्याची मोकळीक गीतामाऊलीनें ठेविली आहे. इतकेंच नव्हे ! तर त्याचा एकनिष्ठपणा कायम राहिल्यास निश्चितपणानें त्याला मोक्षही मिळेल असें आश्वासन दिलें आहे ! पुनर्जन्मासंबंधानें, मूर्तिपूजेसंबंधें अत्यंत कडक टीका करून वेदांतधर्माचा उपहास करण्याचें अखंड व्रत ज्यांना एकनिष्ठेच्या बाण्यानें चालविण्याचा विडा उचलिला आहे, त्यांनीं शांतपणानें, निःपक्षपातीपणानें, शुद्ध चित्तानें, श्रेष्ठपुरुषार्थाचा सावकाश, सयुक्तिकतः व अनुभवासह विवेकपूर्वक विचार केला असतां त्यांस आढळून येईल कीं, वेदांतप्रणीत अद्वैतसिद्धांताच्या श्रुतिविहित, युक्तिशुद्ध व अनुभवजन्य अशा मार्गाला लागण्यासाठीं जीं अनेक साधनें सांगितलीं आहेत, तीं यथायोग्य असून आवश्यक आहेत. सारांश अत्यंत अवघड दिसणारा मोक्षमार्ग श्रीमद्भगवत्प्रणीतमार्गानें कंठिला असतां कोणाही पुरुषाला इष्टप्रामास, सुखधामास, शांतिगृहास, जातां येईल. 'माझ्या भक्तांचा नाश कधीही होत नाही.' ही कधीही न मालविली जाणारी स्वयंप्रकाश दीपज्योति आमचे 'ब्राह्मण' म्हणवून घेणारे वेदांतभक्त आपल्या बरोबर घेऊन जगदुद्धारासाठीं जर एकनिष्ठ भक्तीनें व कर्तव्यतत्परतेनें बाहेर पडतील व सात्त्विकतः अखंड प्रयत्न करतील तर बिशाद् काय आहे कीं कोणत्याही देशांतील कसलाही नाठाळ प्राणी विषयोपभोगाच्या अथवा निराशेच्या अंधकारामध्यें दडून राहील. सारांश, भगवंतांच्या आश्रयाचा ज्यांस एकदां सद्गुरुमुखानें लाभ झाला ते व्याधासारखे शुद्ध असोत, अजामिळाप्रमाणें पापी असोत, पिंगलसारख्या प्रत्यक्ष स्त्रियाही असोत, त्या सगळ्यांचा उद्धार होणें शक्य आहे. इतकेंच काय, पण संभवनीय आहे; किंबहुना निश्चितच आहे असें प्रत्येक मुजाण मनुष्यानें समजावें. वाचकहो ! नवव्या अध्यायांतील ३४ व्या श्लोकाचें व १८ व्यांतील ६५ व्या श्लोकाचें नित्यशः एकाग्रमनानें मनन व तदनुरूप आचरण करण्याचें व करविण्याचें मनावर घ्याल तर आपल्यास या मृत्युलोकच्या अत्यंत कष्टमय संसारांत रात्रंदिवस पोळून काढणारी दुष्ट तळमळही कारणासह जकून ऱ्हाक होईल आणि 'जमीं सर्व सुखी असा कोण आहे ?' असे प्रापंचिकांच्या सुखासंबंधानें सानुकंप उद्गार काढणारे साधुश्रेष्ठ समर्थ रामदास अथवा,

In such a world, so thorny, and where none
Finds happiness unblighted, or, if found,
Without some thistly sorrow at its side...

असे उद्गार काढणारा कवि कौपर या उभयतांचे स्वानुभव एकाकडे सारून देऊन.

आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कदाचन.

(ब्रह्मानंदाच्या अनुभवा पुरुषास कसलेही भय उरत नाही.) या तैत्तिरियोपनिष-
षदाची सार्थकता करणारा एकच धर्म आहे आणि तो श्रीमद्भगवद्‌प्रणीत गीताशास्त्रातील
धर्म होय; असा आपला निश्चय होईल, यांत जला तरी संदेह वाटत नाही.

तान्पर्य.

९. असो: हे विषयांतर होय. नवव्या अध्यायामध्ये ब्रह्मज्ञेयाने गुह्य, सृष्टिरच-
नेचे गुह्य इत्यादि गुह्ये प्रकट करून इष्टतम पुरुषार्थ जो मोक्ष त्याची सिद्धि निष्कामभक्ति-
पूर्वक अद्वैतज्ञानाने कशा होतं हे सांगितलं. त्या साधनाला साध्य करून देणारे जे मार्ग
आहेत तेही सामान्य प्रतीच्या भक्तांसाठी सांगितले आहेत, यांचे मननपूर्वक वाचन जर
होईल तर गीतोक्त मोक्षमार्ग उत्तम, पवित्र, अनुभवयोग्य धर्मविहित, व सवघड आहे
असे प्रत्येकास समजेल.

खंड १० वा.

दहाव्या अध्यायाचा उपसंहार.

सातव्यांत भगवत्त्व व नवव्यामध्ये ज्ञानविभूति सांगितल्या. आतां ह्या
अध्यायातील पहिल्या अकरा श्लोकांत पूर्ण-सगुण-भक्तीचे दिग्दर्शन करून नंतर तत्पोष-
णार्थ ईश्वरीस्वरूप भगवंतांनी सांगितले आहे. नंतर, परमेश्वराचे स्वरूप 'परमेश्वराने' च
का सांगितले पाहिजे या प्रश्नाला परोक्षतः उत्तर दिले आहे. श्लोक १२ ते श्लोक १८
पर्यंतच्या श्लोकांमध्ये अर्जुनाने मला आपल्या अनंत विभूतीचे विस्तारतः कथन करावे
अशी त्या दयाघन व भक्तकामकल्पद्रुम परमेश्वराजवळ करुणा भाकिली आहे. नंतर
'पार्थाविद्या पुरविणार मनोरथाने' अशा भक्तवत्सल परमेश्वराने आपल्या अनंत, अपार,
अगणनीय अशा तेजस्वी व सत्वशील विभूतीपैकी काहीं थोड्याशा विभूति सांगितल्या
आहेत. हे विभूतिकथन पार्थास समजेल अशा पद्धतीने करण्याचा संकल्प असल्यामुळे
ह्या विभूतिमीमांसेच्या द्वाराने योग्य श्रम अश्रांत रीतीने केले असता गीतेचा काल ठर-

वितां येण्यासारखा आहे. सर्वकालांस व सर्वदेशांस योग्य अशा सत्य सिद्धांतांचे प्रणयन करून सर्वांस अधिकारयोग्यतेनुरूप मोक्षमार्ग सांगणाऱ्या गीताशास्त्राचा काल ठरवीत बसणें कदाचित् अप्रस्तुत आहे, असें गीताभक्तांस वाटण्याचा संभव आहे; व वास्तविक पाहिले असतां हा काल ठरविण्याची कांहीं अवश्यकताही नाही. युक्तीडचे भूमितीसिद्धांत प्रकट होण्याचा काल २,२०० वर्षांपूर्वी असला किंवा हल्लीचा २० वा शतक असला तरी त्या महापुरुषाच्या सिद्धांतसत्यतेला कोणताही बाध येत नाही, किंवा न्यूटनचे गुरुत्वाकर्षणाचे नियम १७ व्या शतकांत प्रकट झाले म्हणून पूर्वकाली त्या नियमांच्या व्यवस्थेची सत्यता खंडित झाली होती, असें कोणीही झणू शकणार नाही! त्याचप्रमाणें गीताशास्त्रांतील नित्य व शुद्ध सिद्धांताला खिस्ति शकापूर्वी ३० व्या शतकांत प्रकटता प्राप्त झाली असली अगर ख्रिस्तोदयानंतर परंपरया विस्तृत कृष्णमुखानें या भरतभूमांत प्रथमतः अवतारिण झालें असलें, तथापि सत्यान्वेपण करणाऱ्या परमार्था जिज्ञासुम फलश्रुति एकच आहे. हें सर्व खरें आहे; तथापि कित्येक आपर्णा पुरुषांचे विचित्र विप्रलाप कधी कधी सन्मताचा झरा कलुषित करण्यास कारणीभूत होताना; त्या त्या झऱ्याच्या शुद्धीकरणार्थ मात्र या उपसंहाराच्या शेवटीं गीताकालाचा विचार अमळशा विस्तारानें केला आहे. तो वाचकांचे ज्ञान-दृष्टीला संमत होवो अशी प्रभुचरणी विनंति आहे.

भगुणभक्तीचें उत्कृष्ट स्वरूप.

२ पूर्णज्ञान झाल्याशिवाय निर्विकल्पसमाधिमुखाचा अनुभव येणें शक्य नाही. अंकगणित समजल्याशिवाय बीजगणितामयें जशा जारत गति होत नाही, तसाच कांहींसा प्रकार येथेंही आहे. भगवान् म्हणतात: 'परमेश्वर अज आहे, अनादि आहे. सर्व लोकनिर्धत्ता आहे' असा निश्चय झाल्याखेरीज भक्त्याचे परमोत्कृष्ट स्वरूप प्रकट व्हावयाचें नाही. "परमेश्वराच्या लीलापूर्ण व जीवात्मिकारी सत्यसंकल्पी इच्छेनें प्राथमिक प्रजापती निर्माण झाले, मूक्षम विषयाचें अलोचन करणारा बुद्धि, आत्मानात्मविवेक, प्रसंगीं न गडबडणारें धैर्य, इत्यादि अत्यंत सात्त्विक, उत्तमोत्तम ज्ञान शिकविणारे व उत्कृष्ट धैर्य देणारे गुणही त्या अनंतकल्याणगुणगणमंडित परमेश्वरापामूनच अवतारिण झाले" हें ज्ञान ज्याला निश्चयानें झालें, तोच ज्ञानी अखंड आणि अबाधित भक्तियोगानें युक्त होत्साता निर्विकल्प ज्ञानाला व शेवटीं निर्विकल्प मुखाला अधिकारी होतो. 'परमेश्वर सर्वकर्ता आहे, सर्वकरविताही परमेश्वरच आहे' अशी ज्यांच्या मनाची बालंबाल खात्री झाली, आणि परमेश्वरचरणां ज्यांची दृढश्रद्धा बसली, तेच लोक परमेश्वरी चिंतना-मध्ये अहोरात्र निमग्न होतात, परमेश्वराप्रीत्यर्थ देह समर्पण करण्यास आनंदानें सिद्ध असतात, परमेश्वरी स्वरूपाचा उपदेश अज्ञानी लोकांस करून त्यांचा उद्धार करितात, आणि सर्वकाल परमेश्वरी गुणानुवाद सात असतात. "हेच माझे अनन्यभक्त होत. माझ्या ठिकाणीं यांची भक्ति निःसीम प्रेमाची असते." असें भगवान् १० व्या श्लोकांत सांगतात,

सर्वथा परमेश्वरमय अशी भक्तस्थिति झाली झणजे परमेश्वरी अनुग्रह होऊन त्या निष्काम-भक्तांस ' बुद्धियोग ' प्राप्त होतो; झणजे ' एकमेवाद्वितीयं ' या महावाक्याचा बोध होतो; अर्थात् ज्ञान प्राप्त होतें. हा ज्ञानयोग साध्य झाला, निदिध्यासानें ज्ञानाला विज्ञानाचें, साक्षात्काराचें स्वरूप आलें, झणजे माझा भक्त मुक्त होतो; ' सारांश भक्तांस असलेलें प्रकृतिजन्य अज्ञान नाहीसे होऊन साक्षात्कारानें तो मुक्त होतो असें भगवान् प्रत्यक्ष सांगत आहेत. ह्या भगवद्वाणीवर ज्यांची पूर्ण निष्ठा असेल, श्रुतियुक्त हें भगवद्वाक्य आहे, युक्तीला धरून आहे, अनुभवही असाच आहे, असें ज्यांच्या अनुभवास आलें असेल, त्यांनीं कायावाचामनें करून सात्त्विक कर्मे निष्कामतः करण्यास व ईश्वराची भक्ति निष्ठेनें करण्यास आरंभ केला असतां त्यांचा उद्योग फलद्रूप होईल. ' ईश्वरापासून सर्व विश्वें निर्माण झालीं, हें विश्वचक्र त्याच्याच सत्तेनें चालत आहे, मी यःकश्चित् आहे, किंचित् आहे, हा देह क्षणभंगुर आहे, सुखदुःखे अनियमित आहेत ' इत्यादि भावना अज्ञान स्थितीत मनामध्ये ठेऊन ' ईश्वरसत्तेनें मला जें सामर्थ्य प्राप्त झालें आहे त्याचा मी ईश्वरसाक्षित्वानें सदुपयोग करीन; ईश्वराप्रतीत्यर्थ, ईश्वरानें दिलेल्या सामर्थ्याचा सदुपयोग, निष्कामतेनें व एकनिष्ठेनें करीन; वासना व अभिमान यांचा सर्वथा त्याग करीन आणि ईश्वरी वळण पुढें ठेऊन निलेंपत्वानें लोकसंग्रह करीन व सर्व-लोकसंग्रहकर्ता जो परमेश्वर त्याचें प्रेमपूर्वक अनुष्ठान नित्यशः करीन.' असा ज्या निःस्पृह व निरभिमानी भक्ताचा निश्चय झाला तोच खरा भक्त होय. या महापुरुषाची भक्ति ही परमश्रेष्ठ कोटींतील आहे. ही भक्ति साध्य होऊन सर्वत्र (आंत बाहेर) परमेश्वरीध्यान दृढ झालें, आचरण पवित्र व उन्नतिकारी झालें, परमेश्वराचें ठिकाणीं सर्वथा व सर्वेन्द्रियपूर्वक अनुसंधान लागलें झणजे जीवाचें अज्ञान नष्ट होतें व महातेजस्वी ज्ञानदीप पाजळून ' एकच एक आहे, हे ज्ञान परमेश्वरी अनुग्रहानें होतें यांत काय आश्चर्य आहे ? असो; अशा ज्ञानी भक्तास निर्विकल्पसमाधि साध्य होऊन शेवटीं तो मुक्त होतो हें सुद्धा वाचकांस सांगावयास सुद्धां नको आहे. ! असो; आतां

परमेश्वरी स्वरूप कोणास कळते ?

३ ह्या महत्वाच्या प्रश्नाकडे वळूं. चार्वाकादि महानास्तिकांपासून तो आधुनिक अनुभववाद्यांपर्यंत (डार्विन, मिल, स्पेन्सर, हक्सले, रेना, इत्यादिक) जे अनेक प्रकारचे अनंत नास्तिक-तत्त्वशोधक-निर्माण झाले आहेत, त्या सर्वांचें पर्यायानें असें म्हणणें आहे कीं, परमेश्वर असला तरी किंवा परमेश्वराचें अस्तित्व मानणें भाग असले तरी तो म्हणजे ' परब्रह्म किंवा परमेश्वर, या वस्तूचें पूर्ण ज्ञान मनुष्यास होणें शक्य नाही; तसेंच सर्व कर्मांपासून व सर्व विकारांपासून अलिप्त राहणारा जो शुद्ध परमेश्वर तो, वेदासारखें, गीतेसारखें, बायबलसारखें, अगर कुराणासारखें पुस्तक रचून तें एका विवक्षित लोकांच्या हातांत देईल, ही गोष्ट अयुक्तिक, असंबद्ध आणि झणून असमंजस आहे. ' आतां या

कोटीवर काय म्हणतां येण्यासारखे आहे ते पाहू. परमेश्वरी ज्ञान मानवी बुद्धीस होणे शक्य नाही हे जितके खरे आहे, तितकेच परमेश्वराचे स्वरूपाचा अनुभव मनुष्यास होणे शक्य आहे, हेही खरेच आहे ! पहा: अनंत ब्रह्मांडे उत्पन्न करून पुनः त्यांची व्यवस्था शुद्ध व अविकार्य आणि अतियोग्य तऱ्हेने लावणाऱ्या अत्यंत श्रेष्ठ परंतु अत्यंत गूढ, महायोगेश्वर, परमेश्वराचे, परब्रह्माचे, ज्ञान किंचित्ता विषय-देखणाऱ्या व पाहिले त्यावरून अनुमाने काढणाऱ्या मानवी व इंद्रिय-परतंत्रबुद्धीस होणे सर्वथा असंभवनीय आहे. ह्या विश्वाचे जे कांही थोडेबहुत ज्ञान मनुष्यादि-प्राण्यांस होते ते मन, बुद्धि इंद्रिये इत्यादिकांचे द्वारा होतें. हीं द्वारे बरीवाईट असतील, तदनुसार आपले म्हणजे जीवांचे ज्ञान तथ्य किंवा अतथ्य असणार. अथवा जशी सचेतन प्राण्यांची इंद्रियघटना असेल तसे ज्ञान त्यांस होणार. म्हणजे त्यांचे ज्ञान सोपाधिक असणार. ठशांत घातलेले सोने ज्याप्रमाणे ठशाचा आकार घेऊन उठते, याप्रमाणे बाह्य वस्तूंचे ज्ञान आपल्यास आपल्या इंद्रियघटना ठसा उमटवितील त्या प्रमाणे मिळते. एवंच वस्तुस्थितीचे निरपेक्ष ज्ञान इंद्रियवश जीवांस कधीही व्हावयाचे नाही. झालून पदार्थ वास्तविक रीतीने कसा आहे हे जीवास कळणे अशक्य आहे. काबीळ झालेल्या मनुष्याचे पदार्थज्ञान (रूपज्ञान) दूषित असते, तापकऱ्यास साखरही कडू लागते, इत्यादि अनुभवावरून डोळे, कान इत्यादि इंद्रियांचे द्वारा ज्ञान प्राप्त करून घेणारा पुरुष सर्वदा पदार्थाच्या मूळस्वरूपासंबंधे अजाणच राहावयाचा. सारांश पदार्थ जसे दिसतात, तसेच आहेत की नाही हे ठरविणे मनुष्याच्या स्वाधीन नाही. ही स्थिति दिसणाऱ्या विश्वासंबंधे झाली. आतां या विश्वाच्या आधी काय होतें, काल उत्पन्न होण्यापूर्वी व आकाश उत्पन्न होण्यापूर्वी काय होतें इत्यादि वस्तुस्थितीचे ज्ञानप्राप्तीची आशा करणे म्हणजे आपल्या खांद्यावर आपण बसण्याचा प्रयत्न करण्यासारखे अघटित होय ! सारांश ह्या अनंत विश्वाच्या अनंत घडामोडींचे ज्ञान होणे अशक्य आहे व विश्वाच्या आदिकाली व विश्वप्रलयानंतर सदैव राहणारा जो कालस्थलातीत परमेश्वर त्याचेही ज्ञान होणे सर्वथा अशक्य होय ! याप्रमाणे बरील अनुभववादी आधुनिक नास्तिकाची अनुमानसरणी असते व ती अनुभववृष्टीने खरीही आहे. पण ईश्वरजन्य प्राणीवर्ग व विशेषतः मनुष्यजाती जितकी पंगू दिसते तितकी ती नाही हे खचित. आपल्या अद्वितीय बुद्धिसामर्थ्याने व अत्रांत श्रमाने मनुष्याने विश्वांतील कांही गोष्टींचा शोध लावून ईश्वराचे अमोघ चातुर्य, अप्रतिम स्नेह, अपरिमित दूरदर्शित्व, अखंड सामर्थ्य इत्यादि कांही ईश्वरगुण प्रकट केले आहेत, ही गोष्ट एका बाजूलाच ठेऊन देवू; व आपल्या मर्यादित ज्ञानदीपाने विश्वांतील कांही थोडासा अंधकार दूर केला आहे, ही गोष्टही सध्यां अप्रस्तुत समजू या. हे क्षणभंगुर मानवीबुद्धीसही थक करून सोडणारे मानवीबुद्धीचे वैभव एकीकडे ठेवून या अद्वितीय मानवी-प्राण्याने ईश्वरी अनुग्रहानुसार दुसरा एक चमत्कार केला आहे तो पाहण्यास आपण बळू या. तो चमत्कार म्हणजे स्वस्वरूपाचे ज्ञान हा होय. 'मी कोण आहे' या प्रश्नांतील 'मी'

या पदार्थाचा शोध ज्यांनी लाविला आहे, ते या विश्वांत काय करू शकणार नाहीत ? 'मी' हा पदार्थ इंद्रियांस गोचर नाही, तो कालास वश नाही, स्थलास वश नाही, विकारास वश नाही, असा शुद्ध व अविकार्य पदार्थ योग्य भ्रम घेणाऱ्या मनुष्यास प्रकट होतो. हा 'मी' नित्य आहे. 'लहानपणचा जो मी तोच मी आतांही त्याच स्वरूपांनं प्रकट होत आहे' असा अनुभव प्रत्येक मनुष्यास, नव्हे प्रत्येक जीवास आहे. कळू लागल्याच्या प्रारंभापासून कळण्याची स्थिति कायम आहे तोपर्यंत तरी निदान हा 'मी' नित्य व अविकृत आहे, 'मी' मुख्या आहे, 'मी' दुःखी आहे, 'या दोन्ही स्थितींचा साक्षा तोच आहे. माझा 'मी' नेहमी अविकृत असतो असा अनुभव मी विचार केला तर, मला येतो. मी कर्म करितो, पण माझा 'मी' त्या कर्मांनं लिप्त होत नाही हा अनुभव सर्वसाधारण आहे. या वरून काय ठरलं पहा: प्रत्येक मनुष्याच्या विचारशुद्ध अनुभवाची मीमांसा केली असतां अमें आढळून येईल की, प्रत्येक विचारी "मनुष्याला नित्य बुद्ध, शुद्ध आणि मुक्ता" अशा आत्म्याचें स्वरूप शुद्ध चिन्मय आहे, चिन्मय आहे ह्मणून तें आहे आणि चिन्मय आहे ह्मणून तें पूर्ण समाधानी आहे" असा अनुभव, असें विज्ञान असतें. हें विज्ञान त्या मनुष्यास इंद्रियद्वारां उत्पन्न झाले असतें असें मुळींच नाही हें आत्मस्वरूप कालस्थलाला किंवा प्रमंगालाही वश नाही. अशी स्थिति असूनही विचारी मनुष्याला ह्या आत्मस्वरूपाचा अनुभव आहे. तें सच्चिदानंदपन आहे, पूर्ण आहे, असा त्याचा निश्चय आहे. तेव्हां इंद्रियाधिवाय मनुष्याला स्वरूपज्ञानाचा अनुभव अप्रत्यक्ष होणें संभवनीय आहे म्हणजे कालस्थलातीत वस्तूचाही ज्ञानानुभव येणें शक्य आहे, असें ठरलें.

(आ) या दोन परस्पर विरुद्धसिद्धांतांची सांगड कशी जमवावयाची ! आत्मव्यतिरिक्त बाह्यसृष्टीचें ज्ञान इंद्रियद्वारां होते म्हणून तें पूर्ण नाही व वास्तविक नाही. पण आत्मवस्तूचें ज्ञान इंद्रियाव्यतिरिक्त आत्मप्रत्यक्ष पद्धतीनें-निरपेक्षपद्धतीनें-अनुभवास येतें ह्मणून तें पूर्ण व वास्तविक आहे. ह्मणून आत्मदर्शनें झालेलें विज्ञान सत्य व अनात्मक-दृष्टीनें (इंद्रियादिकांच्या साहाय्यानें व कालस्थलांच्या मर्यादेनें) झालेलें ज्ञान असत्य होय, हेंच ठरलें पाहिजे. आतां विश्वाचें आपल्यास जें ज्ञान होतें, त्याच्या अंतर्गामी एक विज्ञान असतें ते पाहून ह्या प्रश्नांची मीमांसा आटपूं. मी ज्या कागदावर लिहित आहे त्या कागदाचा आकार, रंग, गुळगुळीतपणा, गंध, आवाज इत्यादि वजा केले, इंद्रियांना उत्पन्न केलेलें सर्व ज्ञान वजा केलें, तरी 'आहे' याचें विज्ञान नाहीमें होत नाही. वाग: दाचें ज्ञान मला इंद्रयांनी व मन बुद्धि यांच्या करवी होतें: पण 'कागद आहे' हे जें विधान मी करितो, त्याला आधार काय आहे ? सर्व रंगरूप वजा केले तरी ज्याच्या-वर हे रंगरूप आहेत तें नाहीसें होत नाही तें 'आहे' या रूपानें काय-मच राहतें व माझ्या आत्मस्वरूपा चिद्रूपानें माझ्या अनुभवास येतें. तें 'आहे' हें विज्ञान अविकृत व अलिप्तच आहे. एवंच आत्मव्यतिरिक्तसें भासणारें जें

विस्तीर्ण विश्व तेही सत् आहे, चित् आहे, आनंदमय आहे, सारांश सच्चिदानंद-
घन आहे, मत्स्वरूपीच आहे असा मी विचार केल्यास मला अनुभव येतो. सारांश
जसा मी सच्चिदानंदघन आहे तसेच सर्व विश्वही सच्चिदानंदघनच आहे, असा अनुभव
मला येऊन सर्वत्र 'एकच एक भरलेलें' आहे, असा प्रत्यय होतो व अद्वितीय ब्रह्माचें
विज्ञान मला होतें.

याप्रमाणें आपल्या या देहरचनेच्या अंतर्गामी कैवल्य असल्यामुळें व त्या केवलाचा
अनुभव घेण्याचा स्पृहणीय अधिकार सर्व जीवांस, पण विशेषतः मानवी प्राण्यास अस-
ल्यामुळें आणि ह्या केवलस्वरूपाचा एकाग्र व एकनिष्ठ पुरुषास पूर्ण साक्षात्कार होण्याचा
संभव असल्यामुळें 'मानवी नियमित बुद्धीला वास्तविक स्वरूप दिसणें अशक्य आहे' हा
सिद्धांत आत्मदृष्टीने खरा नाही, असे वाचकांच्या लक्षांत उतरल्यास पुढीलच कार्यभाग
झाला असे मी समजेन. असो: याप्रमाणें बाह्य विश्वाचें खरें-सच्चिन्मय-स्वरूप आत्म-
दृष्टीने आपल्या अनुभवास येतें हें खरें; पण त्याच बाह्य विश्वाचें इन्द्रियांच्या साहाय्यानें
मात्र प्रत्यक्ष झालेलें जें सृष्टस्वरूप आहे, जें मायिक स्वरूप आहे, तें जसे आहे तसे ओळ-
खितां येणें, स्वस्वरूपानें या नामरूपात्मक स्वरूपाचा पूर्ण परिचय होणें, हें मात्र आपल्या
नियमित इन्द्रियांच्या परतंत्री साहाय्यानें होणे शक्य नाही, हेंही खरें आहे.

(इ) पण, बाह्य स्वरूपाचा परिचय झाल्यावांचून आत्मस्वरूप आपणा स्वतःसही प्रकट
होत नाही. तेव्हां बाह्यस्वरूपाचा परिचय करून घेणें ही आत्मस्वरूपाकडे जाण्याची
पहिली पायरी आहे असें ठरतें. यावरून हें स्पष्ट झालें कीं, जितकें बाह्यस्वरूप जास्त
चांगलें समजेल, तितकें अंतःस्वरूप उज्वलतेनें प्रकट होण्याला विशेष सौकर्य प्राप्त होतें.
तरी पण मानवी शक्ति सर्व बाह्यविश्वाचें एकसमयावच्छेदेंकरून व पूर्णस्वरूपानें आकलन
करण्यास असमर्थ आहे, हें मार्गील विवेचनावरून आपण ठरविलेंच आहे. आणि म्हणून
बाह्यज्ञानाच्या योगानें आत्मस्वरूप पूर्ण समजण्याचा संभव नाही.

असो; जसें बाह्यस्वरूप चांगलें समजेल तसें आत्मस्वरूप चांगलें समजेल हें पुढील
उदाहरणावरून स्पष्ट होईल. वायूची गति फार मोठी आहे असा आपला समज होता.
त्यानंतर वाफेपासून उत्पन्न होणारी गति, आवाजाची गति, विद्युल्लतेची गति, प्रकाशाची
गति, यांचें ज्ञान आपल्यास झाल्यामुळे व आणखी अनंत गति प्रकट होण्याचा संभव अस-
ल्याकारणानें 'आत्मा मनापेक्षांही जलद कसा चालतो' हें आपल्या लक्षांत येतें. पृथ्वी-
पासून आपला तेजेनिधि रविराज हा ९ कोटी २५, लक्ष मैल लांब आहे व
तेथून निघालेला किरण सुमारे आठ मिनिटांत पृथ्वीवर येऊन पोहों-
चतो; म्हणजे स्थूलमानानें प्रत्येक सूर्यकिरण दर मिनिटास ११५ लक्ष
मैल चालतो! कोठें एक मिनिटांत एक मैल चालणारी आगगाडी आणि कोठें एक मिनि-

टांत ११५ लक्ष मैल चालणारा सूर्यकिरण! विद्युद्गति या पेक्षाही जास्त आहे असे सांगतात! रामायणांतील प्रसिद्ध मारुतीचा वेगही या प्रकाशवेगापुढे फिक्का पडतो! असो; या एकाच उदाहरणावरून आतां आपल्यास कल्पना करितां येऊं शकेल कीं, द्वारकेभोंवतीं दर पळांत १००० फेऱ्या करणारे श्रीकृष्णाचे सुदर्शनचक्र किती जलद चालत होतें! याचप्रमाणें पदार्थाच्या जलद वेगाची इतकी परमावधि आपल्या कल्पनेनें करूं शकूं कीं, तो प्रायः स्थिरच राहूं लागेल! “आत्मा हा सर्वव्यापी पदार्थ इतका जलद चालणारा आहे कीं, तो सर्वत्र दिसतो म्हणजे वस्तुतः स्थिर असतो!” या विधानाची सत्यता व स्पष्टता वरील बाह्यविश्वांतील शक्तीच्या ज्ञानानें बरीच दृढ होईल असे वाटतें. तात्पर्य हें आहे कीं, आत्मस्वरूपाची सत्यता श्रद्धेनें आपण दृढ करून घेतो; त्यालाच बाह्यविश्वाच्या विचारशुद्ध अनुभवाची जोड मिळाल्यास ही सत्यता पूर्ण दाढ्यानें आपल्या मनावर बिंबेल आणि आपली श्रद्धा वज्राप्रमाणें सुदृढ होईल. हा प्रकार इंद्रियजन्य ज्ञानाविषयीं झाला.

(ई) परंतु श्रद्धा उत्पन्न करणारी प्रमेये आपल्यास मिळावयाचीं तीं सर्वज्ञ परमेश्वराकडूनच मिळावयास हवीं. मनुष्यास ही प्रमेये प्रथमार्भीं समजण्याचें सामर्थ्य नाही. हें जगत् उत्पन्न कसें झालें, याचा अंत कसा होणार, जीवानें कसें आचरण ठेवावें कीं, ज्यायोगें हा दुःखमय संसार आनंदमय होईल, इत्यादि विषयस्थ अनेक गूढ सिद्धांत आणि विधिविधायक शास्त्रे आणि विद्या, यांचें प्रकटन परमेश्वराकरवींच झालें असलें पाहिजे. कारण यत्किंचिद्वा आणि उपाधिगर्भित मनुष्यास या ‘अनंतपार’ शास्त्रांचा शोध लाबितां येणें अत्यंत असंभवनीय आहे. हें ध्यानांत ठेविल्यास वेद ‘अपौरुषेय कां?’ श्रीकृष्णासच गीताशास्त्र कां सांगावें लागलें, इत्यादि प्रश्नांचा सहज उलगडा करितां येण्यासारखा आहे.

(उ) धर्मसंस्थापना करण्याचा किंवा धर्माचें स्वरूप उज्वलित करण्याचा जेव्हां जेव्हां प्रसंग येतो, तेव्हां तेव्हां तत्कालीन लोकांचा मगदूर पाहून सत्सिद्धांतांचें स्वरूप भगवान् प्रकट करितात व जीवयात्रा सुकर करितात, असा आजपर्यंतच अनुभव आहे. हा प्रकटीकरणाचा विधि ब्रह्मरूपाचें प्रकट स्वरूप (परमेश्वर) या करवीं अगर परमेश्वराचा अनुग्रह झालेल्या एखाद्या नारदासारख्या महापुरुषाकरवीं होत असतो. असो; याप्रमाणें परमेश्वरांनीं दहाव्या अध्यायांत ‘माझे स्वरूप कोणासच पूर्णत्वानें विदित नाही, हाणून तै मी तुला सांगतो;’ असें झटलें, याचा हाच अर्थ होय. मानवीबुद्धीस आकलन न होणाऱ्या विद्या व शास्त्रे यांचें प्रकटीकरण परमेश्वराकडून अथवा ईश्वरानुग्रहीत महापुरुषांकडूनच झालें पाहिजे. ज्यावेळीं हें सिद्धांत प्रकट होतात, त्यावेळचे लोकही ते ते सिद्धांत ग्रहण करण्यास समर्थ असतात. हें ग्रहणसामर्थ्य सार्ध झालें अथवा हे प्रकटित सिद्धांत विचारांत, उच्चारांत व आचारांत आले झणजे ह्याच सिद्धांतांस पुनः उजळा मिळून पूर्वकालीन विचारांत, आचारांत व उच्चारांत सुधारणा होते आणि जेथेप्रमाणें

आर्यलोकांसारख्या चिरंजीव राष्ट्रांत सुधारणेचें ह्मणजे सात्त्विक कृतीचें बाळगल जाव्हीच्यो ओवाप्रमाणें दिवसेंदिवस जाता पुढें जाऊन कर्मानें, सत्तेन, विद्येन, व व्यवहारानें तें राज सर्वास वंदनीय होतें.

(ऊ) सारांश, स्वानुभवाचा पूर्ण छडा लावित गेलें असतां परब्रम्हस्वरूपाचें आकलन होवें दुरापास्त नाहीं; मात्र परमेश्वरी अनुग्रहानें आणि ईश्वर प्रकटित धर्मावरील निःसीम प्रवेष्टे बाह्य विश्वाचा चांगला परिचय झाला पाहिजे; हा बोध वाचकांचे मनावर ठसेल व त्या प्रमाणें आपणा सर्वांचें आचरण होईल तर आपल्यामध्ये बसत असलेलें धर्मोदासिन्व, मत्सरबुद्धि, मिरविण्याची हौस, स्वार्थाभिलाष व तज्जन्य सर्व दुर्गुण यांचा कालखः आणि क्रमशः न्हास होऊन जाईल आणि उत्साही बालवयांत दृग्गोचर होणारी अचुल जिज्ञासा, उद्योगप्रेम, निष्कपटस्नेह, साहसप्रियता, धर्मेनिष्ठा इत्यादि सद्गुणांची सात्त्विकरीतीनें प्राक्-प्रतिष्ठा होईल यांत संदेह नाहीं. ' माझ्या भक्तांचा नाश कधींही व्हावयाचा नाहीं ' या भगवत् वाक्यावर दृढ निष्ठा बसली असतां जें धैर्य, जो उत्साह, जें प्रसंगावधान, जी न्यायप्रियता, जे सात्त्विकगुण प्रकट होतील, त्यांचें या मानवी लेखणीनें काय वर्णव करावें ? असो; असा संसाराचा मोक्ष करणाऱ्या धर्माचा संस्थापक जो षडगुणैश्वर्यसंपन्न भगवान परमेश्वर, त्याचें आराधन भक्तिपुरःसर केलें असतां परमेश्वरी स्वरूप प्राप्त होतें, असे भक्तशिरोमणी जो अर्जुन त्यानं ऐकल्याबरोबर ' परमेश्वरा ! आपलें सगुणध्यान अखंडत्वानें करावें अशी माझी इच्छा आहे; याकरितां आपण आपल्या विभूति सांगण्या व आपलीं प्रकट स्वरूपे कोणतीं तीं कृपा करून मला ऐकवावीं, ह्मणजे मला ध्यान करणाऱ्या सोपें पडेल ' अशी वर्तमान व भावी मंदप्रज्ञ लोकांच्या उद्धारार्थे अर्जुनानें प्रार्थना केली आहे व तिचें उत्तर भगवंतांनीं दिलें आहे, ' ह्या उत्तराचा मथितार्थ आतां आपण पाहण्यास लागूं.

भगवंतांच्या विभूति.

४ ह्या विभूतीचें कथन मंदप्रज्ञांसाठीं आहे व तें अर्जुनास व तात्कालीन लोकांस समजेल अशा बोरणानें केलें आहे हें आतांच मी सांगितलें आहे. परमेश्वरांनीं आपली पहिली जी विभूति सांगितली आहे (याळाच कांहीं टीकाकार ' योग ' असें म्हणतात) त्यावरूनच गीताशास्त्र हें अद्वैतमतप्रतिष्ठापनेसाठीं व इतर सर्व धर्मांची व्यवस्था करवण्यासाठीं प्रकट केलें आहे, असें सिद्ध होतें. ' सदैव जाग्रत असणाऱ्या अर्जुना ! सर्व कलांचर भूतांच्या आंत प्रधानत्वानें राहणारा ' आत्मा, मी आहे; तो मी आत्मा सर्वानां आचां अस्तों व सर्वांच्या अस्तित्वाकाली असतो व सर्वांच्या अंतीही मीच असतो. ' ब्रम्ह असेंच सिद्ध होत नाहीं काय कीं, ह्या अनंत जगाला जें वस्तुत्व आहे, त्या विशाल जग अनंत ब्रह्मत्वाचें अस्तित्व प्राप्त झालें आहे, तें सर्व ब्रह्म परमेश्वराकडलें आत्मा प्राप्त

झालें आहे व हें सत्य आपणास ईश्वराकडून मात्र कळणार आहे? सारांश, अस्ति, भाति आणि प्रियता हें परमेश्वरी स्वरूप सर्व विश्वांत प्रकट झालें आहे. पदार्थास पदार्थत्व परमेश्वराच्या सत्तेमुळें येतें. भूत, भविष्य व वर्तमान काळीं एक परमेश्वर मात्र आत्म-स्वरूपानें चिरंजीव आहे. या निर्विकल्प स्वरूपांत इंद्रियगोचर गुण नाहींत. द्वैतवादी, विशिष्टाद्वैतवादी बाटेल तसा अर्थ करोत, 'भूतांचें आदिकारण मी आहे, भूतांस अस्तित्व माझ्या सत्तेनें येतें आणि भूतांचा अंत झाल्यावर मीच मात्र शिल्लक राहतों,' यावरून ज्ञानस्थितींत एक अद्वैत मात्र खरें आहे, बाकीचीं सर्व मते अज्ञानकाळीं मात्र खरीं अस-तात असें सिद्ध होतें. (इंद्रियांस गोचर होणारे पदार्थ मात्र सत्य, बाकीचे मिथ्या, असें मानण्याचा जो काळ तो अज्ञानकाळ होय. या अज्ञानकालांत चार्वाकादि देहात्मवाद्यापासून श्रीमच्छांडिल्यादि 'पराभक्ती' च्या प्रस्थापकापर्यंतच्या सर्व मतप्रतिपादकांचा समावेश होतो.) या सर्वांची जाति एकच पण प्रती मात्र निराळ्या असतात. पण गीताशास्त्र कोणत्याही मताच्या आड येत नाहीं, इतकेंच नव्हे, तर प्रत्येक मताची योग्यता पाहून त्याची व्यवस्था करितें. असो; तेव्हां परमेश्वरांनीं एका शब्दांत (आत्मा हा तो शब्द) अद्वैतसिद्धांत स्थापित केला आहे, इतका भाग लक्षांत राहिला म्हणजे पुष्कळ झालें.

(आ) आतां या विभूतीनंतर ज्या अनेक विभूतींचा अवतार केला आहे, त्याचें स्थूलमानानें वर्गीकरण अनेक प्रकारें करितां येईल. 'जेथें कांहीं विशेष असेल, जेथें विशेष शोभा असेल, विशेष सामर्थ्य असेल, तेथें माझे तेजांशाचा अवतार आहे, असें समज' ह्या वाक्यानें भगवंतांनीं एक प्रकारचें वर्गीकरण केलें आहे हें खरें आहे; तथापि आपल्या मानवी समजुतीसाठीं मी खालीं सांगितल्याप्रमाणें वर्गीकरण करितों.

(इ) प्रथम वैदिक देवता घेतल्या तर त्यांत सामान्यतः द्वादश आदित्य, एकादश रुद्र, अष्ट वसु आणि अश्विनीकुमारद्वय (येथें कोणी दावापृथ्वी अथवा इंद्रप्रजापती यांचा समावेश करितात.) असे तेहतीसकोटीचे, जातीचे, वर्गाचे, देव होतात. या निर-निराळ्या वर्गांपैकीं अश्विनीकुमारांचा मात्र या विभूति अध्यायांत उल्लेख नाहीं; अकरा-ब्यांत आहे. आदित्यांत विष्णु, रुद्रांत शंकर आणि वसूंमध्ये अग्नि, असें भगवंतांनीं आपलें विभूतिवर्णन केलें आहे. विष्णु हा सर्वव्यापी, धर्मसंरक्षक आणि अदितिपुत्र जे आदित्य त्यांचा स्वामी आहे. (ऋग्वेद, मंडल, १ सूक्त १५७ पहा.) यालाच त्रिविक्रम असें नांव आहे. रुद्रांमध्ये शंकरास प्राधान्य आलें तें त्याच्या भक्तवात्सल्या-प्रीत्यर्थ आलें आहे. रुद्रदेवता उग्र आणि संहार करणाऱ्या खऱ्या; पण त्यांतच शंकर नामक कल्याणकारी व भक्तवत्सल देवतेची गणना आहे. भोळा शंकर हें नांव प्रसि-द्ध आहे. वसुदेवतांचा अग्नि आणि सूर्यप्रकाश यांच्याशीं संबंध आहे; तेव्हां अष्टवसूंत अग्नीस शिरोमणित्व आलें हें नीटच आहे. ऋग्वेदांमध्ये अग्निदेवतेचें माहात्म्य जागो-जागीं वर्णिलें आहे. 'देव आणि मनुष्य यांची परस्पर ओळख करून देण्याच्या कामीं

अग्नीची योजना आहे, हें तज्ज्ञास सांगावयास नको. अग्नीसच हृदयचाहून म्हणतात. हें एकंदर जे तेहतीस देव होतात त्यांचा अधिपति इंद्र आहे. इंद्राचें वास्तव्य हें नांव आहे, व या नांवावरून इंद्राचा अंतर्भाव वसूंमध्ये पूर्वकालीं होत असावा, पण त्याचें अलौकिक सामर्थ्य, त्याचें अमोघ वज्र, वेदकालीन आर्य-भक्तांस साहाय्य करण्याची त्याची सप्रेम आतुरता, इत्यादिकांवरून त्यास श्रेष्ठत्व आलें आहे. हा पूर्वदिशेचा स्वामी आहे. प्रकाशवंतांमध्ये किरणांसह स्वप्रकाश दूरपर्यंत नेणारा रवि (सूर्य) श्रेष्ठच समजला पाहिजे. सूर्य जगावला म्हणजे सर्व व्यवहारास सुरुवात होते. फल, पुष्प, धान्य इत्यादिकांची समृद्धि करणारें पर्जन्याचें आगमन रविसंदेशानुसार होत असतें. अग्नि, विद्युत्, तारागण हे प्रकाशवंत पदार्थ होत. पण या सर्वांत सूर्याचा प्रकाश सकिरण, स्थिर आणि कार्यक्षम आहे, म्हणून सूर्यास प्राधान्य आहे. चंद्र हा परप्रकाशी म्हणून स्वयंप्रकाशी वस्तूत त्याची गर्वा-केली नाहीं. पृथ्वीला कंप देणारे ४९ मरूत आहेत. पण या सर्वांमध्ये मरीचीला प्राधान्य द्यावयाचें तें यासाठीं कीं, मरीचि हा विद्युल्लेसह प्रकट होतो. बीज उत्पन्न करून मेघांस आंदोलन देणारा व पर्जन्य पाडणारा मरीचि श्रेष्ठ मानिला गेला यांत काय आश्चर्य आहे? या संबंधें ऋग्वेद मंडल १ सू० १६८, व मं० ५ सू० ५२ हीं वाचण्यासारखीं आहेत. स्वच्छ आकाशामध्ये हजारों तारकपुंजासहवर्तमान अवतीर्ण होऊन सर्व पृथ्वीस शोभायमान करणारा व शांतिता देणारा चंद्र हा नक्षत्रगणांत श्रेष्ठत्व पावला हें ठीकच झालें. चंद्र हा वृक्षलतापल्लवांस रात्रौ पुष्ट करितो हे अलीकडील शास्त्रांसही मान्य आहे. यक्ष-वन वृक्ष रात्रौ प्राणवायूचें ग्रहण करित असतात हें सर्वविश्रुतच आहे. वायू राक्षसांचे जे अनेक गण आहेत त्यांचा स्वामी कुबेर आहे. हा धनाधिपति आहे, उत्तर दिशेचें अधिपत्य या वितेशाकडे आहे. गंधर्वांचा स्वामी चित्ररथ आहे. 'गवां=रश्मीनां धर्ता=सूर्यः' अशी सायणाचार्यानीं 'गंधर्व' शब्दाची एके ठिकाणीं व्युत्पत्ति दिली आहे. (मंडल ८ सू० ११ पहा.) सिद्धांमध्ये कपिल हा श्रेष्ठ आहे. हा सिद्ध आंगिरसकुलाचा अधिपति होता असें ऋग्वेदावरून दिसतें. पितृलोकाचा अधिपति अर्यमा होय. सूर्याचें नांव अर्यमा आहे आणि वरुण, मित्र व अर्यमा अशी ही त्रयी ऋग्वेदामध्ये नेहमीं एकत्र दृष्टीस पडतें. वरुण हा समुद्रपति अथवा जलचरांचा अधिपति आहे. हा पश्चिमदिशेचा स्वामी होय. वरुणाचें महात्म्य वेदकालीं फार होतें. रात्रीचें स्वामित्व याकडेसच होतें. मित्र हा दिवस्पति आणि वरुण हा निशापति असे ऋग्वेदांत अनेक उल्लेख आहेत. मैत्रावरुण व इंद्रावरुण यांच्या स्तुतिपर ऋग्वेदांत अनेक सूक्तें आढळतात. वरुण हा मायेला अधिपति आहे. इतकी श्रेष्ठ देवता ही परमेश्वराचा अंश असलीच पाहिजे. 'संयमन करणारांमध्ये मी यम आहे' असें भगवद्वाक्य आहे. या 'यम' शब्दानें दक्षिण-दिशेचा अधिपति यम ध्यावयाचा किंवा ऋग्वेदांत 'यम यमी' चें जें एक सूक्त आहे, तेथील दृढनिश्चयी व मनोनिग्रही यम ध्यावयाचा हें अनिश्चित आहे. दोन्ही स्वरूप

हृषीकेश आहेत. कर्माकर्माचा न्याय करणारा यमराज हा परमेश्वरविभूति असणें जितकें साहजिक आहे, तितकेंच आत्मसंयमनाचा उत्कृष्ट नमुना दाखविणारा वैदिक 'यम' ही परमेश्वरी अंश असणें साहजिक आहे. दोघेही सूर्यपुत्र आहेत. मला असें वाटतें कीं, वैदिक 'यमाचा सर्ववर्दनीय मनोनिग्रह पाहूनच त्यास वेदोत्तरकालांत कर्म-विवेकनाचें काम मिळालें असावें ! याप्रमाणें सामान्यतः देवसंबंधी विभूतींचा आळावा आहे. या आढाव्यावरून वाचकांच्या हें लक्षांत येईल कीं, भगवंतांनीं ज्या देव-संबंधी विभूतींचा उल्लेख केला आहे, त्यांपैकीं बहुतेक, मुख्यत्वानें घागणान्या वैदिक-कालीन देवता आहेत.

(ई) वेदकालीन ऋषीपैकीं बृहस्पति, भृगु, नारद, व्यास आणि उशानस यांचाच काय तो येथें उल्लेख आहे. बृहस्पति ही पवित्रतेची व धर्माची संचारक देवता आहे असें वेदोक्त सूक्तांवरून दिसतें. अर्थातच पुरोहिताचे काम या देवतेकडे आलें. नारद हा वेदकालीन ऋषि आहे. आठव्या व नवव्या ऋग्वेद-मंडलांत नारदाचा सूक्ते आहेत. यांचीं भक्तिसूत्रेही सर्व प्रसिद्ध आहेत. व्यासाविषयीं आर्यलोकांस मुळीच सांगायला नको. विचारी पुरुषामध्यें व्यासासारखा बुद्धिवंत व उद्योगी लोकांत महा उद्योगी पुरुष नाहीच म्हटलें तरी चालेल. उशाना (पुराणकालांत यासच शुक्राचार्य झणतात) हा वेदकालांत 'कविमुकुटमणी' या नांवानें प्रसिद्ध होता. हे येथें उल्लेखिलेले मंत्रद्रष्टे, शर्माचार्य, कवी आणि वेदव्यवस्थापक मुनी हे आदिकालीन पुरुष आहेत. अर्जुनानेंही उल्लेखिलेले नारद, असित, देवल व व्यास हे सर्व आदिकालीनच आहेत. भारतामध्ये पुष्कळ ठिकाणीं यांचाच उल्लेख होतो हेंही लक्षांत ठेवणें अगत्याचें आहे. राहतापैकीं ऋगु राहिले. हे सप्तऋषींतील अग्रगण्य होत. यांचीं केलेलीं अनेक सूक्ते वाचिलीं असतां हे अग्न्युपासक असून कदाचित् अग्नि प्रकट करण्याची युक्ति यांनींच काढिली असावी अशी कल्पना होते. हेही आदिकालीन मंत्रद्रष्टे होत.

(उ) स्कंद हा देवसेनापति आहे. यानेंच तारकादि दानवांचा पराभव करून वेदोक्त धर्माची संस्थापना केली. 'उच्चैःश्रवा' नामक अश्व आणि 'पेरावत' नामक गज हे अमृतमंथनसमयीं सागरांतून बाहेर आले. वज्र हे इंद्राचें अमोघ अस्त्र आहे. कामधेनु ही इष्टफल देणारी धेनु आहे. ही स्वर्गांत असते. कारणाच्या स्वरूपासारखेंच कार्य उत्पन्न करणाऱ्यांमध्ये मदनासारखा दुसरा कोणी नाही, हें विदितच आहे.

(ऊ) दैत्य जरी स्वभावतः दुष्ट आहेत, तरी त्यांच्यांत जे कांहीं सात्त्विक दैत्य निर्माण झाले त्यांतील भक्तावतंस प्रल्हाद हा परमेश्वरी अंश होय. असन्मार्गानें ज्ञानाच्या आपल्या पित्यास अनेक वेळ ज्यानें बोध केला, सात्त्विकवृत्ति धारण केल्याबद्दल

अनेकशः छल झाला तरी ज्याने आपली सत्त्वनिष्ठा सोडिली नाही, आणि परमेश्वराकडून ज्याने आपला छल करणाऱ्या पित्याप्रीत्यर्थ सकल प्रार्थना करून रदबदली केली आणि नरहरीस वश केलें तो प्रल्हाद खरोखरच चिरस्मरणीय होय.

(ॐ) वर्णमालिकेमध्ये अ हे एकवर्णात्मक अक्षर सर्वेतर अक्षरांची जननी आहे. 'अ'पासून सर्व अक्षरांची उत्पत्ति होते. संस्कृत, युरपियन व अरबी वर्णमालिका 'अ' पासूनच सुरू होतात! मुलांचा प्रथम उच्चार 'अ' हा असतो. यावरून 'अ' स प्रधानता आली. शब्दकृत वाणीचे सार 'ॐ' या एका अक्षरांत आहे. 'ॐ'चे महात्म्य छांदोग्यउपनिषदांत व विशेषतः मुंडकोपनिषदांत पाहावे. 'ॐ इत्येतदक्षरमुपासीत' (छांदोग्य) 'ओमिति ब्रह्म' (तैत्ति०) 'ॐ ब्रह्मणो महिमा,' 'ओमापो ज्योती रसो ब्रह्म' (मैत्रे०) 'ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानम्' (मुंड०) 'ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणः' (गीता) इत्यादि अनेक ठिकाणी ॐकार महात्म्य वर्णिले आहे. श्री० जटार यांच्या अव्यक्तप्रकाशांतील ॐकारापासून विश्वोत्पत्ति दाखविण्याचा अभिनव प्रयत्न चिंतनीय आहे. असो; सर्व भाषेचे सार ॐ हे आहे; कारण हे अक्षर सर्व पुरुषार्थांचे साधक आहे. ॐकारोपासना केली असतां न नित्य अभ्यासाने प्रणवाचा उच्चार शुद्ध बुद्धीने झाला असतां अंतर्कालीं महाफल प्राप्त होतें हे आठव्या अध्यायांत सांगितलेच आहे. गायत्रीछंद हा सर्व छंदांत श्रेष्ठ आहे. गायत्रीचे कथानक मूळ श्लोकाचे व्याख्यान करितांना सांगितले आहे. ते वाचकांच्या लक्षांत असेलच. छंद हा वेदकालीन शब्द आहे. 'गायत्री छंदसां माता' असे महा-नारायणोपनिषदांत म्हटले आहे. 'गायत्रं छंद ऋग्वेद' असे महोपनिषद म्हणतें. गायत्रीचा जप द्विजाने त्रिकाल म्हणजे तिन्ही संध्यांचे वेळीं करावा अशी वेदाज्ञा आहे. गायत्रीचे श्रेष्ठत्व या प्रकारचे आहे. सर्वांमध्ये उत्तम यज्ञ कोणता तर जपयज्ञ होय. कारण तेथे हिंसादि कांहीं नाही हे एक आहेच. पण उपास्यदेवतेचे आराधन मात्र करण्याचा ज्यांस अधिकार आहे त्यांनीं होमहवन, यज्ञयाग, इत्यादिक भानगडी-मध्येच आपल्यास शेवटपर्यंत गुंतवून न घेतां उपास्यदेवतेचे अखंड ध्यान (प्रथम सगुण आणि मूर्तस्वरूपाने; नंतर सगुणस्वरूपाने; नंतर निर्गुणस्वरूपाने आणि शेवटीं आत्मस्वरूपाने ध्यान) केले असतां उपास्याशीं तादात्म्य प्राप्त होऊन महावाक्याचा अर्थ कळू लागेल व पुढे साक्षात्कार होईल. निष्कामबुद्धीने ॐकाराचा अगर दशप्रणवयुक्त गायत्रीचा एकाप्र जप केला असतां चित्तशुद्धि फार लवकर होते. हे सामर्थ्य इतर यज्ञांत नाही. हा यज्ञ यथासांग सिद्ध झाला तरच ज्ञानयज्ञाला अधिकार पोहोचतो. भगवंतांनीं १२ प्रकारचे यज्ञ ४ ध्या अध्यायांत सांगितले आहेत ते गीताभक्तांस अवगत आहेतच.

सामवेद म्हणजे वस्तुतः ऋग्वेद होय. तथापि उग्रात्याने मंजुल स्वराने सामवेदांतील मधुर सामें म्हणावयाचीं असतात व या सामांत उत्साह, बळ, ऐश्वर्य इत्यादि

उत्तम करणाऱ्या सोमाचीं स्तोत्रे आहेत म्हणून 'ऋग्वेदात्सामवेदस्य महिमा भूयान्' असें गुरुवर्य डा० भांडारकर यांचे 'संस्कृतमंदिरांतःप्रवेशिका' नामक पुस्तकांत एक मार्मिक वाक्य आले आहे. गायनप्रिय प्राण्याला सामवेदच प्रिय व्हावयाचा. कारण जीव हा नादलब्ध प्राणी आहे. त्या सामांतही बृहत्साम म्हणून जें एक स्तोत्र आहे तें परमेश्वर स्तुतिपर म्हणून श्रेष्ठ होय. समासामध्ये द्वंद्वास श्रेष्ठत्व आले तें बहुधा त्याच्या प्राथमिक योजनेनें आले असावे; म्हणजे दोन किंवा दोहोंपेक्षा अधिक शब्द एकत्र करणाऱ्या समासाला, सामासिक पदे योजण्याला, 'द्वंद्व' पासून आरंभ झाला असावा. द्वंद्व हा पहिला समास असावा. सर्व समासांत द्वंद्व हा अत्यंत सोपा व साधा म्हणून सुंदर समास आहे.

सत्थान्वेषणांचें काम चाललें असतां 'वाद' हाच विशेष उपयोगी पडतो. सत्य बाहेर काढण्यासाठीं जो पूर्वपक्ष, उत्तरपक्ष होत असतो त्यास वाद म्हणतात. हल्लीं जी वादपद्धति सुरू झाली आहे, तिच्या दुष्ट परिणामावरून भगवत्प्रणीत वादपद्धति किती श्रेष्ठ होती, 'वादे वादे जायते तत्त्वबोधः' ह्या उक्तीस सार्थकता कशी येत असेल, याचें अनुमान करितां येण्यासारखें आहे.

अध्यात्मविद्या म्हणजे आत्मज्ञान. आत्मज्ञान झाल्यावांचून इतर बाह्यविद्या सर्व व्यर्थ आहेत असें मागे अनेक वेळीं सांगितलेंच आहे. 'Know thyself' (तूं कोण आहेस हें जाणून घे) हें प्रमेय साक्रेटिस यानें जोरानें युरोपखंडांत प्रणीत केलें. कांटच्या तत्त्वज्ञानाचा मुख्य विषय तोच आहे. अर्थातच आत्मज्ञानाचें श्रेष्ठत्व अवगणनीय आहे.

(ऋ) मेरूच्या सभोवतीं सूर्याची प्रदक्षिणा होत असते; म्हणजे मेरूच्या शिखरावरून सर्वदा सूर्य दृश्यमान असतो; तेव्हां अर्थातच तो सर्व उन्नत पर्वतापेक्षां अत्यंत उंच असला पाहिजे. हा देव लोकांचा पर्वत होय. 'हा पर्वत उत्तरध्रुवावरच असला पाहिजे. तेथें अगर ह्या सुमारास प्रथमतः आर्य लोक राहत असले पाहिजेत.' हा प्रो० बाळ गंगाधर टिळक यांचा शोध खरा ठरेल तर मेरू पर्वताची कल्पना, तेथें प्रकट झालेली देवांची वसति, इत्यादि पुष्कळ पौराणिक गोष्टींस यथार्थत्व येणार आहे. वेदपारंगत विद्वान् लोकांनीं इकडे लक्ष देऊन त्यांनीं या शोधाची 'भवति न भवति' केली असतां हिंदुधर्माचें सनातनपुराणत्व आणखी एका प्रमाणानें खरें ठरेल. जलसंचयांत अमोलिक रत्नांचा उत्पन्नकर्ता व मिठाचें माहेरघर जो सागर तो श्रेष्ठ कोणें हें सांगावयास नकोच. सर्व पृथ्वीवरील स्थावर पदार्थांत हिमाचल अत्यंत मोठा आहे हें विधान अद्यापिही सत्य आहे. 'नगाधिराज' ही त्याची पदवी २० वे शतकांत सुद्धां अयथार्थ झाली नाही व पुढें कधीं होईल असा संभवही नाही. दोन तीनशें मैल रुंद, सोळाशें सतराशें मैल लांब

आणि ५ मैल उंच अशी ही अवाक्य पर्वतपंक्ति इतरत्र सांपडणें अशक्य होय. **जान्हवीचें** माहात्म्य, तिचें स्वच्छ व मधुर जल, तिचें पवित्र दर्शन इत्यादिक महति आर्यलोकांसां सांगण्याचें कारण नाहीं. वृक्षकोटींत **अश्वत्थास** श्रेष्ठत्व आलें तें तो यज्ञोपयोगी म्हणून होय. (ऋ० मं० १० सू० १७ पहावें) शिवाय या वृक्षाचा औषधाकडेही पुष्कळसा विनियोग करीत असत. हा वृक्ष अनेकशें वर्षें जगतो अशीही पूर्वी प्रचलित समजूत होती. 'अश्वत्थः सोमसवनः' (छांदोग्य); 'एषोऽश्वत्थः सनातनः' (कठ०) असे उपनिषदांत उल्लेख आहेत. सर्प जातींत **वासुकी** व नाग जातींत **अनंत** हे श्रेष्ठ आहेत. वनचर पशूंमध्ये **मृगेंद्र** (सिंह) ह्याचें श्रेष्ठत्व सर्वसंमत आहे. पक्ष्यांमध्ये **गरुडाचें** सामर्थ्य विलक्षण आहे. जलचर मत्स्यांमध्ये **मकर** (मगर, नक्र) हा बलानें, धैर्यानें आणि भ्रमसातल्यानें श्रेष्ठ आहे. **वर्षारंभ मार्गशीर्षांत** होई म्हणून **मार्गशीर्ष** श्रेष्ठ होय. षड्ऋतूंत फलपुष्पादिकांस बहर आणणारा 'ऋतूंमध्ये' हा पहिला **वसंत** अंत्यतः रमणीय होय.

(लृ) **वाच्यासारखा शोधक** दुसरा पदार्थ नाहीं. जल, सूर्य आणि पवन हे पृथ्वीवरील महापराक्रमी रोगहंते व आरोग्याधिपति होत. असो; स्वच्छ व मोकळी हवा ही उत्तम शुद्धि देणारी संजीवनी आहे हें आजला सर्वसंमत आहे. गणितवेत्त्यांचा **काल**, सृष्टीबरोबर उत्पन्न होऊन तिच्या अस्तित्वामध्ये अखंड चालणारा **काल**, कर्मापासून अबाधितपणें उत्पन्न होणारें योग्य फल देणारा **धाता**, उत्पादितपदार्थास केव्हां तरी स्वाधीन करून घेणारा सर्वस्वहर **मृत्यु**, भविष्यकालीं विकाराचा उदय करणारा **कर्मविपाक** हे आपआपल्या परीनें श्रेष्ठच आहेत; मृष्टवस्तूचें कारण, त्यांची स्थिति आणि त्यांचा परिणाम ह्या तीनही स्थिती, हे तिन्ही विकार श्रेष्ठ आहेत. सर्व पदार्थमात्रामध्ये **चेतना** ही श्रेष्ठ शक्ति आहे. चेतनेचा एकदा अखंड संयोग झाला म्हणजे पदार्थातील जडत्व हळू हळू निघून जाऊन पदार्थाला वृक्षकोटींत, पुढें प्राणी कोटींत व पुढें या कर्मभूमींत व शेवटीं श्रेष्ठत्वानें वागणाऱ्या मनुष्ययोनतिं जन्म येतो; आणि येथें आत्मज्ञानविज्ञान झालें म्हणजे मुक्ति मिळते. **जड** हें एकदेशीय आहे. पण चेतनेला चैतन्यस्वरूप आलें म्हणजे ती सर्वव्यापी होते. या जगातील जड पदार्थांतून चेतनाशक्ति अजीबात काढून घेतली तर जड हें पुनः अदृश्य व अव्यवस्थित होऊन जाईल. तें आहे कीं नाहीं हेंही सांगतां येणार नाहीं. ह्याच आत्यंतिक प्रलय होय. सांख्याचें **अव्यक्त** तें हेंच होय. हें अव्यक्त म्हणजेच '**काहीं नाहीं**' असें विद्वान पुरुष म्हणेल. म्हणो विचारा! पण, सर्व चेतना एकवट होऊन चैतन्यस्वरूपी झाल्या म्हणजे त्या सर्वव्यापी, एकरसात्मक शुद्ध व बुद्ध होऊन ब्रह्मस्वरूपानें अखंड राहतील. हेंच **ब्रह्म** होय. विद्वानास हें अखंडत्वानें प्रत्ययास येतें म्हणून तो '**ब्रह्म** नित्य आहे' असें म्हणतो. अविद्वानास हें कळत माहीं म्हणून तो '**ब्रह्म** नाहीं' असें म्हणतो!

(लृ) **मन** हें इंद्रियाधिपति आहे. **राजा** हा नराधिपति आहे. कीर्ति, शोभा, सद्वाणी, यथार्थस्मरण, शुद्धबुद्धि, अलोट धैर्य, शक्तिवंत क्षमा हे गुण समाजपोषक आणि

धर्मसंबंधक ह्मणून श्रेष्ठ आहेत. तेजस्वी लोकांचें तेज, ज्ञानी लोकांचें ज्ञान, कार्यक्षम लोकांची सत्यपरता Honesty is the best policy इत्यादि गुण सात्विक आहेत. उन्मत्तांचें दमन करावयाचें उत्तम साधन दंड होय. सन्मार्गास लावणारी दोन आकर्षणे, दोन मुख्य साधने, आहेत. पहिलें दंडाकर्षण आणि दुसरें प्रेमाकर्षण. वालाच आधुनिक महातत्त्वशोधक स्पेन्सरसाहेब Religions of enmity and Amity (शत्रुत्वमूलक आणि मित्रत्वमूलक धर्म) असें ह्मणतात. स्पेन्सरसाहेबांचे मतें सर्वत्र मित्रत्वमूलकधर्माच्या तत्वानुसार मानवी वर्तन असावें, असें आहे. खाइस्ट-चेंही मत हेंच आहे. ख्रिस्तीमताला जी मनोहरता आली आहे ती या मताच्या उत्पादकाच्या प्रेमातिशयानें होय. 'आत्मवत्सर्वभूतेषु दयां कुर्वन्ति साधवः' असें आमचा सनातन धर्म सांगतो. असो; पण येथील व्यवहार अत्यंत विलक्षण आहे. उनाड कारव्यांशीं प्रसंग पडला तेव्हां प्रत्यक्ष स्पेन्सरसाहेबांसही प्रेमाचें टाकून देऊन दंडाचा प्रयोग करावा लागला ! खाइस्टच्या अनुयायांस प्रेमधर्मप्रसारासाठीं लाखों लोकांस धारातीर्थी न्हाऊन घालावे लागले ! सारांश, उन्मत्त मनुष्यें प्रथम दंडाला वश होतील तशीं प्रेमाला होणार नाहीत. असो; तेव्हां उन्मत्त प्राण्यांचा मद उतरावयाचा असेल तर प्रथमतः अंकुशाचा मारच दिला पाहिजे. मात्र ही दंडयोजना चिरकाल नसावी व तामसवृत्तीच्या नाशार्थ मात्र हिचा उपयोग होत असावा. श्रीकृष्णांनी तरी हेंच सांगितलें आहे. छल करण्यामध्ये, दुसऱ्यास फसविण्याच्या कामीं, द्यूतासारखी वस्तूच न.हीं ! श्रीकृष्णाविषयीं साशंक असणारी सात्विक पण रहस्यानभिज्ञ मनुष्यें येथें हें पुस्तक रागाचें भिरकावून देतील यांत मला तरी शंका वाटत नाही. पण या पुरुषास नम्रतेचें एक विनवणी करितां ती ऐकून नंतर मग त्यांना काय करावयाचें तें खुशाल करावें. 'मी दंड आहे' 'मी द्यूत आहे' 'मी मौन आहे' ह्या अशा उद्या परमेश्वरांनीं विभूति सांगितल्या आहेत, त्यांचें एक रहस्य श्रद्धापूर्वक जाणून घ्यावें अशी त्यांस माझी विनंति आहे. याचें रहस्य काय आहे तें पहा: 'एखादा वाईट पुरुष आहे' असें एकदां आपल्या मनानें घेतलें ह्मणजे 'नावडतीचें मीठ आळणी' या न्यायानें त्या पुरुषाचा प्रत्येक गुण, प्रत्येक कृत्य, प्रत्येक संबंध, वाईट, दुष्ट, त्याज्य आहे अशी आपण कल्पना करून घेतों हा आपला दोष आहे, त्या पुरुषाचा नाही, म्हणून गीतेसारख्या ग्रंथांत दोष काढण्यापूर्वीं आपल्यांत कांहीं दोष आहेत कीं काय हें आपण पहावें. असो; द्यूत खेळून दुसऱ्यास फसविण्याच्या कलेमध्ये कांहीं तेजस्वी बुद्धि हवी असते. उन्मत्तास दंड करीत असतां जें कार्य प्रदर्शन करावें लागतें त्यांत सात्विक धैर्याचा पुष्कळ अंश असतो. खोटें न बोलतां व खोटें न सुचवितां आपलें कारस्थान गुप्त ठेवावयाचें असेल तर 'तुम्हांस माझे नेत मी कळविणार नाही' असें सांगण्यास उत्तम प्रकारची निस्पृहता असावी लागते. सारांश तेजस्वी बुद्धि, सात्विक धैर्य, उत्तम निस्पृहता जेथें आहेत तेथें परमेश्वरी अंश नाही असें म्हणणे सयुक्तिक नाही इतकेंच नव्हे, तर अनुभव-विरुद्ध आहे.

(ए) विभूति अध्यायांत रामाचा अवतार आहे. हा बहुधा दाशरथी राम असावा; जमदग्नीसुत भार्गवरामही असू शकेल. दोघेही अजिंक्य धनुर्धर होते. परछुं-रामाचा फरश आणि दाशरथी रामचंद्राचा बाण हे दोन्ही प्रत्यक्ष मृत्यूच होत ! 'रामबाण' हा शब्द तेथूनच निघाला. वेदांमध्ये 'वृष्णी' चा अर्थ कायपूर्तता करणारा असला आहे. वृष्णी म्हणजेच यादव होत. वासुदेव म्हणजे यादवश्रेष्ठ होय. पांडवांत धनंजय श्रेष्ठ होता.

(ऐ) सारांश वस्तूचें बीज, तिचें सौंदर्य, तिचें सामर्थ्य, तिचें ओज इत्यादि-सर्व परमेश्वराच्या विभूति आहेत. परमेश्वर पदार्थास अस्तित्व देतो. तथापि विशेषतः जेथें असाधारण सौंदर्य, असामान्य बल, तेजस्वी ओज दृष्टीस पडतें तेथें परमेश्वर आहे असें समजावें. तात्पर्य जेथें मन रमतें, उन्नत होतें, पूज्यभाव धारण करितें, तेथें 'देवाची वसति' प्रकट झाली आहे असें समजावें.

५ येथें परमेश्वराच्या अगाध स्वरूपाचा ठाव घेतला नाही. कारण तो घेतां येणें शक्य नाही. उदाहरणासाठीं कांहीं विभूति सांगितल्या; शेवटीं तात्पर्यानें असें सांगितलें कीं, हें सर्व विश्व अनंत-परमेश्वराचा एक अंश सद्धा पुरतासा होत नाही ! हें अनंत स्वरूप समजून घेण्यासाठीं आपल्यासही अनंत झालें पाहिजे. आपल्यास 'अनंत' न्हावयाला म्हणजे 'अनंत आहों' असें समजण्याला अनंत परमेश्वराचा अनुग्रहच हवा.

६ या विभूति अध्यायांत जी देवमालिका आली आहे, त्यावरून वेदांचें प्राबल्य ज्या कालीं अत्यंत होतें, अशा कालांत या गीताशास्त्राचें अवतरण झालें, असें स्पष्ट दिसतें. सर्व देवांचें आधिपत्य इंद्राकडे असून विष्णु व शंकर या देवता अप्रधान होत्या; तेव्हा गीतेचा अवतार झाला असावा. ब्रह्मा, विष्णु व महेश ही त्रयी वेदकालीं प्रमुख नव्हती, हें विचारी पुरुषांस सांगावयास नकोच आहे. रा० नंदुर्गाकर शास्त्री न्यू. इ. स्कूल, हे आपल्या 'रघुवंशाच्या' प्रस्तावनेत ह्मणतात, त्याप्रमाणें कालीदासाचा जन्म ख्रि० श० पूर्वीचा असेल, तर कालीदासग्रंथांत शंकराची प्रामुख्यत्वानें प्रार्थना असल्यामुळे गीताशास्त्र हें कालिदासाच्या आधीं झणजे ख्रि० श० पूर्वी-कांहीं शतके तरी अगोदर-अव-तीर्ण झालें असलें पाहिजे. 'आदित्य, वसू, रुद्र, अश्विनीकुमार मिळून सगळे विश्व-देव होतात व त्यांचा अधिपति इंद्र आहे,' अशा काळांत गीता झाली असली पाहिजे. मरुत ह्या ४९ देवता असून त्यांत विद्युद्युक्त मरुतांचा श्रेष्ठत्व असण्याचा काळ झणजे पर्जन्यसूक्तें म्हणून इंद्राची प्रार्थना करणाऱ्या ऋषींचा हा उत्तर काल असला पाहिजे. उत्तरकाल येवज्यासाठीं कीं, कर्मापेक्षां जास्त श्रेष्ठ असा कांहीं पुरुषार्थ 'आहे,' असें कित्येक उपनिषत्कार गर्जनेच्या स्वरांनें सांगावयास लागण्याचा हा काल आहे. (ऋग ऋषींचें महात्म्य वेदकालांत फार होतें. त्याला महर्षी ही संज्ञा असून सप्तर्षीमध्ये त्याची

गणना होती. शिवाय “ भगवतांतीं या अध्यायाच्या सहाव्या श्लोकांत सप्तर्षी आणि चार मनु ‘ हे माझे मानसपुत्र आहेत ’ असे. म्हटलें आहे: म्हणजे गीता अवतीर्ण झाली त्यावेळी चवथ्या मनु होता; निदान चार मन्वंतरें होऊन पांचव्या मन्वंतरास आरंभ झाला होता ” अशी शंका कदाचिन् येण्याचा संभव आहे. पण गीताशास्त्राचा काल निर्णय करणे इतकें सोपें काम नाही. चवथ्या अध्यायाच्या प्रारंभाच ‘ वैवस्वत ’ मनुचा उल्लेख स्पष्ट आहे. यावरून ‘ वैवस्वत ’ मनुचा प्रारंभ झाल्यावर, अथवा चालूं मन्वंतरांतच गीतेचा उदय झाला. मात्र तो ऋषीकालानंतर लागलीच झालेला आहे. माझी स्वतःची अशी समजूत झालेली आहे की, उपनिषत्कालास आरंभ झाल्यानंतर व उपनिषद्विचारांनी आपल्या अति तेजस्वी प्रकाशोदयानें विचारश्रेष्ठ व ज्ञानपुंगव अशा महापुरुषांचा अज्ञानांधकार नष्ट केल्यानंतर, सामान्य लोकांस ज्ञानप्रकाशाचे किरण प्राप्त व्हावें एतदर्थ गीताशास्त्राचा अवतार झाला. खरेंच आहे. सूर्योदय करणाऱ्या प्रभाताच्या वेळीं प्रथमतः पर्वतांचीं उंच शिखरें मात्र सूर्यरश्मींमध्ये स्नान करूं शकतात. आणि नंतर जसजसा सहस्रकिरण सूर्य क्षितिजावरून निघून स्वच्छ आकाशात उंच उंच भराऱ्या मार्गें लागतो, तसतसे सामान्यवृक्ष, मैदानांतील घरे व घरांतील अंगणेंही प्रकाशलहरीमध्ये पोहावयास लागतात. हा अनुभव प्रत्यही आहे. तसाच अद्वैतसिद्धांताचाही प्रकार झाला असला पाहिजे; म्हणजे उपनिषदांतील सिद्धांत नीत्रप्रज्ञास प्रकट झाल्यानंतर सामान्य लोकांसार्थ, मंदप्रज्ञासार्थ आपल्या गीतेचा अवतार झाला असावा; तरीपण हा अवतार ऋषीकालीच झाला असावा. सांख्यांच्या व बौद्धांच्या आणि योग्यांच्या सिद्धांतास स्वरूप प्राप्त होण्यापूर्वी गीताशास्त्र प्रकट झाले अगळे पाहिजे. कारण या शास्त्रांत पद्धतशीर सांख्याचा, सूत्रबद्ध योगाचा अगर नारितक बुद्धमताचा परोक्ष अगर अपरोक्ष कोठेंही उल्लेख नाही. शारीरिकसूत्रें झाली त्याच्याआधी हा काल असला पाहिजे; कारण ज्या श्रुतिस्मृतीच्या आधारानें वेदांतसूत्रांतील अधिकरणे रचिली आहेत, त्यांत गीतास्मृतीचा उल्लेख अनेक वेळीं संप्रदाय पद्धतीने केलेला आहे. पतंजलीभाष्यामध्ये भारतांतील ‘ पांडव ’, ‘ वासुदेव इत्यादि नांवांचा उल्लेख येतो, त्यावरून व ज्य.च्या हातून महाभारतासारखा प्रचंड ग्रंथ लिहिला गेला, त्यानेच गीतेचें उपनिबंध्यन केले असलें पाहिजे, असें अनेक अंतःप्रमाणांवरून सिद्ध होत असल्यामुळे पतंजलीच्या अगोदर गीता-शास्त्राचा उदय आहे. वसंत संपात चालूं असण्यास व मार्गशीर्षांत वर्षारंभ व्हावयास कोणता काल असला पाहिजे याचें ज्योतिःशास्त्रानुसार गणित करितां निदान तीन हजार वर्षांनी तरी मागचा असा हा काल असला पाहिजे, असें कै० शं. बा. दीक्षितांसारखे ज्योतिषी म्हणतात असें वाटतें.

एवंच इंद्र, वरुण, अर्यमा इत्यादि देवता ज्या कार्कां प्रमुख होत्या, व शिव, विष्णु, ब्रह्मदेव यांस देवाधिपतित्व प्रमुखत्वानें प्राप्त झालें नव्हतें, ऋषींमध्ये भृगु ऋषीचें महात्म्य विशेष असून उत्तरकालीन जे प्रमुख विश्वामित्र त्यांचा प्रमुखत्वानें फारसा नामनिर्देश

होत नव्हता, नक्षत्रे हीं सर्व फिरणारीं आहेत, व ती सूर्यकिरणांनीं प्रकाशित होतात (पहा मं० ७ सू० ८२ मंत्र. ५ आणि मं० १० सू० ८५ मंत्र २) इतकीच ज्यावेळीं ज्योतिषाची ज्ञानमर्यादा होती, उशाना हाच कवि-[ऋग्वेदांत 'उशाना हा कविपुत्र आहे, काव्य आहे, इंद्राचा मित्र आहे, याच्याच साहाय्यानें इंद्रास वज्राचा लाभ झाला (मं० १ सू० १२१ मंत्र २२; मं० ९ सू० ८७ मंत्र ३) ' अशा प्रकारचे उल्लेख येतात.]- उशाना हाच कवि झणून—ज्यावेळीं मानिला जात असे, व वाल्मिकी इत्यादि पुराण-कर्वांचा नामनिर्देश मुद्रां होत नसे, प्रणवाचा, उँकाराचा व जपयज्ञाचा ज्यावेळीं नुकता कोटि उदय होऊं लागला होता, सामवेदच ज्या काळीं गायनाचा आधारस्तंभ होता, वृक्षकोटींत अश्र्वास आश्रय देणाऱ्या अश्वत्थालाच श्रेष्ठत्व असे, वसंतसंपात ज्याकाळीं होता, अशा काळीं गीतेचा उदय झाला. पतंजलीच्या आधीं, कपिलकृत सांख्यसूत्रांच्या अगोदर, योगमार्ग व बौद्धधर्म प्रकट होण्यापूर्वी, हा उदय झाला. निवळ कर्ममार्गापासून परावृत्त होण्यास उपनिषत्काळी ज्या ओघास आरंभ झाला, त्याची गीता ही मध्य स्थिति होय. सांख्य व बौद्ध कालांत कर्ममार्ग नामशेष होतो की काय अशी भांति उत्पन्न झाली होती. असे: तर गीतावताराचा काल वरील अंतःप्रमाणांवरून ठरवावयाचा म्हणजे ख्रि० श० पूर्वी १५०० व ५०० वर्षांच्या दरम्यान केव्हां तरी गीताशास्त्राचा उदय झाला अगला पाहिजे. वृद्ध संप्रदायानुसार पाहिलें असतां धर्मराज्याचे अखेरीस कलियुगास आरंभ झाला व कर्लास आज ५००० वर्षे होऊन गेली! तेव्हां ख्रि० श० पूर्वी ३००० वर्षांच्या मागे गीता प्रकट झाली असावी असें होतें. अर्थातच हा वाद पुराणयस्तुविवेचकांनीं करावयाचा आहे. दहाव्या अध्यायांत ज्या पदार्थांचा नाम-निर्देश झाला आहे, त्याच्या अनुसारें माझे वरील विवेचन आहे. गीतेची भाषा, साधे वृत्त, 'ह' 'वै' चें दर्शन, वृत्ताक्षरसंबंधे अनियमितपणा, साध्या संर्था-नियमांचें वागंवार उल्लंघन, महाव्याकरणकार जो पाणिनि त्यास असंमत असणारीं 'प्रसविष्यध्वम्' सारख्या शब्दरूपे, इत्यादिकांवरूनही गीताशास्त्राचें पुराणत्व ठरविण्यास अनेक साधनें आहेत. सारांशतः मला इतकेंच सांगावयाचें आहे कीं, 'पुराणें' उत्पन्न होण्यापूर्वी व 'वेद व उपनिषदे' यांच्या द्वारे मात्र पुरुषार्थाचें साधन करावयाचा प्रघात असे त्यावेळीं—हे शास्त्र अवतीर्ण झालें.

खंड ११ वा.

अकराव्या अध्यायाचा उपसंहार.

आपल्यासारख्या प्राकृत व संसारी मनुष्यास अकरावा अध्याय जितका चमत्कृति-जनक आहे, तितकाच तो परोक्ष ज्ञानी लोकांस विज्ञान देणारा आहे. येथें परमेश्वरांनीं

अर्जुनास समजेल असें विश्वरूप दाखविलें आहे. ह्या अध्यायांत प्रश्न फारसे नाहींत. (१) अर्जुनाची विश्वरूपदर्शनाविषयी प्रार्थना, (२) दिव्यदृष्टीचें दान आणि विश्वरूपदर्शन, (३) अर्जुनानें तात्काळ केलेलें स्तवन, अथवा अर्जुनाचें प्रेमळ व भक्तिशुद्ध स्तोत्र आणि विश्वरूपदर्शनाचें महात्म्य आणि फलश्रुति इतकेच काय ते विषय येथें विचारणीय आहेत. या प्रश्नाचा आतां यथाक्रम विचार करूं.

विश्वरूपाचे दर्शनाविषयी अर्जुनप्रार्थना.

अर्जुन म्हणतो; “कृपावत्सल आणि भक्तकामकल्पद्रुम परमेश्वरा! माझ्यावर आणि माझ्या निमित्तानें सर्व विश्वावर अनुग्रह करणाऱ्या हेतूनें आपण, ‘तूं कोण आहेस?’ (Know thyself) या ‘त्वं’ पदार्थासंबंधें पहिल्या सहा अध्यायांत जें व्याख्यान दिलें, अध्यात्मज्ञानाचा आपण मला क्रमाक्रमानें जो उपदेश केला, येणेंकरून माझें सर्व अज्ञान ‘तूं, मी, माझें, परक्याचें’ असा जो भिन्नभाव होता, माझ्या ठिकाणीं जो अहंकार होता व विषयवासना होती, सारांश जें पूर्ण अज्ञान होतें, तें सर्व माझ्या समजुतीनें निरस्त झालें आहे. जीवांच्या स्वरूपाला म्हणजे आत्म्याला शोकमोहाचें कांहीं कारण नाहीं. तो विषयांहून, इंद्रियांहून, मनाहून, बुद्धीहून, आणि अहंकाराहून, भिन्न असून शुद्ध आहे, स्वयंप्रकाश आहे, पूर्ण आहे, नित्य आहे, अजर आहे, अमर आहे व सनातन आहे, अशी माझी दृढ समजूत झाली आहे. हें असें जें परम गुणज्ञान तें मला प्राप्त झाल्यामुळे माझें स्वस्वरूप मला ‘निकें कळलें; गुरुराय जे आपण त्या आपला हा माझ्यावर अत्यंत असामान्य अनुग्रह होय.’ परमेश्वरा! येवढीच आपण मज दीनावर कृपा केली असती तरी आपल्या या अद्वितीय उपकाराप्रित्यर्थ मला उतराई होतां आलें नसतें. पण आपला कृपेचा ओघ याहीपलीकडे गेला आहे. सातव्या व्याख्यानापासून तो आतांच संपलेल्या दहाव्या व्याख्यानापर्यंतच्या ४ व्याख्यानांमध्ये आपण ‘तत्’ पदार्थ जें परब्रह्म याची ही मीमांसा मला सांगितली आहे. माझ्या सभोवार जीं अनंत विश्वें दिसत आहेत व या प्रत्येकांत जे अनंत पदार्थ ओतप्रोत भरलेले दिसत आहेत, सारांश हें जें दृश्य विश्व मला गोचर होत आहे, तें वस्तुतः दिसत आहे, तसेंच नसून स्वरूपतः तें परब्रह्मच आहे अशी माझी समजूत झाली. परमेश्वरा! या दिसणाऱ्या विश्वाचा उद्भव व त्याचें उत्क्रमण आपल्याच सत्तेनें होतात; या विश्वाचे आदिकारण व संहारकारण, या विश्वाची आदिस्थिति आणि लयस्थिति, या विश्वाचे आविर्भाव आणि तिरोभाव या सर्वांचें अधिष्ठान परब्रह्मच असून तें शुद्ध, नित्य, अजर, अमर, पुराण, सनातन, अक्षय्य, अविकारी, अनादि, अनंत आणि स्वयंप्रकाश आहे, हेही मला समजलें. एवंच त्वं पदार्थ जो प्रत्यगात्मा आणि तत्पदार्थ जें परब्रह्म, या उभयतांत लवमात्रही भेद नाहीं, दोन्ही एकच आहेत, असेही मला समजलें आहे. ह्याचप्रमाणें भक्तवत्सला! ह्या अज्ञानी जगाच्या उद्धाराप्रित्यर्थ परब्रह्मास प्रकटत्व प्राप्त होऊन तें परमे-

श्वरस्वरूपानें व सगुणस्वरूपानें आविर्भूत होतें; तसेंच, त्या परमेश्वराकरवींच सर्व सृष्टि-स्थितिलयादि व्यापार चालले असून तो स्वतः निर्लेप आहे; कर्माकर्मानुसार विश्वतोमुख फलदाता तोच असून स्वतः असंग आहे; हें त्या परमेश्वराचें (म्हणजे अर्थातच आपलें) माहात्म्य मी ऐकिलें. याचप्रमाणें प्रत्यगात्माही असंग व निर्लेप असला पाहिजे असें मला वाटतें. सारांश याप्रमाणें गुह्यज्ञान आणि माहात्म्यश्रवण या उभयतांच्या साहाय्यानें माझे अज्ञान माझ्या समजुतीप्रमाणें नष्ट झालें असें मी झणतों, तरी मला एक वासना राहिली आहे! ती वासना ही कीं, आपल्या या पारमेश्वरी स्वरूपाचें दर्शन या डोळ्यांस होऊन त्याचें पारण फिटावें. आपण ज्ञानस्वरूप सांगितलें आहे, तसेंच तें असलें पाहिजे यांत मला काडीमात्र शंका नाही. पण भगवंता ! आमच्यासारख्या संसारी जीवांची श्रद्धा दृढ होण्याला प्रत्यक्ष दर्शन ही 'रामबाण मात्रा' आहे; तसें दृढीकरण ह्जारों व्याख्यानांनीही होणार नाही. प्रत्यक्षानु-भवासारखें श्रद्धादृढीकरणाला दुसरें साधन नाही. हे दयाघन परमेश्वरा ! एतद्दर्श आपण इतकी अनुग्रहपरंपरा केली, तीच परंपरा पुढें वाढवून, मला एकदां परमेश्वरी स्वरूपाचें दर्शन द्यावें. 'मी योग्य आहे,' असें आपल्यास वाटत असेल तर कृपा करून आपण मला विराट्स्वरूप दाखवावें. आपण काय वाटेल तें करण्यास समर्थ आहां, म्हणून आपल्यास ही मी प्रार्थना करीत आहे. भगवंता ! आपलें अव्यय स्वरूप मला एकदां दाखवावें. '

अर्जुनाचे प्रार्थनेचा हा सारांश आहे. ज्ञान झालें तरी विज्ञान अवश्य आहे. विज्ञान म्हणजे साक्षात्कार होय. हा साक्षात्कार गुरुप्रसादानें किंवा परमेशानुग्रहानें व्हावा लागतो. 'सर्व एकच आहे,' असें कळले तरी 'सर्व एकच आहे' असें उमजल्यावांचून, पाहिल्यावांचून, मनाची तळमळ तुटत नाही व अखंड शांति मिळत नाही. परब्रह्म ही वस्तु इंद्रियाला किंवा मनबुद्धीला गोचर नाही; तिचें दर्शन व्हावयाचें तें आत्मस्वरूपाच्या ज्ञान विज्ञानानें व्हावें लागतें. **परब्रह्माचें स्वरूप आहे, तसा अनुभव येण्याला आपणही तसेंच झालें पाहिजे.**" 'जलामाजी मासा । झोप घेतो कसा ? । जावें त्याच्या (माशाच्या) वंशा । तेव्हां कळे ! ॥' ही संतोक्ति येथे बराबर लागू पडतें. सारांश आत्मस्वरूपाची ओळख पटल्याशिवाय ब्रह्मस्वरूपाचें विज्ञान होत नाहीं आणि हें विज्ञान झाल्या व्यतिरिक्त संशय तुटत नाहीं, भेद मोडत नाहा, पाप सरत नाहीं, तात्पर्य संसार मरत नाहीं. 'त्वं' पदार्थाचा भगवंतांनीं प्रथम अवतार केला त्याचें स्वारस्य तरी हेंच होय. असे; आपण आतां विश्वरूप पाहावयास जाऊं या.

विश्वरूप प्रदर्शन.

२. अर्जुनासारख्या निष्काम भक्तानें अंतःकरणपुरःसर प्रार्थना करण्याचा मात्र अवकाश असतो. प्रार्थना केली कीं, फळ हात जोडून तयारच असतें ! प्रस्तुत प्रसंगी

तर अत्यंत मोठाच चमत्कार झाला. तो असा: परमेश्वर हा सर्वदा आपल्या विश्वव्यापी स्वरूपामध्येच असतो. आपल्यास त्याचें सत्स्वरूप दिसत नाही, ही परमेश्वराची अव-
 कृपा नव्हे; तर आपली संकुचित इंद्रियवृत्ति या आपल्या अंधळेपणास कारण आहे. आत्मदृष्टीने पाहिल्यास 'आपल्यामुद्धां सर्वच परमेश्वर आहे,' असा अनुभव येईल, यावा व येतो. पण आपण असल्या चर्मचक्षूंनी, आपल्या कालस्थलोपाधित मनानें व कार्यकारणघटित व सामान्यविशेषनिर्मितबुद्धीनें, पहावयास जातो, म्हणून आपल्यास भिन्नता, विचित्रता, सारांश विषमता दृष्टीस पडते. इंद्रियांनीं आपल्यास बांधिलें आहे, अज्ञानानें आम्हां जीवांस दास केलें आहे म्हणून आपण 'जगणारे, मरणारे, रडणारे, किंवा हंसणारे' होतो. वस्तुतः आपलें स्वरूप निर्मळ असतांही मलीन आरशांतून आपण पाहतो म्हणून आपल्यास आपण मलीन वाटतो. असो; अर्जुनाची चर्मदृष्टि काढून टाकून तेथें आत्मदृष्टीची स्थापना केल्याबरोबर 'चतुर्भुज, शंखचक्रादिमंडित, श्यामल श्रृंगणमूर्ति' विलीन होऊन सर्व विश्वभर परमेश्वराचें अवर्णनीय स्वरूप प्रकट झालें! मग काय विचारतां? अखिल विश्वासास प्रकाश देऊन जगतांचे सर्व व्यवहार चालवि-
 णान्या सूर्याची तेजस्वी प्रभा कोणीकडे मावळून जाऊन त्याच्या ऐवजीं कोटी सूर्यांची अतितेजस्वी प्रभा एकसमयावच्छेदेंकरून एकवट झाली कीं काय, असा भास त्या अर्जु-
 नास झाला! जिकडे पहावें, तिकडे परमेश्वरी स्वरूप आपल्या अद्वितीय तेजानें प्रकाशं लागलें. अनेक हजार तोंडें, अनेक सहस्र डोळे, अनेक अयुत हातपाय इत्यादि अवयव दृग्गोचर झाले. आकाश व पृथ्वी यांमधील अंतर सर्वशः व्यापणाऱ्या या मूर्तीचे अनंत अवयव अतिदिव्य अलंकारांनीं शृंगारलेंले आहेत, दिव्य आणि अमोघ अशीं अगणित शस्त्रास्त्रें परमेश्वराच्या अनंत हस्तांत झळकूं लागलीं आहेत, अदृष्टपूर्व असे अनेक चमत्कार (mysteries and miracles) मनास थक् करून सोडीत आहेत, दिव्यगंधी हजारों माळा परमेश्वराच्या अंगावर रुळत आहेत, अलौकिक सुवासाच्या मधुर-
 गंधानें आकाशपाताळ दरवळून गेलें आहे, पहावें तिकडे चंचल मनास स्तब्ध करणारे, व भूतभविष्य कळविणारे शक्तवधि असामान्य चमत्कार, पाहणारास चित्रासारखे तटस्थ करीत आहेत, त्या परमेश्वराच्या अपरंपार, विराट व नानाविध स्वरूपाच्या एका कोंप-
 न्यास कोठें हें आमचें 'विस्तीर्ण व नानाविध जग' एकवट होऊन जाऊन पडलें आहे, असा मानवी मनास, मानवी वाणीस व मानवी लेखणीस सर्वथा अगोचर असा हा चमत्कार पाहून आत्मदृष्टीनें पाहणारा अर्जुनमुद्धां हर्षचकित झाला, आश्चर्यानें स्तब्ध झाला! हा अलभ्यलाभ पाहून तो आनंदाच्या अगाध सागरामध्ये यथेच्छ बुड्या मारूं लागला, यांत काय आश्चर्य आहे? 'ताजमहाल' सारखी मनुष्यकृत पण अतिदिव्य शुद्ध इमारत पाहून जर आपण क्षणएक देहभान विसरून जातो तर सर्वात्कृष्ट सद्गुणांचें, सौंदर्याचें व सद्गुणचें हें अगाध, अपार व अनंत स्वरूप पाहून अर्जुन चित्रासारखा तटस्थ झाला, यांत काय आश्चर्य आहे? कोणीही झाला म्हणून काय, येथें आश्चर्यानें स्तब्धच व्हावयाचा; कारण येथें अद्भुतरसच मूर्तिमंत अवतरला आहे! धन्य त्या अर्जुनाची माउली कीं, ती अशा भक्तश्रेष्ठ पुरुष-

पुंगवास प्रसवली ! या अभिनवसोहळ्याचें काय वर्णन करावें ? लेखकांची अगर वाचकांची कल्पनाशक्ति जितक्या उंच भराऱ्या मारील त्यांच्या अनंतपटीने गुणगणमंडित असणाऱ्या या विश्वरूपी दयाघनाचा जेव्हां प्रत्यक्ष साक्षात्कार झाला असेल तेव्हांचा अर्जुनाचा आनंद परमावधीचा असेल यांत शंका नाही. त्यास अति आनंद झाला, अतिआश्चर्य वाटलें. त्याची वृत्ति अति नम्र झाली. पूज्यभाव त्याच्या अंतःकरणीं दाटला. त्यानें श्रीभगवंतास आदरपूर्वक शिरसाष्टांग नमस्कार घालून हात जोडले आणि परमेश्वराचें स्तवन करण्यास आरंभ केला.

अर्जुनाचें प्रथम स्तोत्र.

अर्जुनाचें हें प्रथमस्तोत्र वाचकांनी अतिशय काळजीपूर्वक वाचावें. अर्जुनानें स्वयंभू स्फूर्तीला वश होऊन जें हें परमेश्वराचें स्तोत्र गाईलें आहे, तें आपल्यापैकीं प्रत्येकानें प्रत्यहीं वाचावें अशा योग्यतेचें आहे. त्यांतील नुसते एकच विशेषण उदाहरणार्थ घेतलें तरी त्यांत सर्वेश्वराचें विश्वरूपत्व प्रकट होत आहे. 'तुला अनेक हात, अनेक उदरें, अनेक मुखे व अनेक नेत्र आहेत' या एका आधिभौतिक (Physical) विशेषणावरून केवढा बोध होतो पहा : हस्ताचा उपयोग कर्म करण्याचा आहे. ईश्वर आप्तकाम आहे तरी सदैव अलिप्तपणानें कर्म करीत असतो. अलिप्तपणाचें कर्म समाजांत वाढूं लागणें, हेंच त्या समाजाच्या प्रगतीचें, ईश्वरमार्गक्रमणाचें लक्षण आहे असें यावरून सिद्ध होतें, नव्हे ! असो; अलिप्तपणानें सत्कर्म करीत रहावें, असा हा भगवंतांचा अभिप्रायच परोक्षरीतीनें प्रकट झाला आहे. त्याला अनेक उदरें आहेत, याचा अर्थ तो सर्व यज्ञांचा, अलिप्तकर्मांचा भोक्ता म्हणजे संचय करून ठेवणारा पुरुष आहे. निष्कामकर्म फार होऊं लागलें तर विश्वव्यवस्था चालणार नाही अशी स्पेन्सर साहेबांस भीति पडली होती, तिचें निराकरण भगवंतांनीं आधींच करून ठेविलें आहे ! तें काय कीं, निष्काम कर्मांचा संचय कधींही व्यर्थ होत नाही. भौतिक संपत्ति जास्त वाढण्याचा प्रसंग येऊन त्या संपत्तीला ऊत आला तर तो कर्मसंचय जीवांची मानसिक संपत्ति वाढवितो आणि समाजांत जीवनयात्रा सुलभ करून अनेक प्रकारांनीं व दिशांनीं ज्ञानाचा उदय होईल अशी व्यवस्था अमलांत आणितो. सारांश, निष्कामकर्म केव्हांही वांया जात नाही. परमेश्वरास अनेक मुखें आहेत. तात्पर्य हें कीं, ब्रह्मदेव चार मुखांनीं चार वेद बोलला. पण या ब्रह्मदेवी वेदांत प्रकट झालेलें ज्ञान-निदान आजमितीस आपल्यापर्यंत येऊन पोहोचलेल्या वेदांत प्रकट झालेलें व होणारें ज्ञान-हेंच ज्ञानसर्वस्व आहे असें कोणीही समजस घुसू शकणार नाही. कारण ज्ञान अनंत आहे, तेव्हां त्याचें प्रकटीकरण करण्याचीं द्वारेही अनेक म्हणजे अनंतच पाहिजेत. शिवाय प्रत्येक मनुष्य देवास भक्ति-पुरःसर आळवूं लागला म्हणजे देव त्याच्याशीं बोलतो, तेव्हां इतक्या भक्तांशीं एकसम-यावच्छेदकरून बोलावयाचे झालें म्हणजे देवाला तोंडही अनेकच हवीत ! तसेंच तो

सर्वसाक्षी आहे हें दाखविण्यासाठी त्याने विश्वरूपांत अनेक नेत्रही धारण केलें आहेत. अनेक याचा अर्थ येथें अनंतच घेतला पाहिजे. कारण त्याच पंक्तीत 'अनंतरूप' असा शब्द आहे व १९ व्या श्लोकांत 'अनंतबाहु' असें विशेषण आहे. शिवाय अनेक तोंडे असल्यावर तेथें दुप्पट-अनेक-हात हवे असतील. पण ज्याअर्थी 'अनेक' हाच शब्द सर्वत्र ठेविला आहे त्याअर्थी 'अनेक' म्हणजे 'अनंत' असाच परमेश्वराचा अर्थ असला पाहिजे. 'सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्' येथें हजार डोकीं, हजार डोळे व हजार पाय विराट पुरुषाला असतात, असें वर्णन आहे. पण हजार डोकां असलीं कीं दोन हजार डोळे असावयाचेच. म्हणून 'हजार' याचा अर्थ अनंत होय. असो; आतां तो परमेश्वर सर्वव्यापी आहे; तेव्हां जेथें पहावें. तेथें त्यास 'अनंतबाहूदरवक्त्रनेत्र,' दिसतीलच दिसतील. तात्पर्य तो सर्वव्यापी, सर्वकर्ता, सर्वभोक्ता, सर्वसाक्षी, व सर्वज्ञ आहे हें सिद्ध आहे.

असो; एकाच विशेषणावरून उद्बुद्ध होणारें हें ईश्वरी स्वरूप झालें. सर्व विश्व हेंही ईश्वरामध्येच अंतर्भूत होत आहे, हा सिद्धांत 'परमेश्वर आकाशव्यापी आहे,' यावरूनच सिद्ध होतो. पुनः हें विश्वरूपांत अंतर्भूत होणारें विश्व भयावद् आहे, येथे नुसत्या विश्वाचाच आश्रय धरून 'शम' मिळणार नाही असें अर्जुन २४ वे श्लोकांत म्हणतो. (३) तसेंच जीव हाही देहदृष्टीनें नश्वर आहे, (श्लोक २६-२७ पहा). जीवदृष्टीनें जीव हा दासत्वास योग्य आहे, ज्ञानदृष्टीनें स्तुतिपाठक होण्यास व दैवीसंपत्तियुक्त असेल तर तादात्म्यास योग्य आहे असें श्लोक २१ व २६ यांवरून स्पष्ट होतें. तसेंच कर्मविपाक हा जीवास जन्ममरण देण्यास समर्थ आहे, तोच जन्ममरणास कारण होतो, असें २६-३० श्लोकांवरून स्पष्ट होतें. असे अनेक प्रकारचे बोध या स्तोत्राच्या साहाय्यानें उद्भूत होतात. फार काय सांगों? ज्यानें सार्थ गीतापाठ प्रत्यहीं करण्याचा फलद्रूप संकल्प केला आहे, त्यास प्रत्यहीं उत्तमोत्तम नवीन अर्थ प्रकट होतात, हें स्वानुभवानें ज्याचे त्यास कळणार आहे. दिव्यदृष्टि प्राप्त झाली, तथापि अर्जुनाला तें अनंतस्वरूप एकसमयावच्छेदेंकरून दिसलें नाहीं. अर्जुनाची दृष्टि जसजशी वळली, तसतसें अनंताचें अनंतस्वरूप अर्जुनास कांहींसें दिसलें. अर्जुनानें जें पाहिलें त्याचेच तो वर्णन करीत आहे.

(अ) हे परमेश्वरा! आपल्या या विश्वव्यापी वेहामध्ये मला सर्व तेहतीस कोटीचे देव व त्याचें मुख्य नायक (विष्णु, शंकर, वासव, पावक, अग्नि अश्विनिकुमार इत्यादि) दिसत आहेत. याच प्रमाणे सर्व चराचर वस्तु व त्यांचे संघ ही माझ्या दृष्टीस पडतात. इतकेंच काय, पण सृष्टि-उत्पन्नकर्ता ब्रह्मदेव आपल्या कमलासनावर बसलेला मला येथें दिसत आहे. पृथ्वी हें कमल आणि मेरुपर्वत हा कर्णकार, म्हणजे कमल-पुष्पांतील दंड, होय. ब्रह्मदेवाचें आसन तें हेंच होय. ह्याचप्रमाणें सर्व ऋषी व विशेषतः सप्तऋषी मला दृग्गोचर होत आहेत. हे सप्त ऋषी म्हणजे पहिले ब्रह्मदेवपुत्र आणि पहिले प्रजापतीच होत. पृथ्वीस आंवरून धरणारा क्षेप (क्षेप, अनंत हे शब्द आभंख

अपारता, या अर्थाचे वाचक आहेत. पृथ्वी शेषाच्या मस्तकावर आहे, याचा अर्थ अनंतताच्या आश्रयाने सांत प्रकट होतें असाच करावयाचा. सांत वस्तु ह्या अनंत सागरावरील लहरी आहेत. समुद्राच्या लहरी वर खाली आंदोलन करितांना दिसतात म्हणून समुद्र हेलकावे खात आहे असे आपण म्हणतो. लहरीत पाणी असतें, पाण्यापासून लहरी उत्पन्न होतात आणि पाण्यातच लीन होतात. ह्याचप्रमाणे अनंततापासून सांत वस्तु उत्पन्न होतात. ह्या वस्तूच्या अस्तित्वाकालीही अनंत हें त्यांच्यांत ओतप्रोत भरलेलें असतें आणि ह्या वस्तु अनंततातच लीन होतात. सारांश सांत जी पृथ्वी ही अनंताची एक विभूति आहे. या अनंततालाच 'शेष' ही संज्ञा प्राप्त झाली. पण या संज्ञेचें पूर्ण रहस्य विदित नसल्यामुळे 'शेष' म्हणजे नाग, सर्पजातिविशिष्ट प्राणी, असा अर्थ होऊन व 'सर्पाच्या डोकीवर बारूड असतें' हा प्रत्यक्ष अनुभव लक्षांत येऊन सर्पाच्या पाठीवर पृथ्वी आहे अशी सामान्य लोकांची समजूत झाली. असो; अनेक समजुतींपैकीच ही एक समजूत हिंदु लोकांमध्ये प्रचलित आहे असे पाहून आम्हीं पौरस्त्य आर्यलोक पाश्चात्य शास्त्रज्ञांच्या व अतज्ज्ञांच्या उपहास्यतेचा विषय होऊन बसलों आहों! 'शेष' = अनंत हा वास्तविक अर्थ आमच्यापैकीं बहुतेक लोक विसरले व युरोपियन लोकांस हा अर्थ अवगतच झाला नाही, म्हणून आमची उपहास्यता चालू आहे. असेना बापडी! आमच्या उपहास झाला म्हणून पृथ्वीला अनंताचा आश्रय सोडितां येणार नाही; सारांश सिद्धांताला बाध येत नाही. सर्व जगचालक परमेश्वर हा अव्यक्तास व अनंतास आपल्या स्वाधीन करून ठेवितो म्हणून त्यास शेषशायी म्हणतात. (विष्णूचें शय्यास्थान व पृथ्वीला आश्रय देणारे 'उरग' अर्थातच दिव्य होत.) एवंच " परमेश्वर स्वरूपांत तेहतीस कोटींचे देव, सर्वचराचर अनंत पदार्थ, सृष्ट्युत्पादक श्रीमद्ब्रह्मदेव, प्राथमिक प्रजापती आणि पृथ्वीचे व सर्व विश्वाचे आधारभूत दिव्य 'उरग' माझ्या दृष्टीस पडत आहेत. परमेशा! आपले हे अनंत हस्त, आपली अनंत उदरें, अनंत वदनें, अनंत नेत्र इत्यादिकांच्या योगाने आपण सर्वथा, सर्व बाजूनी, अनंतरूप आहां असें मला दिसत आहे; कारण आपल्या देहाला आरंभ कोठें झाला, देहमध्य कोणता आणि देह संपला कोठें याचा मला अंतर्गत लागत नाही. जिकडे पहावे तिकडे विश्वरूप व त्याचा अभिपति हें दर्शन आहे. आपलें तेजही अति विलक्षण आहे. अनेक कोटी अग्निदेवता व अनेक कोटी सूर्य एकवटून जरी एकत्र केले, तथापि त्यांची सर्व प्रभा आपल्या तेजस्वी तेजापुढें फिकी पडून जाईल. या अप्रतिम तेजामुळे जें स्वरूप मला दिसतें तें भासत आहे त्याकडेही मला बघवतनासें झाले आहे. भक्तवत्सला! या आपल्या अपरिच्छिन्न स्वरूपाच्या संबंधें मला एक अनुमान काढितां येतें तें हें: आपण अविनाशी आहां; आपलें स्वरूप समजेल तर 'जन्मा आलीयाचें सार्थक' होईल; कारण जाणा-बनास योग्य अशी वस्तु म्हणजे आपलें स्वरूप होय. या यच्चावत् विश्वाला आपलाच आश्रय असला पाहिजे. शाश्वतधर्म आपणच संरक्षितां. प्राण्याचें कल्याण करून जीव-बांजा सुकर व सुखकर करूनही जन्ममरणास मारणार तो शाश्वतधर्म होय. आपण

सनातन आहां.” (हें परमेश्वराचें वर्णन आणि ‘त्वं’ पदार्थाचें लक्षण हों किती एक-सारखी आहेत, हें सुज्ञ वाचकांस सांगण्याचें कारणच नाही. ‘त्वं’ पदार्थ म्हणजे प्रत्य-गात्मा आणि ‘तत्’ पदार्थ म्हणजे ब्रह्म या उभयतांची एकवाक्यता आहे, असें ठर-विण्यासाठीं अर्जुनाकडून हा श्लोक प्रत्यक्षानुभवानुसार परमेश्वरांनीं वदविला आहे काय ?)

असो; १९ व २० व्या श्लोकांत अर्जुनानें जो आपला स्वानुभव वर्णिला आहे त्याचें काळजीपूर्वक पठन विचारदृष्टीनें केलें असतां ‘चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्योऽजायत । मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत । नाभ्या आसीदंतरिक्षं शीष्णौद्यौः समवर्तत । पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकाँ अकल्पयन् । (ह्या विश्वरूपाच्या मनापासून चंद्र, चक्षूपासून सूर्य, मुखापासून इंद्र व अग्नि, प्राणापासून वायु, नाभीपासून अंतरिक्ष, शिरापासून आकाश, पायांपासून पृथ्वी, कानापासून दिशा व सर्व लोक निर्माण होते झाले.) हें पुरुषसूक्तांतर्गत विश्वोत्पत्तिप्रकरण कोणाच्या लक्ष्यांत येणार नाही ? असें हें अद्भुत, अदृष्टपूर्व आणि ह्मणून अति आश्चर्य आणि अत्यंत पूज्यबुद्धि उत्पन्न करणारें विश्वरूप पाहून अर्जुनास अत्यंत संतोष झाला, त्याची भक्ति दृढ झाली, त्याचा संशय निरस्त झाला आणि तो परमेश्वराचा दासानुदास होऊन गेला ह्यांत काय आश्चर्य आहे ?

(आ) अशी अर्जुनाची तयारी झाली म्हणजे तो ज्ञानाला अधिकारी झाला असें पाहून त्याचा तो अधिकार दृढतर करण्यासाठीं परमेश्वरानें अर्जुनास पुढील चमत्कार दाखविला. तो चमत्कार असाः अर्जुन म्हणतोः “परमेश्वरा ! मला भविष्यमाण गोष्टी दिसूं लागल्या आहेत. आपल्या या शरीरामध्यें अनेक देव प्रवेश करूं लागले आहेत. दुष्टांचा नाश करून पृथ्वीचा भार हरण करण्यासाठीं ज्या अनेक देवदेवतांनीं मृत्युलोकीं अवतार धारण करून हा सर्वांतक युद्धप्रसंग उत्पन्न केला, ते हे देव आपआपलीं मर्त्यरूपें सोडून देऊन पुनः विश्वरूपांत शिरूं लागले आहेत; कारण त्यांच्याकडे सोंपविलेला कार्यभाग यथासांग सिद्धीस गेला आहे. सारांश दुष्ट लोकांचा वध झाला आहे. ज्यांस हा अतिघोर प्रसंग पाहावत नाही परंतु पळतांही येत नाही, त्यांनीं हस्तद्वय जोडून आपली स्तुति करण्यास आरंभ केला आहे. ‘सर्वांचें कल्याण व्हावें’ अशी इच्छा धारण करणारे व तत्प्रीत्यर्थ श्रम साहस करणारे हे महर्षि, हे सिद्ध इत्यादि साधु आपली ही अति भयानक स्वरूपोपेक्षा पाहून भयभीत झाले आहेत आणि ‘हा काय सर्व विश्वाचें भक्षण करणारा प्रलयकालच प्राप्त झाला कीं काय ?’ असें उत्पा-तादि लक्षणांवरून अनुमानून ‘कल्याण होवो, शांति असो, पुष्टि असो’ एतत्प्रीत्यर्थ अति नम्रपणानें, संपूर्ण पूज्यभावानें आपली पुष्कळशी महती गात आहेत. एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, अष्टवसु, साध्य, विश्वेदेव, अश्विनीकुमार, ४९ मरुत आणि संपूर्ण पितर, ब्रह्मप्रमाणें संपूर्ण यक्ष, गंधर्व, राक्षस, सिद्ध इत्यादि उपदेव, हे सर्व आपलें हें उग्रस्वरूप

पाहून विस्मित होत्साते चित्रासारखे तटस्थ उभे राहिले आहेत. आपल्या या कराळ, भयंकर, विश्वस्वरूपाने सर्वांच्या मनांत भीति उत्पन्न झालीशी दिसत आहे. प्रत्यक्ष आकाशास जाऊन मिडलेलें हें आपलें भयानक तेजस्वी विश्वरूप, भेसूर आणि चित्रविचित्र रंगांनीं अति भीतिप्रद झालें आहे. आपला हा अकाळविकाळ जबडा, आपले हे अतिउग्र आणि इंगळासारखे लाल असलेले डोळे इत्यादि पाहून भगवानजी ! माझे धैर्य केव्हांच मला सोडून चालते झाले ! मला कांहीं सुचत नाही ; मी, अगदीं गर्भगळित होऊन गेलों आहे. कृपानिधे ! प्रलयकालीन संवर्तक अग्नीप्रमाणें सर्वस्व भस्म करणारी आपलीं पेटलेलीं हीं भयंकर व विकाळ तोंडें पाहून माझे अंतःकरण बावरून गेलें आहे, माझे मन थाऱ्यावर नाहीसें झालें. भगवन् ! दयानिधे ! भक्तवत्सला ! कृपा करून, मी आतां मरतो कीं काय अशी मला चिंता पडली आहे !

हरहर ! हे पहा धृतराष्ट्राचे शंभर मुलगे, माझे सर्व चुलतबंधु, सारांश कौरव आप- आपल्या मित्रांसहवर्तमान, युद्धास आलेल्या सर्व राजांसहवर्तमान, हे भीष्मराज, हे गुरुद्वेष, हा सकलश्रेष्ठ धनुर्धर अंगराजा, आमच्याकडील बहुतेक सर्व अविनिपाल, हे सगळेच्या सगळे हे भगवंता ! आपल्या या सर्वभक्षक व सर्वसंहारकारी मृत्युमुखामध्ये जाऊन पडत आहेत. अरेरे ! काय यांची ही दशा ? अरेरे ! आपल्यास आधार देणारा जो पर्वत त्याचा त्याग करून, त्याला सोडून देऊन, अविचारानें मार्गभ्रष्ट झालेली नदी आपल्या सर्व पाणलोटसह ज्याप्रमाणें अधिकाधिक जोरानें समुद्रामध्ये जाऊन पडते व नामशेष होऊन जाते, त्याचप्रमाणें हे पृथ्वीस अलंकृत करणारे नरवीरशिरोमणी, धर्मच्युत झाल्यामुळे आपापल्या कर्मविपाकानें, भगवंता ! आपल्या या रसरशीत पेटलेल्या क्रव्याद- मुखामध्ये जाऊन पडत आहेत ! हाय हाय ! मोठा प्रज्वलित असा स्वच्छ दिवा पाहून कांहीं तरी कमनीय पदार्थ आहे अशा भ्रामक समजुतीनें ज्याप्रमाणें पतंग हा त्या दिव्याकडे उड्या टाकीत जातो, त्याप्रमाणे हे ऐहिक सुखास भुलून सर्वस्वी नागवलेले राजे स्वतःच्या कर्मविपाकानें सिद्ध करून ठेवलेल्या सर्वांतक मृत्यूच्या जबड्यांत आपण होऊन उड्या टाकीत आहेत. दयाघन परमेश ! मला जय मिळेल कीं नाही, किंवा यांच्या वधापासून मला पातक लागेल कीं काय ही जी शंका उत्पन्न झाली होती, ती सर्व समूळ आणि सकारण नष्ट झाली. पण दीनबंधो ! आपली ही असह्य प्रभा सर्व जगास व्यापून राहून सर्व प्राणीमात्रांला त्रास देणारी झाली ! आतां पुरे करा. हें पारमेश्वरी तेज सहन करण्याचें अमानुष सामर्थ्य आम्हांसारख्या यःकश्चित् प्राकृत मनुष्यास नाही. भगवन् ! आतां माझे देहभान सुटलें. प्रभो ! माझ्या शिष्यांवरील माझे स्वामित्व नष्ट झालें.

(६) हें असलें उग्र, कराळ, घोरतर, भयानक स्वरूप धारण करणारे आपण आहांत तरी कोण हें मला कृपा करून सांगावें. मी आपल्यास शतधा प्रणिपात करितों. प्रसन्न व्हा. आपलें इतिवृत्त समजावें अशी मला दारुण इच्छा उत्पन्न झाली आहे.

आपण सर्वांचे आदिकारण असाल. पण आपलें हें उग्र स्वरूप, अद्वितीय सामर्थ्य आणि धैर्यभंजक तेज माझ्यासारख्याला समजणें शक्य नाहीं. कृपा करून आपण कोण तें मला सांगावें. पुनः एकवार मी आपल्यास नमस्कार करितों.”

वरील (अ), (आ) आणि (इ) परिच्छेदांवरून ‘अर्जुनाला क्षणक्षणा-नंतर कोण कोणत्या स्वरूपानें विश्वरूप दृग्गोचर झालें व त्याच्या मनाची स्थिति कशी बदलत गेली हें स्पष्ट दिसते. (अ) परिच्छेदामध्ये अर्जुनास सर्व-व्यापी विश्वरूपाचा दर्शनलाभ प्रत्यक्ष झाला आणि दहाव्या अध्यायांत अर्जुनास जी विभूतिस्वरूपें सांगितली आहेत, तीं सर्व सार्थ आहेत आणि परमेश्वरच सर्वत्र ओतप्रोत भरलेला आहे, सांताचा उत्पादक, संरक्षक आणि संहारक तोच आहे, सर्वशास्त्र, सर्व कर्ता सर्वभोक्ता तोच असून हें भोग्य विश्व ही तोच आहे,” असा अर्जुनाचा निश्चय झाला तसाच आपलाही निश्चय होणें फारसे अवघड नाहीं. अधिकारपरत्वे शाश्वत धर्माचे लक्षण यथार्थ समजून घेऊन अधिकारानुसार धर्माचे आचरण केलें व आपली श्रद्धा व निश्चय ही जोडी दृढ केली म्हणजे अभ्याससातत्याने व एकाग्र चिंतनानें ‘एक विश्वंभर मात्र आहे; आपणही विश्वंभर आहों’ अशी आपली खातरजमा होईल.

कर्मविपाक.

‘(आ)’ या परिच्छेदांत ईश्वरानें अर्जुनास भावी गोष्टींचें दिग्दर्शन केलें. पृथ्वी-वर पापसंचय फार झाला, देहप्रीति, कर्तृत्वाभिमान आणि वासनावशता यांस पूर येऊन तीं सर्व अमर्याद झालीं व पृथ्वीचा नाश होण्याचा संभव दिसूं लागला; सारांश समाज-विध्वंसक विकारांचा अतिरेक झाला, असें पाहून सर्व देवतांसह परमेश्वरानें या मर्त्यलोकीं अवतार धारण करून स्वतः अनेक दैत्यांचा, अनेक दुष्ट, स्वदेहाभिलाषी, भोगैकवश, पुरुषांचा संहार केला; नंतर दुःसमाजविषयक संहाराचें काम मानवी आयुर्मर्यादेंत परमेश्वराच्या हातूनही होणें दुरापास्त होय, असें समजून व कौरवपांडवीय युद्धाचा कौरवांच्या दुष्ट कर्मानेंच ओढवलेला प्रसंग आला आहे असें पाहून भगवंतांनीं ह्या युद्धाचा फायदा घेतला आणि सर्व उन्मत्त, दुष्ट, उत्पथगामी लोकांचा संहार अठरा दिवसांत करून टाकिला. हा पुढें होणारा सार्वत्रिक नरमेघ अर्जुनास युद्धाच्या प्रथम दिवशींच दाखविण्यास जीं अनेक कारणें होती त्यांतील दोहींचा मात्र येथें निर्देश करितों. (१) जें जें कर्म आपण केलें असेल, किंवा आपल्या हातून झालें असेल, त्याचा नियमित परिणाम झाल्याखेरीज गत्यंतर नाहीं, हें स्पष्टपणें अर्जुनास कळावें हा पहिला उद्देश आहे. कर्मांचें फल कल्यांस परिणामरूपानें येथें मिळालें पाहिजे; नाहीं तर इतरत्र तरी अदृष्टरूपानें-यालाच आपण ‘नशीब’ झणतो-मिळालें पाहिजे, असा नियम आहे. हा नियम इतका कडकडीत आहे कीं, प्रत्यक्ष ईश्वरास सुद्धा या नियमाच्या विरुद्ध जाववणार नाहीं! अशी फार कडकपणानें

व-अपवादशून्यत्वाने-या नियमाची अम्मलबजावणी होत असते. हा सर्वसाधारण नियम आपल्या सारख्या मनुष्यांच्या लक्षांत नसतो, म्हणून आपल्या हातून चुक्या होतात किंवा पापकर्म होतें. सृष्टीचे नियम उल्लंघिले असतां, नीतीचे नियमांस लाथळलें असतां, नियमद्रोही पुरुषास येथें किंवा अन्यत्र शिक्षा झाली नाही असें उदाहरण कोणी हटकून काढून प्रसिद्ध केल्यास हा शोधक कोलंबस, न्यूटन, शंकराचार्य इत्यादि महाशोधकांच्या बरल्या प्रतीत बसविण्यास योग्य आहे असें मी प्रसिद्धपणें म्हणें. शिक्षा ही झालीच पाहिजे, मग ती आज होवो किंवा पुढच्या जन्मी होवो. भूक आहे तिच्यापेक्षां जास्त विषयोपभोग घेणें ह्या क्षुल्लक आधिभौतिक पातकापासून तों समाजविघातक पंचमहापातकांपर्यंत कोणतेंही पातक आपण केलें, करूं दिलें, किंवा आपल्या हातून झालें तर त्याबद्दल योग्य ती शिक्षा झालीच पाहिजे, व ती शिक्षा होतच होते. नैसर्गिक फौजदारी कायदा याप्रमाणें अतीशय कडक आहे व त्याची अंमल-बजावणीही फार कडक रीतीनें होते. चांगल्यास बक्षीस व वाईटास शिक्षा हें नैसर्गिक कायद्याचें तत्त्व अबाधित आहे. 'मला कायदा माहित नव्हता, मी परस्वाधीन होतों' इत्यादि कसलीही व कोणत्याही तऱ्हेची सबब येथें ऐकिली जात नाही. निसर्गाचा अगर नीतिमातेचा आपण अपराध केला असतां आपण कदाचित् सुटून जाऊं, आपल्यास पकडण्यासाठीं कदाचित् बारंट नाही सुटणार, असें मानणें यासारखें मूर्खपण नाही. सारांश केलेल्या पापपुण्याप्रीत्यर्थ आपल्यास शिक्षा किंवा बक्षीस मिळेल हें अर्जुनानें, अर्जुनकालीन समाजानें आणि पुढील समाजानें विसरूं नये एतदर्थ भगवंतांनीं भविष्यकालीन वधाचा प्रसंग अर्जुनास दाखविला आहे. त्या प्रसंगापासून आपण गीताभक्तांनीं असा धडा घेतला पाहिजे कीं, त्या योगें आपल्या हातून सृष्टिनियमांचें, नीतिनियमांचें व ईश्वरी नियमांचें उल्लंघन यथाशक्ति कालत्रयींही होणार नाही. अर्थातच ही नियमनिष्ठा साध्य होण्यास सृष्टीचें नियम समजून घेऊन सृष्टीची व आपली चांगली ओळख करून घेतली पाहिजे, समाजाचा होईल तितका परिचय करून घेऊन व समाजरचनेची व्यवस्था पाहून त्या व्यवस्थेप्रमाणें चालण्याचा आपण प्रयत्न केला पाहिजे आणि ईश्वराची आराधना करून त्यास आळविलें पाहिजे व त्याचा अनुग्रह आपल्यावर यथायोग्य होईल असें आपलें शुद्धाचरण ठेविलें पाहिजे. खरें अद्वैतमत सिद्ध होण्याला वस्तुतः आभासिक परंतु व्यवहारतः खरी असणारी जी सृष्टि व तिची नियममाला यांचे संपूर्ण ज्ञान असल्याशिवाय वेदांततत्त्वांचा खरा पगडा बसणार नाही. असो; याचा विस्तार जितका करावा तितका थोडाच आहे. या निर्घृण सृष्टिव्यवस्थेचें खरें स्वरूप समजणें अत्यंत अगत्याचें आहे, हें मला कळत असून मी येथेंच थांबतो, याचें कारण सृष्टांतील अनंत नियमासंबंधें माझे भरभक्कम अज्ञान हें होय. तथापि बरील अत्यंत सूक्ष्म दिग्दर्शनही जर गीताभक्तांस सृष्टीची आराधना निष्कामतेनें करण्याच्या गुणकारी सत्कार्याकडे वळविण्यास प्रेरित करील, तर मी स्वतःस धन्य मानीन ! सारांश कर्मानें उत्पन्न होणाऱ्या फलपरंपरेची प्रणालिका व तिचा ओघ ह्या गोष्टी बदलणाऱ्या नव्हत, वज्रलेप आहेत, असें अर्जुनास सांगण्याचा भगवदुद्देश आहे. 'यामुळे इच्छास्वातंत्र्याला

धक्का बसतो. आपलें प्रारब्ध आपल्यापेक्षां श्रेष्ठ होऊन आपण केवळ कंदुकवृत्ति होतो, ' असें मात्र कोणीं समजूं नये. झालेल्या कर्मांच्या फलाच्या प्रवाहाचा उगम बंद करणें जरी आपल्या अथवा कोणाच्याच हातांत नाहीं, तथापि त्या ओघाची पुढील दिशा क्रमाक्रमानें फिरविण्याचें स्वातंत्र्य आपल्यास आहे. हातांतून सुटलेल्या बाणाची गति आपल्यास फिरवितां येणार नाहीं, पण दुसऱ्या बाणाची दिशा आपल्यास ठरवितां येईल. तात्पर्य आपण प्राकृत मानवांनीं इतकाच बोध घ्यावयाचा कीं, आपण आपल्या मनानें, वाणीनें, शरीरानें जीं काय कर्माकर्म केलीं असतील त्यांचें यथायोग्य फल आपल्यास हटकून मिळावयाचें आहे. आणि असा हा निर्वृण नियम आहे झणून आपण कोणत्याही प्रकारें कोणत्याही धर्माचें उल्लंघन करूं नये.

भीष्मद्रोण हे महापुरुष तशाच दुर्योधन दुःशासनादि चांडाळचौकडी, इतर राजे, यांच्या कर्मांचा ओघ असा कांहीं जमून आला होता की, त्यांचा नाश कोणाच्या तरी हातून व्हावा. हा सामाजिक कर्मांचा सामाजिक ओघ व त्याचें सामाजिक फल अर्जुनास, तत्कालीन लोकांस आणि त्या लोकांचे वंशज जे आम्हीं, त्यांस कळणें अत्यंत अगत्य होय. एवंच व्यक्तिविषयक कर्म व कर्मफल आणि याप्रमाणें समाजविषयक कर्म व तत्कर्मफल हीं अबाधित राहतात. हा ओघ अनावर आहे हें अर्जुनास तर समजलेंच; तसेंच आपल्यास समजेल तर काय मौज होईल ?

भगवंताचा दुसरा उद्देश अगदींच उघडा आहे. आपल्या व्यक्तिविषयक व समाज-विषयक कर्मांचा ओघ व त्यांचें फल आपल्यासारख्या प्राकृत मनुष्यास कळत नाहीं; पण तें सर्वज्ञ परमेश्वरास अथवा परमेश्वरानुगृहीत महापुरुषांस कळतें, असें येथें स्पष्टपणानें दाखवावयाचें आहे. सर्वज्ञपुरुषास भूत, भविष्यादि त्रिकालांचें ज्ञान असतें, याचा अर्थच हा कीं, सृष्टीचें, समाजाचें व ईश्वराचें (स्वतःविषयांचें) त्यांचें ज्ञान पूर्ण असतें; म्हणून वर्तमानकालीन स्थितीवरून मागें काय झालें असेल व पुढे काय होणार एतद्विषयक त्यांची अनुमाने (अनुमानें कसलीं ? त्याचे ते सर्व प्रत्यक्ष विषयच होत.) बहुधा वास्तविक होतात.

असो; अशा प्रकारचें भविष्य जेव्हां अर्जुनानें पाहिलें, भीष्म द्रोणादि अनेक सात्विक महात्मे, दुर्योधनप्रभृति मत्सरप्रस्त दुष्ट राजे आपआपल्या कर्मानें विश्वरूपाच्या त्या विक्राळ जबड्यामध्ये दाटून नेल्याप्रमाणेंच तेथें जाऊन पडताहेत असें जेव्हां त्याच्या दृष्टीस पडलें, तेव्हां आपला जय होणार व बंधुवधाचें पातकही आपल्यास लागावयाचें नाहीं असें मनांत येऊन त्या विश्वरूपाजवळ असणाऱ्या अर्जुनास क्षणभर मानवी आनंद झाला, हें खरें; पण तें सर्वांतक महामृत्यूचें दंष्ट्राकराली उग्रस्वरूप त्या गरीब बिचाऱ्या अर्जुनाच्या दृष्टीस पडलें तेव्हां तो अगदीं गर्भगळित होऊन गेला, त्याच्या तोंडाचें पाणी पळालें, त्याचा धैर्यपर्वत ढांसळून गेला, सारांश त्याच्या सर्व इंद्रियांनीं आपआपलीं कामें सोडून देऊन तीं स्तब्ध, स्तिमित झालीं. प्रत्यक्ष नारसिंह अवताराची अनेकपट वाढविलेली भयंकर दुसरी आवृत्तिच ही ! मग

या वेळीं अर्जुनाची दिशाभूल झाली, ज्ञानास्त झाला, दिव्य दृष्टीही विस्कलित झाली यांत काय आश्चर्य आहे ? भयातिरेकाने त्याचे हात लुले पडले. त्याची बोबडी सुद्धा वळली ! पण मोठ्या कष्टाने त्याने त्या सर्वभक्षक काळास कसा तरी नमस्कार करून अडखळत अडखळत प्रश्न विचारला : 'भगवान् ! क्षमा करा आणि आपण कोण आहांत व आपल्या मनांत काय आहे हे मला सांगा !' अहाहा ! प्रत्यक्ष यदुनायक श्रीकृष्ण, अवतारी पुरुषोत्तम, आपल्याच प्रार्थनेवरून आपल्यास विश्वरूप दाखवीत आहे, हे सर्व भान अर्जुनासारख्या गुडाकेशाने (सावध पुरुषाने) अजीबात विसरून जावे हा काय चमत्कार आहे ! अथवा चमत्कार तरी कसला ? आपल्या अगर आपल्या बांधवांच्या कृत्याचे टळटळीत परिणाम आपल्यापुढे 'दत्त' झणून उभे राहिले म्हणजे अशीच बोबडी वळावयाची ! शिवाय अर्जुनाच्या दृष्टीपुढे यावेळीं प्रलयकालीन महामृत्यूचे स्वरूप मूर्तिमंत उभे होते !

भगवदुत्तर.

भगवंताचे उत्तर अतीशय साधे व सोपे आहे. 'मी सर्वांतक काल आहे, (श्लोक ३३ अ० १० पहा); लोकांचा संहार करण्यासाठीं हे मीं उग्र स्वरूप धारण केले आहे. तुझ्या साहाय्यावांचूनच वर्तमानकाळीं सगळ्यांचा नाश होणार आहे. झणून ऊठ; युद्ध कर; जय मिळीव; आणि अखंड राज्य कर. अर्जुना ! या लाखो वीरांच्या नाश माझ्या साक्षित्वाने होणाऱ्या त्यांच्या त्यांच्या कर्माने व मत्प्रस्थापित कर्मफलाने अगोदरच झाला आहे. हे लोक मरावयाचे हे ठरलेले आहे. तूं केवळ निमित्तमात्र आहेस. भीष्मादि सर्व अगोदरच मेलेले आहेत. तेव्हां ऊठ आणि यांस मार."

किती साधे व सरळ उत्तर आहे हे ? कर्मांचे फल निश्चितपणाने, निःसंदेहत्वाने, अस्खलितपणाने कसे मिळते हे येथे अगदी स्पष्टपणाने सांगितले आहे. कर्तृत्वाचा अभिमान वरील श्लोकचतुष्टयाने जितका लवकर विगलित होतो, तितका दुसरा कशानेही होत नसेल. असो; याप्रमाणे 'आपण कोण व आपण काय करणार ?' हे भगवंतांनीं सांगितल्यावर अर्जुनास थोडासा धीर आला आणि त्याने ईश्वरस्तवास आरंभ केला; हे स्तोत्र उत्तमोत्तम आहे.

अर्जुनाचे द्वितीय स्तोत्र.

हे स्तोत्र तर अपूर्व आहे. कोणत्याही देशांत, कोणत्याही कालीं, कोणत्याही धर्माच्या मनुष्याने हे स्तोत्र भक्तिपूर्वक म्हणावे, अशी याची योग्यता आहे. ईश्वराची स्तुति, योग्य महति आणि आपली स्वतःची अल्प योग्यता व अनधिकारिता, या उभयतांचा स्पष्ट समागम व परमेश्वराविषयी अवर्णनीय प्रेमयुक्त भक्ति ह्यांचे उत्कृष्ट स्वरूप या स्तोत्रांत अवतीर्ण झाले आहे. याचे आलोढन कितीही केले तरी तृप्ति अशी होतच

नाहीं. अर्जुनानें परमेश्वराविषयीं झटलें त्याचप्रमाणें वाचकभक्तांसही या स्तोत्रास 'नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः। पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते।' 'असें म्हणावेंसें वाटतें.' असो; प्राणायाम करितां करितां कांहीं तेजोरूप दिसूं लागून मनुष्य भयभीत होत्साता पुनः स्वस्वरूपावर येऊं इच्छितो, तीच स्थिति अर्जुनाची झाली होती हें योगज्ञ वाचकांस सांगण्याची अपेक्षाच नाहीं.

(अ) “ भगवन्! आपली सद्गुणमंडित सत्कीर्ति सज्जनांच्या आनंदास व आदरास पात्र होते, आपल्या भक्तवात्सल्यजन्य कीर्तीच्या अभिनव तेजामुळें स्वोदरभरणपट्ट जीवाधम दशदिशा पळून जातात आणि मोठमोठाले निस्पृह, निराकांक्षी, योगवेत्ते सिद्धही आपल्या महत्कीर्तीच्यायोगें आपल्या पदकमळीं स्वशिरे अर्पण करितात, हें सर्व योग्यच आहे. हे अनंता! देवाधिदेवा! आपलें अक्षरत्व आणि आपलें सदसत्परत्व, तसेंच आपलें ब्रह्मदेवपितृत्व, हे येथेचले भारदस्त गुण आहेत कां, त्यांच्यापैकीं प्रत्येकापुढें मोठमोठ्या देवादिकांनींही आपआपलीं मस्तकें, भगवंता! या सर्वपावक पारमेश्वरी चरणयुलीनें पावन करून घ्यावीं! अहाहा! आपण आदिदेव, पुरुष, सनातन, विश्वाधार, विश्वनियामक, ज्ञानी, ज्ञान, पुरुषार्थ इत्यादि सर्व आपणच होत. आपणच विश्वभर आहां. वायु, यम आदि सर्व दिक्पाल व लोकपाल व इतर देवता आपल्या सत्तेनें वागत आहेत. सृष्टीची उत्पत्ति, संरक्षण व संहार करणें ज्यांच्याकडे व सृष्टीस स्वच्छ व शुद्ध करणें ज्या देवतांकडे, त्या सर्व आपल्या अनुषंगानें वागणाऱ्या देवता आहेत. एवंच सर्वप्रेष्ठ देवतांसही वंदनीय असणाऱ्या भक्तवत्सल देवाधिदेवा! मी आपल्यास नमन करितों, आणखी नमन करितों, पुनः नमस्कार करून आणखी हजार वेळ साष्टांग नमस्कार करितों. जिकडे माझी ही अमर्याद दिव्यदृष्टी धांवत आहे, तिकडे मला सर्वत्र वंदनीय वस्तूचें अनुदर्शन होत आहे, म्हणून पाठीमागून, पुढून, सारांश सर्व बाजूंनीं आपल्यास नमस्कार करितों. आपलें व आपलें सामर्थ्य अनंत आहे. सर्व विश्वास आपण व्यापून टाकिलें आहे. आपणच सर्व विश्व बनून राहिले आहां.

(आ) भगवंता! आपले मी सहस्र अपराध केले आहेत; 'हे कृष्णा! हे यादवा! हे मित्रा! अशा प्रकारच्या, बरोबरीचें नातें दाखविणाऱ्या अतिपरिचयदर्शक नंदांनीं आपल्यास किती तरी वेळ मी हटाकिलें आहे. अशा प्रकारचें वर्तन करण्यानें मी केवढ्या अज्ञानांधकारामध्ये लोळत होतोना? बरें! भगवन्! आपला महिमा (मोठेपणा) मला विदित नसल्यामुळें भ्रांतीनें अगर धट्टेनें हजारों वेळ मी आपला अपमान केला आहे. जेवतांना, झोंपेच्या वेळीं, खेळत असतां मीं कित्येक वेळ आपला उपमर्द केला आहे. एकांतांत मी आपली मानखंडना केली आहे, इतकेंच नव्हे तर, अनेक लोकांच्या समक्ष, भरसमेमध्ये मीं आपल्यास टाकून बोललों आहें. दयानिधे! याची मला आपण क्षमा करावी. 'पुत्राचे सहस्र अपराध। माता काय करी तयाचा खेद?' या न्यायानें मी आपली क्षमा मागतों.

(६) चराचर विश्वाङ्गे पितृत्व (उत्पादकत्व आणि पालकत्व) आपल्याकडेच आहे. आपलें पूज्यत्व व श्रेष्ठगुणत्व हीं विश्वसंमत आहेत. आपल्यासारखें अतुल सामर्थ्य, अर्ब-याद दयालुत्व, इत्यादि गुण असणारा एकसुद्धां कोणी सांपडण्याची मुष्कील, तर आपल्या-पेक्षां श्रेष्ठ असा कोण असणार? अतएव सर्ववन्द्य व सर्वनियंतृक परमेश्वरा! मी आपला हा देह आणि माझें सर्वस्व आपल्या चरणां भक्तिपूर्वक अर्पण करितों. भगवंता! ज्याप्रमाणें पिता आपल्या पुत्राचें अपराध सहन करून त्यास क्षमा करितो, मित्र आपल्या मित्राच्या चुक्या पोटांत घालितो, किंवा पति आपल्या प्रियकर पत्नीवर सदैव अश्रु-रागच करितो, ह्याप्रमाणें आपण मला सर्व अपराधांची क्षमा करून आपल्या पदरीं घ्यावें.

(६) भक्तवत्सल! आपलें अदृष्टपूर्व असें हें विश्वरूप पाहून मला प्रथम पुष्कळ हर्ष झाला हें खरें; पण हें भयानक विश्वरूप दिसल्यानें माझी भीति अमर्याद झाली आहे, मला अत्यंत दुःख होत आहे; म्हणून आपलें पूर्वींचें मानवी रूप पुनः कृपा करून प्रकट करावें. माझा त्या स्वरूपाशीं समागम पुष्कळ असल्यानें तेथेंच माझी भक्ति दृढ झाली आहे. तेव्हां आपलें शंखचक्रगदापद्म यांनीं अलंकृत असें चतुर्भुज श्यामल स्वरूप प्रकट करावें. देवाधिदेवा! माझा अंत न पाहतां प्रसन्न व्हावें आणि आपलें मानवी स्वरूप प्रकट करावें.”

वरील स्तोत्रांत चार प्रकार दृष्टीस पडतात. (अ) या परिच्छेदांत ईश्वराची सद्गुण-मंडित कीर्ति, त्याचें श्रेष्ठत्व, अनादित्व, अनंतत्व, नियामकत्व, सर्वव्यापित्व, अविनाशित्व अविकारित्व सर्वाश्रयत्व, सर्वज्ञत्व, सर्वास्तित्व, सर्वमुखत्व, इत्यादि अनेक गुणांचा उल्लेख करून अर्जुन सर्वथा नम्र झाला आहे. भक्ति दृढ होण्यास व भक्तिबीजाची पराकाष्ठा होण्यास ईश्वराचे अनंत गुणांपैकीं निदान वरील गुणांचा तरी परिचय मुमुक्षु भक्तास झाला पाहिजे. वरील गुणांचें पूर्ण मर्म समजल्याखेरीज जीवाचें (मायोपाधिक आत्मा-रामाचें) दुःशीलत्व, नीचता, कालवशत्व, प्रकृतिदासत्व, परिच्छिन्नता, क्षणभंगुरता, चंचलता, परतंत्रत्व, किञ्चित्त्व, इत्यादि अवगुणांचा बोध आपल्यास व्हावयाचा नाही. जोंपर्यंत आपलें दुर्गुण आपल्यास समजले नाहीत व आपल्यामध्ये कांहीं वैगुण्य आहे, असें आपल्यास वाटत नाही, तोंपर्यंत दुसऱ्यामध्ये कांहीं चांगले गुण आहेत असें आपल्यास वाटत नाही. सारांश प्रीतीचा व पुढें भक्तीचा उदय होत नाही. यामुळे ईश्वराचे ठायीं असल्या अभिमानी जीवांची भक्ति कदाचित् असलीच तर ती सफाच असते. ‘ मला सुखसाधनें देण्यासाठीं ईश्वराचा जन्म आहे असें ईश्वरापाशीं सौदा करणारा हा देहाभिमानी जीव ह्मणत असतो. अर्थातच असल्या क्रयविक्रयाच्या बाजारांत खऱ्या भक्तीला ठाव मिळत नाही. एवंच ईश्वराच्या खऱ्या स्वरूपाचें अज्ञान पूर्ण असतें, अभिमानानें तें पूर्णतर होतें आणि विषयवासनेनें तें पूर्णतम होतें! मुक्त होण्यासाठीं दिलेल्या सर्व उपकरणांचा (साधनांचा) अपव्यय होऊन आपली ह्मण,

आपली वासना, आपला अहंकार, आपली समनस्क इंद्रियें ह्या सर्वांचा विनियोग क्षणभंगुर देहास व देहाच्या अनुषंगानें चालणाऱ्या चंचल मनास खूप करण्याकडे, क्षणैक सुख देण्याकडे होतो व हा विनियोग मनुष्यासारखा ज्ञानवंत प्राणी डोळे उघडे ठेऊन करितो; हेंच पाप होय. आपण पापी आहोंत असें वाटत नाही, तोंपर्यंत भक्तीचा खरा उदय नाही. एकनाथ, नामदेव, ज्ञानदेव, तुकाराम, इत्यादि साधुपुरुषांच्या साहजिक उद्गारांकडे क्षणमात्र लक्ष दिलें असतां वरील विधानाची सत्यता लक्षांत येईल. असो; पापाचा खरा प्रत्यय आल्याशिवाय व श्रवणमननानें ईश्वराच्या सगुणरूपान्वित अनेक सद्गुणांचा खरा परिचय झाल्याशिवाय खरी भक्ति उदयास येणार नाही. गुणश्रेष्ठत्वाच्या ज्ञानाशिवाय पूज्यबुद्धीला ठाव नाही. हें गुणश्रेष्ठत्वाचें ज्ञान आपलें कमी झालें व जें कांही थोडेंबहुत आहे त्याचा उपयोग विषयसुखवृद्धीकडे (विष-योपभोगाकडे) जोरानें होऊं लागला म्हणून आपल्या नैसर्गिकतः धार्मिक हिंदुलोकांची प्रस्तुतची भक्ति 'बेगटी रंगाची' झाली आहे. धर्मानें सांगितलेल्या गोष्टी आपण करितों, पण त्यांत आपलें मनःसर्वस्व नसतें; म्हणून हल्लींच्या आपल्या धर्माचरणाला तामसीरूप प्राप्त झालें आहे. तामसी वृत्तींमध्ये सात्विक अभ्युदय होणें दुरापास्त आहे. मोहऱ्या पेरून भोपळे काढण्याच्या उद्योगांत आपण गहून गेलों आहों. आपण धर्माचरण करून ईशभक्तीचें स्तोम माजवितों म्हणजे ईश्वरास फसविण्याचा प्रयत्न करून आपण आपली स्वतःची वंचना मात्र करून घेतों! असो. या धर्मावनतीसंबंधें लिहावें तेवढें थोडेंच आहे. माझा इष्ट हेतु हा आहे कीं, अर्जुनकृत स्तोत्राचा आपण सार्थ पाठ रोज केला व त्याचें भक्तिपूर्वक मनन केलें तर उपाधिकृत जीव किती पंगू आहे, किती पापी आहे, याचा पूर्ण साक्षात्कार आपल्यास होऊन आपण क्रमाक्रमानें अधिकारानुसार, उन्नत भक्तीकडे जावयास लागूं 'पापोऽहं, पापकर्माहं, पापात्मा, पापसंभवः' असें ज्ञानाच्या वेळीं, व 'यद्वाच्यां पापमकार्षं, मनसा, वाचा, हस्ताभ्यां' इत्यादि प्रातःसंध्येच्या वेळीं आपण मंत्र म्हणण्याचें जें नाटक करितों, तें सोडून देऊन 'मी पापी आहे, स्वार्थानें पाप होतें, म्हणून कालच्यापेक्षां आज मी जास्त स्वार्थत्याग करीन व परमार्थ जास्त साधीन' असा वरील मंत्राचा खरा अर्थ आपल्या मनांत बाणून तो मंत्र जर म्हटला व तदनुरूप आचरण ज्ञाते ह्यणविणाऱ्या धर्मसंरक्षकाकडून जर यथार्थ होऊं लागलें तर 'यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः (जसा वर्ततो लोक कल्याणकारी। जगीं वर्तती लोकही त्या प्रकारां॥)' या न्यायानें पुनः धर्माचा प्रसार सर्वत्र होऊन आमचा जीर्णोद्धार होईल. परमेश्वरा! असा हा खरा स्वार्थत्याग करून इतरांस चांगला मार्ग घालून देण्याचें अवघड काम ज्ञाते ह्यणविणाऱ्या आपल्या श्रेष्ठ ब्रह्मबंधूंकडून होईल काय? होईल. मात्र त्यांस आपल्या पापांची ओळख झाली पाहिजे!

(आ) या परिच्छेदांत अर्जुन आपली पापमग्नता व्यक्त करित आहे. सर्वज्ञ सर्वसाक्षी, सर्वशक्ति, न्याय देणाऱ्या यमाचा स्वामी, सृष्टीची उत्पत्ति करणाऱ्या ब्रह्म-

देवाचा पिता, असा जो षड्गुणैश्वर्य परमेश्वर त्याची आपण कशी अवहेलना करितों, क्षणिक सुखासाठी, परमेश्वरास कसे गुंडाळून ठेवितों, आपला आत्माराम 'नको, नको' म्हणत असतां आपण विषयांच्या अगाध समुद्रांत अविचारानें कशी बुडी मारितों, इत्यादि अनंत पापात्मक गोष्टी अर्जुनस्तोत्रानें व्यंग्य होतात (सुचतात). 'आपण पापी आहोंत' असें वादूं लागणें हीच भक्तीची पहिली भूमिका आहे. हें बर ठरविलेंच आहे. ही स्पष्ट निश्चयानें आपली पापममता आपल्यास कळली म्हणजे उन्नतमार्गाकडे जाण्याला कांहीं प्रतिबंध उरत नाही. श्रेष्ठ वस्तूचें ज्ञान व आपल्या स्वतःच्या अज्ञानाविषयीचें आपलें ज्ञान यांचा संगम झाला म्हणजे पूज्यभाव, भक्ति इत्यादि उत्पन्न होऊन आपण सुटावयाच्या मार्गास लागतो. अर्जुनासारख्या श्रेष्ठ पुरुषास पापममता भासली व ती त्यानें प्रांजलपणानें व्यक्त केली हेंच त्याच्या भक्तिश्रेष्ठत्वाचें उत्तम लक्षण होय.

(६) या परिच्छेदांत अर्जुनानें आपलें सर्वस्व ईश्वरीचरणास अर्पण केलें. सारांश 'मी कर्ता नव्हे, ईश्वर कर्ता आहे' 'मी विषयभोक्ता नव्हे, ईश्वरच भोक्ता आहे' असा भाव पूर्णत्वानें उदयास आला म्हणजे "सुखदुःखांची, रागद्वेषांची मातब्बरी नष्ट होऊन 'परमेश्वरप्राप्ति, ज्ञानप्राप्ति, विज्ञानप्राप्ति, ब्रह्मत्व होणें' हें जें माझें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ कर्तव्य आहे तें तें मी अधिकारानुसार व शास्त्रविहित आणि सात्त्विकमार्गानें करीन" असाच एक निश्चय होतो. हा निश्चय झालेल्या पुरुषाचें धैर्य, कर्म, सामर्थ्य किती विपुल होतें हा अनुभव प्रत्यक्षच आला पाहिजे.

(७) या परिच्छेदांत परमेश्वरास सर्वप्रसिद्ध दृष्टांत देऊन आळविलें आहे. पितृ-भक्ति, मित्रभक्ति आणि पतिप्रेम या भक्तींच्या उत्तरोत्तर श्रेष्ठ पायऱ्या आहेत. शब्दटच्या पर्यायांत 'भक्ति आणि प्रेम' यांचें साहचर्य आहे.

असो; येणेंप्रमाणें स्तवन करून 'पूर्वस्वरूप मला दाखवावें' असें परमेश्वरास आळवून अर्जुनानें स्तोत्र संपविलें. इष्टकार्य झालें असें पाहून परमेश्वरांनींही आपल्या विश्वरूपाचा उपसंहार केला आणि अर्जुनाची दिव्यदृष्टि काढून घेतली.

ईश्वरी वचन.

पण ह्या विश्वरूपाचा तिरोभाव करण्याच्या अगोदर अर्जुनाला देवाधिदेवानें एक मंत्र सांगितला तो आपण सर्वांनीं लक्षांत ठेविलाच पाहिजे. तो मंत्र हा: 'अर्जुना ! हें विश्वरूप तुझ्यासारख्या अप्रतिम अथवा निःसीम भक्ताशिवाय इतसंस दिसणें नाही. वेदाध्ययन उत्तम केलें, याज्ञिकीमध्ये निष्णातपणा संपादिला, मोठमोठालीं दानें केलीं,

किंवा उग्र तपश्चर्या केली झणून हे आद्य (अज), अनंत, तेजोमय स्वरूप दिसावयाचें नाहीं.' सारांश मोठा पंडित झाला, शाहणा झाला, दानशूर झाला म्हणजे ईश्वराची भेट होते असें नाहीं. ईश्वराची गांठ पडण्यासाठीं एक त्याला मात्र प्रसन्न केलें पाहिजे. ईश्वराचा अनुग्रह एक निसीम, निष्काम अशा ज्ञानपूर्वक भक्तीनें मात्र साध्य आहे. उपास्यदेवतेसंबंधें पूर्ण पूज्यभाव असून त्या देवतेप्रतिार्थ मात्र सर्व विहित कर्में सात्विकबुद्धीनें करावयाची आणि त्या त्या देवतेच्या मंगलगुणांचें संपादन करण्याची भीष्मप्रतिज्ञा करून ही आपली प्रतिज्ञा सार्थ करावयाची, याचें नांव भक्ति होय. श्रवण, कीर्तन इत्यादि नवविध भक्ति सांगितली आहे, पण सर्वांचें तात्पर्य हे आहे कीं, अद्वैत ज्ञान उत्पन्न होण्यासाठीं 'ईश्वरास आवडतील अशीं कर्में ईश्वरीप्रेरणेनें करून त्यांचें फळही ईश्वरास समर्पण करावयाचें.' अशा या सगुणभक्तीनें चित्तशुद्धि होऊन विषयवैराग्य दृढ होतें.

असो; याप्रमाणें मंत्र सांगून श्रीकृष्णानें आपलें पूर्वस्वरूप प्रकट केलें व अर्जुनास देहभानावर आणलें. पुनः ५४ व्या श्लोकांत वरील महामंत्र सांगून भगवान् झणाले: 'विश्वरूपाचें ज्ञान, विश्वरूपाचा साक्षात्कार आणि विश्वस्वरूपामध्यें प्रवेश ह्या गोष्टी अनन्य-भक्तीशिवाय होणें व्यर्थ आहे.' "

अनन्यभक्ति म्हणजे काय?

अनन्यभक्तीचीं लक्षणें सांगतात: "परमेश्वराप्रतीत्यर्थ कर्म करून परमेश्वर हाच आपलें आश्रयस्थान असा दृढ निश्चय कर. माझा भक्त हो. दुसऱ्या कोणाचेंही भजन, पूजन, चिंतन न करितां माझें (परमेश्वराचें) निष्काम आराधन कर. आणि कोणाशीही वैर धरूं नको. याप्रमाणें निष्काम, व निःसीम जी अनन्यभक्ति आहे तिचा आश्रय केला असतां मत्पदाप्रत येतील."

हाच ब्रह्मोपदेश होय. अनन्यभक्ति म्हणजे पराभक्ति. सगुणभक्ति श्रेष्ठत्वाला पोहोचली म्हणजे निर्गुणभक्तीचें ज्ञान होऊन तिची पराकाष्ठा होते. पुढें वेदांतश्रवण मनन निदिध्यासाने आत्मस्वरूपाचें व ब्रह्माचें ज्ञान होऊन आत्मा व ब्रह्म यांचें तादात्म्य समजतें व परमेश्वरी अनुग्रहानें तें तादात्म्य उमजतें. हा साक्षात्कार झाल्यावर जी समाधि-स्थिति असते तीच अनन्यभक्ति होय. ही दृढ झाली म्हणजे ब्रह्ममयता होते.

या अध्यायांत सगुण व साकार अशा अनंत विराट्स्वरूपाचें दर्शन देऊन अर्जुनाचा मोह हरण केला आणि आत्मज्ञान झाल्याशिवाय ब्रह्मैक्यता कळत नाहीं (श्लो० ४७ पहा) असें सांगितलें. येथील भक्तीचें उज्वल स्वरूप, सगुणब्रह्माचे मंगलगुण आणि जीवाची पापममता इत्यादि भाग पापविमोचक झणून अत्यंत रमणीय होत.

बाराव्या अध्यायाचा उपसंहार.

हा अध्याय म्हणजे द्वितीय षडध्यायीचें सारसर्वस्व होय. येथें 'तत्पदार्थांचें' स्वरूप समजलें आहे, असें लक्ष्यांत ठेवून साधनें कोणतीं कोणतीं करावीं, साधनांची परंपरा कशी आणि उत्तम भक्तांची लक्षणे काय इत्यादि मनोरम विषयांची मीमांसा केली आहे.

२. अकराव्या अध्यायाच्या शेवटीं 'माझ्यासाठीं कर्म करणारा, मलाच श्रेष्ठ मानणारा, माझी अनन्यभक्ति करणारा, वैराग्यशील आणि निर्वैर झालेला माझा भक्त माझ्याकडेच येतो' असें सांगितलें. सारांश 'सर्वकर्मार्पण करणारे माझे अनन्यभक्त वैराग्य आणि द्वेषशून्यता यांनीं युक्त होत्साते माझ्या पदाप्रत येतात' असें सांगण्याचा अभिप्राय आहे. एवंच सगुण परमेश्वराची एकनिष्ठभक्तीनें आराधना केली असतां पुरुषार्थसिद्धि होते, असें सांगितल्याप्रमाणें दिसत आहे. पुनः, दुसऱ्या अध्यायापासून सहाव्या अध्यायापर्यंतच्या ५ अध्यायांचें तात्पर्य पाहिल्यास व विशेषतः दुसऱ्या अध्यायाचें रहस्य समजून घेतल्यास "निर्गुणज्ञान श्रेष्ठ आहे, आत्मा हा अज, अमर, पुराण, सनातन, निरंजन, निराकार, विकारशून्य, सर्वव्यापी, सर्वांतर्यामी आहे" असा मथितार्थ निघतो व सातव्यापासून बाराव्या अध्यायापर्यंतच्या ग्रंथांत, 'आत्मा व परमात्मा (परब्रह्म) हे वस्तुतः एकच आहेत' असा ध्वनि होतो; आणि येथें तर सगुणभक्तीनें मोक्ष आहे असें सांगितल्यासारखें दिसतें. तेव्हां हें उघडच आहे कीं, अर्जुनासारख्या चाणाक्ष जिज्ञासू येथे विरोधाचा भास व्हावा. 'सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते' 'श्रेयान् द्रव्यमयायज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप' इत्यादि गीतास्मृतीतील अनेक वाक्ये व 'कैवल्यमुक्तिज्ञानमात्रेण' मुक्तिउप० 'ज्ञानादेव तु कैवल्यं' इत्यादि श्रुत्युक्त मंत्र व वाक्ये यांवरून, युक्तीनें व अनुभवशः जर व्यक्तिदृष्टीचा, भेद-दृष्टीचा, नाश आणि विश्वदृष्टीचा अथवा अभेददृष्टीचा आदरपूर्वक स्वीकार अनेक स्थळीं एककंठानें सांगितला आहे, तर श्रुतीशीं सर्वथा समन्वय असणाऱ्या भगवदुक्त श्रीमद्भगवद्गीतेंत 'सगुणाची भक्ति केली असतां' (सारांशभेद दृष्टीनें ईश्वराची आराधना केली असतां,) 'मोक्ष मिळेल' असें कसें सांगितलें? भगवंतांचें मत तरी काय आहे? निर्विकल्प ज्ञान श्रेष्ठ किंवा सगुणभक्ति श्रेष्ठ? खरा प्रकार आहे तरी काय? येथें काहीं घोंटाळा आहे कीं काय? किंवा सर्व धर्मांकडे सामान्यतः संकोच-दृष्टीनें बघणाऱ्या द्वैती लोकांच्या मताप्रमाणें 'लोकसंघचरणीं मिलिदायमान होऊन सर्वंग लोकप्रियता मिळविण्यामध्ये पटाईत नसणाऱ्या गोपाळकृष्णानें सर्व धर्मपंथांस व धर्मपंथीयांस 'चांगलें' असें सांगल्या गोंधाळाचें सर्टिफिकेट देऊन लोकप्रीतीचा मार्ग मोकळा करून टाकिला आहे? हें गौडबंगाल आपल्यापैकी पुष्कळांस समजणार नाही,

तसेच अर्जुनासही समजले नाही; निदान सामान्य लोकांची वकिली पत्करणाऱ्या अर्जुनाने अज्ञानाचे पांघरूण घेऊन या गूढ प्रश्नाचा निकाल लावण्यासाठी श्रीकृष्णास स्पष्ट आणि निर्भीडपणाने प्रश्न विचारला आहे. तिसऱ्या अध्यायाच्या आरंभी व पांचव्या अध्यायाच्या आरंभी जसे अर्जुनाने प्रश्न केले, तसाच-निदान तसत्याच तोडीचा-येथील प्रश्न आहे.

अर्जुन प्रश्न. (सगुण की निर्गुण श्रेष्ठ?)

३ “अज्ञानध्वंस करून ज्ञानप्रसार करणाऱ्या व लोकांचा उद्धार करण्यासाठी अवतार धारण करणाऱ्या दयाघन परमेश्वरा! आपल्या गेल्या म्हणजे अकराव्या व्याख्यानाच्या तात्पर्यावरून पुनः माझी मति गढूळ झाली! भक्तवत्सला! पुनः मी संशयसागराच्या अगाध लहरींमध्ये सांपल्लो! आपण आतां सांगितले की, ‘माझी अनन्य भक्ति नित्यत्वाने करणारे निष्काम भक्त हे योगी मत्पदाप्रत येतात.’ आणि मागे आपण अनेक वेळ असे सांगितले आहे की, ‘सर्व इंद्रियांस अगोचर असे जे अविनाशी व अक्षर परब्रह्म, त्यांचे यथासांग ज्ञान करून घेऊन अखंड समाधीमध्ये असणारे ज्ञानी पुरुष मात्र मुक्त होतात.’ उपाधिशून्य, अस्थूल, अनणु, अदीर्घ, अह्रस्व आणि अव्यक्त अशा परब्रह्माचे ज्ञानविज्ञान करून घेणारे ज्ञानयोगी श्रेष्ठ किंवा जगव्यापी मायेस व जगतांस उत्पन्न करून त्यांचा संहार करणारा, सर्वांचा पिता, माता, प्रभु, भर्ता असा जो सगुण परमेश्वर, त्याचे आराधन एकनिष्ठतेने करणारे आपले जे भक्त ते श्रेष्ठ योगी! सारांश निर्गुण ज्ञान-योगी श्रेष्ठ किंवा सगुणभक्तियोगी श्रेष्ठ? हें मला आपण सांगावें?” ज्ञान श्रेष्ठ की कर्म श्रेष्ठ? कर्मसंन्यास श्रेष्ठ की कर्मयोग श्रेष्ठ? हे जसे मागचे प्रश्न आहेत, त्याच अर्थाचा हाही प्रश्न आहे. आतां या प्रश्नाचे उत्तर भगवान काय देतात ते पाहू व त्यांतील रहस्य समजून घेण्याचा प्रयत्न करू.

श्रीभगवान ह्मणाले.

४ “अर्जुना! ह्या तुझ्या प्रश्नावरूनच तुला अद्यापि यथार्थ बोध झाला नाही, असे दिसते. सद्वस्तूचा किंवा ज्ञेय पदार्थाचा बोध तुला झाला असता, तर तुझा हा प्रश्नच असंभवनीय झाला असता. असो; ज्याअर्थी तुझे द्वैतभान अद्यापि नष्ट झालें नाही, ज्याअर्थी तुझी भेददृष्टि अद्यापि कायम आहे, त्याअर्थी तुला समजेल अशाच पद्धतीने तुझ्या शंकेचे निरसन करितों.”

५ भगवंताच्या या उत्तरपद्धतीचा विचार अलीकडील वादविवाद करणारांनी, सर्व शिक्षकांनी, धर्माचार्यांनी, राजकीय पुरुषांनी, अवश्य करावा. शिष्याची धारणाशक्ति

केवढी आहे, त्याचा अधिकार कोणत्या दर्जाचा आहे, त्याची तयारी कितपत आहे, हें पाहून उपदेशास सुरवात करावी. समजलें आहे तेंच पुनः पुनः सांगणें, झालेल्याची आवृत्ति वारंवार करणें, हें जसें अर्थशून्य होऊन शिष्याचा प्रयत्नोत्साह नष्ट करितें, त्याचप्रमाणें त्याला जें समजत नाही व समजण्याची शक्ति नाही, तें सांगितलें असतां 'अरण्यरुदनवत्' होऊन निराशाजनक होतें. कित्येक शिक्षकांस हा शिक्षणाचा मुख्य भाग समजत नाही. त्यांची सर्व खटपट आपली विद्वत्ता, आपलें पांडित्य, आपलें गहनज्ञान, आपला अगाध बहुश्रुतपणा, इत्यादि सर्वच्या सर्व शिष्यांच्या डोक्यांत खुपसविण्याची असते ! हल्लींचे कथेकरी घेतल्यास हाच प्रकार दिसेल. पूर्वरंगामध्ये 'जीवब्रह्मैक्यासारखा' अती-शय जाडा विषय मुद्दाम काढून त्यांतच मग न समजणारीं श्रुतींचीं वाक्यें, न्यायाची घटा-पटादि खटपट, चित्तशुद्धीची चर्पटपंजरी इत्यादिकांस मुद्दाम घुसडून द्यावयाचें, आणि क्षणभर चकित करून सोडणाऱ्या शब्दावडंबरांनीं आपल्या विद्वत्तेची, आपल्या बहुश्रुतपणाची, उत्कृष्ट छाप श्रोतृमंडलावर बसविण्याचा खटाटोप करावयाचा ! याचा परिणाम काय होतो बरें ? श्रोतृमंडळींतील वृद्ध शास्त्री किंवा इतर तज्ज्ञ शिवाय करून बाकीची सर्व मंडळी बहुधा कुंभकर्णप्रियेला वश झालेली असते ! कोठें जीवाचें क्षणभंगुरत्व आणि कोठें ही रसभंग करणारी झोंप ? ही झोंप मोडण्यासाठीं मग हरिदासांस अश्लील कोट्या, पांचट गोष्टी इत्यादि अप्रासंगिक अंजनांचा प्रयोग करून निद्रा देवीस घालवून द्यावें लागते ! अनुसंधानाच्या वेळीं आपण जाऊं झालें !' असें कित्येक कथाभक्त झणत असतात, हें आपण अनेक वेळ ऐकिलेंच आहे. तात्पर्य काय ? अनाधिकाऱ्यांजवळ श्रेष्ठ सिद्धांतांचें प्रतिपादन सुरू केलें असतां, त्या विद्याऱ्या भांबावलेल्या श्रोत्यांस वस्तुतः कांहींच लाभ होत नाही. हरिदासांची बिदागी मात्र आधींच ठरलेली असल्यामुळें ती त्याच्या पदरांत पडते आणि 'हरिदास मोठे विद्वान्, बहुश्रुत आहेत' असा सर्वत्र डंका वाजतो ! कथेसारख्या सुंदर संस्थेची ही दुर्दशा ! ही कुतरओढ केवळ अधिकार न समजून घेतल्यामुळें होते. असाच प्रकार इतरत्रही जाणावा. पण हा प्रकार प्रायशः फारच थोड्यांस कळतो. धर्मसंबंधीं वादविवादांला अगर वितंडवादांला आरंभ येथेंच होतो. सगुणोपासना चांगली किंवा निर्गुण ज्ञान चांगलें ? मूर्तिपूजा चांगली किंवा निराकार परमेश्वराचें भजन चांगलें ? इत्यादि वाद प्रायशः उत्पन्नच होऊं नयेत. भूगोलाचें ज्ञान चांगलें किंवा वृक्षसृष्टीचें ज्ञान चांगलें, हा प्रश्न जसा असमंजस आहे, किंवा मंझूर चांगला अगर वसंत चांगला, हा प्रश्न जसा वेडेपणाचा आहे, तद्वतच हा धर्म चांगला कीं तो धर्म चांगला हा प्रश्न होय. शिष्यानें असला प्रश्न विचारल्यास 'चांगलें' या शब्दाचें लक्षण त्याकडून बांधवून घ्यावें; सारांश 'चांगलें म्हणजे काय' हें त्याकडून समजून घेऊन मग उत्तर देण्यास आरंभ करावा; म्हणजे इष्ट विषय त्यास त्याच्या शक्तीच्या मानानें उत्तम समजतो. हें तत्त्व श्रीमद्भगवंतास उत्तम विदित होतें असें म्हणणें म्हणजे ज्यापासून हें व इतर सर्व तत्त्वे निर्माण झालीं, प्रकट व प्रसृत झालीं त्यास आमच्यारह्या छद्म प्राण्यांनीं शिफारसपत्र देण्यासारखें धाड्याचें काम होय !

असो, हें विस्तारानें सांगण्याचें कारण असें आहे. 'गीता हें सर्व मतांचें एक सगीच लढांबर आहे; गीतेमध्ये निश्चित असें कांहींच सांगितलें नाहीं,' असा लोकप्रवाद फार दिवसांपासून मी ऐकत आहे. युरोपियन किंवा भारतेतर लोकांमध्ये हा भ्रम असता तर कदाचित् क्षम्य होता; पण आमच्या देशांतील 'विद्वान्, पंडित, चतुर' झणून नाणावलेल्या व गीतार्थ प्रतिपादन करण्याचा अधिकार असलेल्या कित्येक, मान्यवर पंडितांस व पंडितमन्यांसही हा भ्रम आहे, हा विशेष पण अक्षम्य चमत्कार होय ! रात्रीच्या वेळीं तारे इकडून तिकडे जातांना दिसतात झणून तारे फिरणारे पदार्थ आहेत आणि पृथ्वी कधीही हालचाल करितांना दिसत नाहीं, झणून पृथ्वी स्थिर आहे, असें समजणाऱ्या स्तनंधय अभेकाप्रमाणेंच आमच्या या वावडूकांची गति होय. 'कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं' 'तस्माद्योगी भवार्जुन' 'न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते' इत्यादि निरनिराळ्या उपदेश पाहून आमच्यांतील कांहीं, आणि परक्यांतील पुष्कळ, सरस्वतीपीर भांबावून जातात आणि 'कृष्णानें निश्चित असें कांहींच सांगितलें नाहीं' असा सिद्धांत ठोकतात ! आमचीं पुराणें व माहात्म्यें यांचीही हीच गति आहे. हिंदु लोकांत तेहेतीस कोटी देव आहेत, कोठें विष्णु श्रेष्ठ, तर कोठें शंकर, येथें गणपती तर दुसरीकडे सूर्य, कांहीं ठिकाणीं देवी, शिवाय मार्तंड, मल्हारी, जानाई, जोखाई, ह्यसोबा इत्यादि अनेक देवांस अनेक ठिकाणीं श्रेष्ठत्व दिलेलें पाहून युरोपियन लोकांची जी सकरण तारंबळ उडते, व ती तारंबळ पाहून आमच्यांतील कित्येक रहस्यानभिज्ञ संस्कृत पंडितांची जी त्रेधा उडते ती कांहीं पुसूं नये ! बहुसाळ झाले देव । आतां कोठें धरूं भाव' ह्या अभंगोक्तीवरून प्रसिद्ध श्रीसमर्थ रामदासांनीं जो प्रथमारंभीं मात्र 'कसें करूं ?' काय करूं ?' हा अष्टाक्षरी मंत्र कांहीं वेळ जपून शेवटीं समन्वयाचा मार्ग काढिला, तो जाणून हे आमचे सरस्वती देवीचे नाजूक वारशिरोमणी तर

‘श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयश्च भिन्नाः नैको मुनिर्यस्य वचोऽप्रमाणं ॥

धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥

(वचः प्रमाणं असा दुसरा एक पाठ आहे.)

असें स्पष्ट झणून हातटेंकीस येतात !

श्रीमद्भगवद्गीतेसंबंधें अशी बजबजपुरी माजावी, पुराणांसंबंधें असा घोंटाळा असावा, हें हिंदुधर्मांमध्ये जन्म पावलेल्या लोकांच्या बुद्धिमत्तेच्या दारिद्र्याचें दर्शक होय. ज्या बुद्धीला मिल्ल, स्पेन्सरादिकांचे ग्रंथ सुगम वाटतात, कांट हेगेल इत्यादिकांचें दुरवगाह ग्रंथही गोचर होतात, ती बुद्धि श्रीमद्भगवद्गीतेसारखा वाटाळ्या ('ज्ञानप्लवाने दुस्तर संसारसागर तरशील' असा उपदेश करणारा मार्गदर्शक) असतांही आमच्या धार्मिक ग्रंथाचा उलगडा करितांना गोंधळून जाते. या आमच्या बाहदुरीस आम्ही काय म्हणावें ? धर्मबंधनें शिथिल होण्यास जीं अनेक कारणें झालीं आहेत, त्यापैकीं

मुख्य कारण झटलें तर आमच्या कित्येक जुन्या व नव्या पंडितांमध्ये स्पष्टपणें दिसणारा विवेकाचा व तारतम्याचा अभाव आणि उद्योगाचें शैथिल्य हें होय.

असो! वरील सर्व घोंटाळ्याचा उलगडा एका शब्दानें होतो. तो हा: अधिका-
रानुसार ईश्वरी स्वरूप सांगितलें आणि त्याच हिशेबानें साधनही सांगितलें आहे. पहा: शीघ्रकोपी परंतु स्पष्टवक्ते पुरुषास शंकरमूर्ति जशी प्रिय होईल तशी पाताळयंत्री व महाकारस्थानी विष्णुमूर्ति होणार नाही. प्रकृतिवैचित्र्यानुसार पुरुषवैचित्र्य असतें हा सामान्य न्याय आहे. शिव, विष्णु इत्यादि केवळ प्रतीकें मात्र आहेत. यांचे गुण-वर्णन काळजीपूर्वक वाचिलें असतां सामान्यतः एकच स्वरूप ध्यानांत येण्याची व्यवस्था आहे. हा ज्ञानी लोकांसाठीं समन्वयाचा भेवा केला बरें! जेथें शिव, विष्णु इत्यादि देवतांचें ज्ञान होण्याचा मुळीच संभव नाही, तेथें मारुति इत्यादि सामान्य व सुगम देवतांची योजना करून अत्यंत अढाणी पण उन्नति इच्छणारे लोकांची सोय केली आहे. याप्रमाणें अगदीं गांवढांपासून तों थेट महाज्ञान्यापर्यंतच्या सर्व व्यक्तींस श्रेष्ठ मार्गाकडे जाण्याची सोय गीतेसारख्या प्रमाणभूत ग्रंथामध्ये करून ठेविली आहे. हा केवढा उपकार आहे बरें?

असो; तात्पर्य असें की, 'स्वतःच्या तात्कालिक देहसुखापेक्षां कांहीं तरी जास्त करणें आपलें कर्तव्य आहे' अशी मनोभावना प्रकट झाली म्हणजे हळू हळू व प्रतीप्रतीनें सात्त्विक आचरणास आरंभ होतो व त्याचें पर्यवसान पूर्ण बैराग्या-मध्ये होतें. तसेंच, 'स्वतःच्या ज्ञानाहून अनंत ज्ञान सर्वत्र पसरलेलें आहे' असा अनुभव येतो, तेव्हां पूज्यभाव उत्पन्न होऊन त्याचें पर्यवसान ईश्वरज्ञान आणि शेवटीं केवलज्ञान, यांमध्ये होतें. पशुसम क्रूर व विवेकशून्य असणाऱ्या प्राथमिक मनुष्याचीं कृत्यें क्रूर व ज्ञानही शून्यवत् असतें. पण आपण 'चांगले' नाही व 'ज्ञानी' नाही, असें त्यास वाटावयास लागतें;—त्या जाणावेनेंच मनुष्यप्राणी पशुपेक्षां श्रेष्ठत्वास पावला आहे.—असो; अशा काळांत त्याचे देवही क्रूर आणि तामसीच असावयाचें. जसजसा हा मनुष्य प्राणी माणसाळत जातो, तसतसे जगदीश रूपेणें वेळोवेळीं ईश्वरांशाचे अवतार प्रकट होऊन त्याचा धर्म शुद्ध होत जातो, ईश्वरीज्ञान वाढतें आणि त्याचें आचरण पवित्र होतें. उत्क्रांतीचा अगर परिणामतत्त्वाचा हा क्रम आहे. येथें एक निश्चित वस्तु आहे आणि ती म्हणजे जीवांचा उद्धार ही होय. हा हेतु मनांत ठेविला म्हणजे हिंदुस्थानांत देव-समाज एवढा मोठा कां? उद्दाराचे मार्गांत इतकी विभिन्नता कां? यांचा सहज उल्लेख होणार आहे. हिंदुधर्माची योग्यता विशेष वाढते त्याचें कारण हेंच कीं, येथें पूर्वे प्रकारच्या व प्रकृतीच्या जीवांची सोय लाविलेली आहे. 'टक्का शेर भाजा टक्का शेर खाजा' किंवा सबघोडे बाराटके' या न्यायानुसार आमच्या धर्माचा विचार नाही. श्रेष्ठतेनुरूप धर्म सांगणें व कर्म करविणें, यांतच धर्मश्रेष्ठत्व आहे. हा मुद्दा विस्मृतो

म्हणून आमच्या धर्माचें रहस्य आम्हांसच कळत नाही, मग तें इतरांस कोटून कळणार ? ज्याची जशी योग्यता असेल त्या मानानें त्यास पुरुषार्थ सांगावयाचा व त्यामानानेंच त्याचें कर्तव्य ठरवावयाचें; आणि तो नियमित पुरुषार्थ सिद्ध होऊन तदनु रूप आचरण सर्वदा घडूं लागलें म्हणजे त्यालाच ह्या जन्मी पुनः श्रेष्ठतर पुरुषार्थ सांगून श्रेष्ठतर कर्तव्य त्याकडून करून घ्यावयाचें, असा हिंदुधर्माचा अंतर्गत विचार आहे. हा असा अबाधित क्रम केवळाद्वैतज्ञानापर्यंत आहे. पूर्णज्ञान झालें, अद्वैत बाणलें म्हणजे कर्तव्य संपतें. ही परंपरा दुसऱ्यांस समजू नये व आपणही विसरून जावें ही दुःख-प्रद आश्चर्याची गोष्ट आहे. ही प्रणालिका समजली तर उत्तमच झालें, न समजली तरी विश्वोद्धाराचा मार्ग असाच राहणार. 'एकाच रामबाण' औषधानें सर्व रोग बरे करण्याची यातायात करणें हें जसें गंधर्वनगरीतील कृत्य आहे, तसेंच 'एका धर्मानें व एकच कर्तव्यमार्गानें' सर्व जगाचा उद्धार करीन' असें म्हणणेंही अर्थशून्य होय. अर्जुनास अद्वैतज्ञान पूर्ण रीतीनें बाणलें नाहीं म्हणा किंवा इतर अज्ञानी मुमुक्षूंची त्यानें बकली पत्करिली होती म्हणून म्हणा, त्यानें निष्काम सगुणभक्ति श्रेष्ठ किंवा निर्गुणज्ञान श्रेष्ठ असा प्रश्न विचारला आहे आणि भगवंतांनीं विश्वनियमांची परंपरा मनांत आणून अर्जुनप्रश्नाचें उत्तर दिलें आहे. हा भाग गीताभक्त विश्वासपुरःसर ध्यानांत ठेवतील तर त्यांस गीतांतर्गत ज्ञानमार्ग व इतर मार्ग आणि गीतांतर्गत ज्ञान-निष्ठा व इतर निष्ठा यांचें यथास्थित ज्ञान होऊन गीतेचें अभिनवश्रेष्ठत्व त्यांच्या मनांत बाणेल आणि सात्त्विकवृत्ति उज्वलित होऊन योग्य मार्ग कोणता व योग्य निष्ठा कोणती यांचें ज्ञान होईल.

६. याप्रमाणें हें अवश्य विषयांतर झालें ! संपलें ! असो; भगवंतांचें उत्तर स्पष्ट आहे. " अर्जुना ! तुझ्यासारखे भेदज्ञानी परंतु सात्त्विकभक्त असून ते जर माझे एक-निष्ठेनें, निष्कामतः आणि भक्तिपुरःसर आराधन करितात, तर तेच योगी श्रेष्ठ होतील. आतां जे योगी अचल, अविकार्य, स्थिर, सर्वव्यापी व अगोचर अशा श्रेष्ठ परब्रह्माचें इन्द्रियनिग्रहपुरःसर आणि बंधुत्वाच्या वृत्तीनें-श्रेष्ठ परब्रह्माचें-पर्युपासन म्हणजे अभेद-बुद्धीनें ध्यान, करितात, सारांश समाधिवृत्तींत असतात, ते योगी मत्स्वरूपच होतात, ते ब्रह्मच होतात; हेही खरें आहे. पण हा मार्ग दुस्तर आहे; कारण, देहाशीं नित्य साहचर्यानें असणाऱ्या वासना व कर्तृत्वाभिमान इत्यादिकांच्या योगानें, इत्यादिकांच्या अडथळ्यामुळें, अव्यक्तोपासना, ब्रह्मध्यान, समाधियोग दुःसाध्य होतो; तेव्हां देहाभिमान कायम आहे तोपर्यंत व वासनाक्षय झाला नाहीं तोपर्यंत, निष्काम सगुणोपासनाच श्रेष्ठ आहे. "

हा मार्मिक उपदेश गीतावाचकांच्या मनांत बिंबेल काय !

७. पुनः भगवान् म्हणतात : अर्जुना ! ज्यांची कर्मवासना संपली नाहीं, परंतु, ज्यांनीं सर्व कर्में ईश्वरास समर्पण करण्याचा निश्चय केला, म्हणजे ईश्वरास प्रिय होतील

अशीं कर्मे निरपेक्षबुद्धीनें आरंभिलीं, तसेंच, माझे स्वरूप समजून घेऊन उपासना व ध्यान करण्यास आरंभ केला, त्यांस मी मृत्युसागरांतून उतरवून नेतो; सारांश त्यांची चित्तशुद्धि उत्तम होऊन ते अद्वैतज्ञानाच्या मार्गांला लागतात व शेवटीं मुक्त होतात.

मार्गचतुष्टय.

(अ) अर्जुना ! म्हणून तूं आपली ज्ञानशक्ति माझ्यामध्ये ठेव अथवा या विश्वांत एक ज्ञानरूपी परमेश्वरच काय ती ज्ञेयवस्तु (जाणून घेण्याची वस्तु) आहे असा निश्चय करून माझे स्वरूप जाणून घे; तसेंच, ' सर्वकर्ता करविता परमेश्वरच आहे, सोक्ष-मोक्ष करणारा तोच एक आहे, मला सन्मार्गांला लावणारा तोच एक आहे ' असा दृढ व अढळ विश्वास धारण कर. सारांश परमेश्वराचें ध्यान अखंड करावयाचें व परमेश्वराच्या उत्तीवर पूर्ण विश्वास ठेवून असावयाचें, अशी चित्तैकाग्रता करून मन समाहित कर. असें केलेंस म्हणजे तुला माझ्यामध्येच राहण्याची योग्यता येईल आणि मग अभेदज्ञान होऊन तूं मुक्त होशील.

(आ) हें करणें जर तुला शक्य नसेल तर हा दुसरा मार्ग पत्कर; वर सांगितल्या प्रमाणें चित्तैकाग्रता तुला असाध्य असेल तर आठव्या अध्यायांत सांगितलेल्या प्रणवाचा, ॐकाराचा, अभ्यास करावयास लाग. ॐकाराचे ठायीं सर्व परमेश्वरगुण आहेत अशी भावना करून हळू हळू तेथे चित्त स्थिर कर. चंचल मन पळूं लागेल तर धाबरूं नको. पुनः तें आलंबनावर द्वाणजे ॐकारावर आणून ठेव. असा सारखा अभ्यास सुरू कर. कालांतरानें चित्ताची एकाग्रता होईल व तुला इष्टफल मिळेल.

(इ) हा अभ्यास करणें हें होत नसेल, ही गोष्ट तुला दुरापास्त वाटत असेल, अभेदज्ञानपूर्वक स्वगुणस्वरूपाचे ध्यानाचा अभ्यास करणें तुला जड वाटत असेल, तर जें जें काय करशील, खाशील, देशील, तें सर्व परमेश्वराप्राप्त्यर्थ मी करित आहे, मला स्वतःच्या प्रेरणेनें हें कर्म करावेंस वाटत नाही, परमेश्वरप्रेरणेनें मी हें कर्म करित आहे ' असा तरी भाव अहोरात्र जागृत ठेव. इकडूनही तुझी चित्तशुद्धि होऊन अभ्यासद्वारा चित्तैकाग्रता साध्य होईल आणि ज्ञान होऊन तूं मुक्त होशील.

(ई) हेंही करणें तुला कठिण वाटत असेल तर निदान ही मी शेवटची गोष्ट सांगणार ती तुला केलीच पाहिजे. कारण तुझा अधिकारच तसा आहे. ती गोष्ट ही: तूं जें जें कर्म करित राहशील तें तें सर्व माझ्याठायीं ठेऊन दे आणि सर्व कर्मफलाचा त्याग कर म्हणजे वासनाशून्य होऊन कर्तव्यबुद्धीनें कर्म कर. मनःसंयमन करून निर्वासनेनें कर्म करूं लागलास म्हणजे प्रथमतः अभिमान नष्ट होऊन चित्तशुद्धि होईल व पुढें इष्ट कार्य साधेल.

शेवटीं हा निश्चय होण्यासाठीं सर्वकर्मफलांचा त्याग करण्यास आरंभ केला पाहिजे. भूवंच (१) कर्म फलत्याग (भोक्तृत्वत्याग) (२) सर्वकर्मांची ईश्वरपरायणता (कर्तृत्वभोक्तृत्वत्याग) (३) अभ्यासयोग (ज्ञानपूक ईश्वरनामस्मरण) आणि (४) ध्यानयोग (ईश्वरत्वसंपादनाचा योग) हे अनुक्रमे चार मार्ग आहेत. पहिला मार्ग आक्रमण करून पुढे दिशा तीच कायम ठेविली झणजे क्रमाने सिद्धि मिळते; आणि ध्यानयोग सुकर होतो.

या चार मार्गांच्या काळजीयुक्त पठनानंतरही ' गांतेत गोंधळ आहे ' असे झणणाऱ्या लोकांच्या अंतःकरणामध्येच कांहीं तरी ' गोंधळ ' खास आहे, असे झणणे माग पडेल. असो; अर्जुनाचे व अर्जुनासारख्या हजारों लोकांचे इष्टकार्य सिद्ध करणारी ही उतरती श्रेणी वेदांतप्रतिपाद्य जो अद्वैतमार्ग तो अधिकारानुसार कसा साध्य करावा ह्याचें दर्शक आहे. प्रथम ज्ञानमार्ग, नंतर भेदयुक्त उपासना (ह्यांतच अखंडध्यान, अखंड अभ्यासानंतर अखंडध्यान; कर्तृत्वाभिमानत्याग आणि वासनात्याग) असे एकापेक्षा एक खालचा, असे मार्ग सांगितले आहेत. प्रत्येक ठिकाणी ' सिद्धि ' दर्शक शब्दांची योजना भक्तमानसाची प्रवृत्ति कर्ममुक्तीच्या मार्गाकडे उत्साहाने वळावी एतत् प्रार्थ्य आहे. पण तेथील सिद्धिदर्शक शब्द व्यर्थ नाहीत. त्यांच्या योगाने पुढील पायरी सांपडण्याचें काम सुलभ रीतीने सिद्ध होतें.

८. आणखी एक श्रेष्ठत्वपरंपरेची श्रेणी सांगितली आहे तीही बरील प्रतिपादनाचें समर्थन करितें. (१) अभ्यासापेक्षां ज्ञान श्रेष्ठ आहे, (२) ज्ञानापेक्षां ध्यान श्रेष्ठ आहे; आणि (३) ज्ञान व ध्यान यापेक्षां कर्मफलत्याग श्रेष्ठ आहे. मार्गील ७ व्या अंकाच्या शेवटीं कर्मफलत्याग हा कनिष्ठ झणून सांगितला आणि येथें तर त्याला श्रेष्ठ झटलें तेव्हां हा काय घोंटाळा आहे ? तर याचें रहस्य इतकेंच कीं, कर्मफलत्याग ही वृत्ति मोक्षमार्गाच्या प्रत्येक पायरीवर दृग्गोचर होते. वासनात्याग, कर्तृत्वत्याग, विषयत्याग इत्यादि सर्वत्र कर्मफलत्यागाचा संचार आहे. ज्ञानमार्गांत सर्वत्र कर्मफलत्याग हेंच मूळ बीज आहे; झणून अज्ञ पुरुषाने केलेला कर्मफलत्याग जसा त्याच्या चित्ताचें समाधान करून इतर त्यागाकडे त्याची प्रवृत्ति करितो, तसाच तो ज्ञानी पुरुषासही अनुभवाचे वेळीं आणि नंतर, ज्ञानत्यागाची प्रवृत्ति करितो. अभ्यास असो; ज्ञान असो वा ध्यान असो, सर्वत्र कर्मफलत्याग इष्ट आहे झणून त्याचें श्रेष्ठत्व वर्णिलें. या त्यागाने पहिलें काम हें होतें कीं पुरुषास शांति मिळतें. असो; या त्यागाचा स्पष्ट अर्थ श्लोकाचे व्याख्येत सांगितला आहे.

भागवतोत्तम कोण ?

९. येथून पुढे म्हणजे १३ व्या श्लोकापासून अध्यायसमाप्तीपर्यंतच्या श्लोकांत श्रेष्ठ भक्तांचें वर्णन केलें आहे. श्रेष्ठ भक्तांचे गुण कोणते असे विचारल्यास १३ पासून २९

[११३]

श्लोकांचें रहस्य सांगावें. ज्याला 'परा' भक्ति म्हणून म्हणतात, जेथें उपास्य आणि उपासकाचें अखंड तादात्म्य घडून येतें ती ही भक्ति होय. ते गुण आतां सांगतों.

श्लोक १३ व १४

(अ.) ज्याचें मन भेदशून्य झालें आहे, सर्वत्र ज्याची आत्मवृत्ति झाली, त्याची द्वैतवृत्तीच मावळून जाते; ज्यावेळीं तो देहभानावर असतो, त्यावेळीं तो जगन्मित्रत्वाच्या नात्यानें सर्वांशीं वागतो. तसेंच त्याचें दीनवात्सल्यही अपूर्व असतें. ममत्व मावळलें, अहंकार दगध झाला, म्हणजे तो सुखदुःखातीत होत्साता पृथ्वीसारखा क्षमाशील होतो. त्याचा निश्चय खंबीर असून इन्द्रियनिग्रह अनुकरणीय असतो. रात्रंदिवस ध्यानस्थ स्थिति, ईश्वराचेठायीं ज्ञान व विश्वास समर्पण करून तो सर्वदा संतुष्ट असतो. हाच परमेशास प्रिय होतो.

श्लोक १५.

(आ) जो उद्विग्न होत नाही किंवा उद्वेजक होत नाही; हर्ष, भय, क्रोध, उद्वेग यापासून जो मुक्त असतो; तो परमेश्वरास प्रिय होतो.

श्लोक १६.

(इ) जो निरिच्छ आहे, शुद्ध आहे, सावध आहे, उदासीन आहे, तापत्रयशून्य होऊन ज्यानें कर्मेत्याग केला आहे; असा भक्त ईश्वराला प्रिय होतो.

श्लोक १७.

(ई) जो हर्ष, शोक, द्वेष, वासना, इत्यादिकांविराहित झाला व ज्यानें पुण्यपापात्मक कर्मांचा त्याग केला असा माझा भक्त देवाधिदेवाला प्रिय होतो.

श्लोक १८ व १९.

(उ) शत्रु मित्रांस सारखा म्हणजे पूर्ण निःपक्षपाती, मानापमानाचे प्रसंगीं विकार न पावणारा; शीतोष्ण असो व सुखदुःख येवो, सदैव हिमाचलासारखा एकवृत्तीनें राहणारा आणि आसक्तिशून्य असणारा; तसेंच, निंदा करा वा स्तुति करा, ज्याची वृत्ति पालटत नाही, जो बहुभाषण करित नाही, यद्दृष्टेनें जें मिळेल त्यांतच संतुष्ट असतो, 'माझे' असें जो कशालाच म्हणत नाही; सारांश गृहदारादिकांची जो अपेक्षा ठेवित नाही, जो स्थितप्रज्ञ आहे, तो भक्तिमान पुष्पच आत्मारामाला प्रिय आहे.

श्लोक २०.

(ऊ) अर्जुना ! धर्म प्रवृद्ध करणारे हें अमृत जो यथेच्छ व आतृसीपर्यंत सेवील आणि वर सांगितल्याप्रमाणें जो माझी उपासना करील, माझ्यावर निःसीम विश्वास ठेवून जो माझा एकनिष्ठेनें आश्रय करील तो परमात्म्याचा अत्यंत प्रियकर नक्क होय.

१०. याप्रमाणें भगवंतांनीं सहा प्रकारांनीं भक्तगुणवर्णन केलें आहे. श्लोक १४, १५, १६, १७ व १९ या श्लोकांच्या शेवटीं 'स मे प्रियः' असे किंवा अशा अर्थाचे शब्द आहेत. आणि २० व्या श्लोकाच्या शेवटीं 'ते भक्ताः मे अतीव प्रियाः' असे शब्द आहेत. असो; सर्वत्र परमेश्वरास प्रिय असणाऱ्या भक्तांचीं लक्षणें पहिल्या पांच प्रकारांमध्ये सांगून शेवटीं हे सर्व भक्त मला अत्यंत प्रिय आहेत असा उपसंहार केला आहे.

या पहिल्या पांच प्रकारांमध्ये, तसेंच शेवटच्या सहाव्या प्रकारांत आणि परस्परां-मध्ये श्रीरामानुजाशिवाय इतर कोणी तारतम्य केलेलें माझ्या आढळांत नाही. मला तर येथें तारतम्याचा भाग दिसत आहे, त्याचें निरूपण आतां करितों. प्रो० द्विवेदींनीं मात्र इतकें ह्मटणें आहे कीं, १३, १४ व १५ श्लोकांचें स्पष्टीकरण करणारे पुढील श्लोक आहेत. सर्व टीकाकारांच्या व सर्वज्ञ भाष्यकारांच्या अभिप्रायांहून निराळा अर्थ काढण्याचें माझे सामर्थ्य नाही व या टीकाकारांनीं व अजरामर भाष्यकारांनीं प्रतिपादिलेल्या अर्थाहून निराळें अर्थांतर मी काढणार आहे, असें ह्मणणें धाड्यमूलक आहे. तसेंच, श्रीमच्छंकराचार्यांनीं ज्या तारतम्याकडे दुर्लक्ष केलें तें तारतम्य मी २० व्या शतकांत प्रकट करितों' असें ह्मणण्याचें साहस करण्यापेक्षा 'मीच कोठें तरी चुकत आहे' असें अनुमान काढणें न्याय्य, सयुक्तिक व समंजस होय. हें सर्व खरें आहे. तथापि उत्साहकारी गीता-श्लोकांचें व भाष्यामृताचें पान मोठ्या आसोशीनें काहीं दिवस केल्यामुळें बुद्धीस जो काहीं अल्पस्वल्प संस्कार झाला त्यानें उत्पन्न केलेल्या अभिनव बुद्धीची अनुलंघ्यप्रेरणाच इतकी बलवत्तर आहे कीं, तिच्यायोगें अवश होत्साता भगवन्मानस-पुंडरीकांतील सुंदर मकरंदाचा आस्वाद घेत घेतच दंग झालों आहे आणि तोच आस्वाद माझ्या गीताबंधूनींही द्यावा अशा शुद्ध प्रेरणेनें सर्वांच्या मानसिकपत्रांपुढें हा विवेकामृत-चषक ठेवण्याची परवानगी मागत आहे! क्षमा असावी.

११. माझ्या समजूतीनें १३ श्लोकापासूनच्या पुढील पुढील श्लोकांत श्रेष्ठ व श्रेष्ठतर भक्तांचे गुण भगवंतांनीं वर्णिले आहेत. हें कसें तें आपण पाहूं.

पहिल्या श्लोकद्वयींत अशी कल्पना आहे कीं, येथें वर्णिलेल्या भक्तास पूर्ण सात्त्विक-स्थिति प्राप्त झाली आहे. माझे येथें काहीं नाही व मी कर्ता नाही' असा त्याच्या मनाचा निश्चय झाला आहे; तथापि विश्वकल्याण करावयाचें, कोणाचा द्वेष करावयाचा नाही, इतकेंच नव्हे, तर विश्वांत राहणाऱ्या आपल्या योग्यतेच्या लोकांशीं मित्रत्वाच्या नात्यानें वागावयाचें व कनिष्ठाशीं करुणदृष्टीनें वर्तन करावयाचें, असा त्याचा निश्चय झाला आहे. ह्या पुरुषाचा 'स्व' नष्ट झाल्यामुळें अर्थातच तो स्वतःच्या सुखदुःखासंबंधें समष्टि ठेवितो, क्षमा करितो, व सदा संतुष्ट राहतो. दृढनिश्चयानें आत्मसंयमन केलें असल्यामुळें

॥ परमेश्वरास सर्वज्ञानशक्ति व विश्वासभांडार अर्पण केलें असल्यामुळे त्याचें परमेश्वरध्यान अखंड सुरू असतें; सारांश एका संकुचित 'स्व' चा त्याग करून दुसऱ्या विस्तृत 'स्व' चा अंगिकार केला व परमेश्वरभक्ति कायम ठेविली म्हणजे एक प्रकारचा 'भक्तपणा' येतो. हा भक्तपणा श्रेष्ठ कोटींतील आहे, हें खरें; तथापि ज्ञानसूर्याचा पूर्ण उदय येथें झालेला दिसत नाही म्हणून 'या विश्वांत आपल्यास कांहीं कर्तव्य करणें आहे, असल्या प्रकारचा अभिनिवेश या पुरुषामध्ये दृग्गोचर होतो. हे भक्त अत्यंत उदार, अत्यंत उपयोगी, मोठें लोककल्याणकर्ते हें तर खरेंच; पण अद्यापि यांच्या मनांत द्वैतबीज कायम आहे आणि परब्रह्म आणि दृश्य जगत् यांची एकवाक्यता झालेली नाही. यांनीं जें उत्तम काम केलें आहे तें म्हणजे आपल्या व्यक्तिनियामक 'स्व' ला हद्दपार करून टाकिलें हें होय. अर्थातच ज्या व्यक्तिविषयक सुखदुःखासंबंधानें आपल्या सारख्या सामान्य मनुष्यांची धडपड चाललेली असतें, ती धडपड यांस नाही. ह्यांचे श्रम केवळ विश्वोद्धारा-प्रीत्यर्थच असतात. जगत्कल्याणाचें (utilitarianism) धर्मविहित व सात्त्विक श्रेष्ठ रूप तें हेंच होय. ह्याच लोकसंग्रह होय.

(आ) ही वरील स्थिति कांहीं वेळ अनुभवून आपलें कर्तव्य बजाविलें म्हणजे जी स्थिति प्राप्त होते ती १५ वे श्लोकांत सांगितली. आपण जीवादारभ्य कष्टी मेहनत करून समाजकल्याणाचा आरंभ केला; परंतु पुढें 'स्वकल्याण करणें हें ज्याच्या त्याच्या श्रमावर मुख्यतः अवलंबून आहे. मार्ग दाखविणें मात्र महत्पुरुषाचें कर्तव्य आहे' असा निश्चय वरील भक्तांचा झाला म्हणजे ते स्वस्थ होतात. मग त्यांच्या खटपटीनें खरा किंवा खोटा त्रास कोणासच होत नाही. व ह्या भक्तांस ही जयापजयापासून होणाऱ्या सुखदुःखाची कटकट होत नाही; ह्या स्वस्थ स्थितींत सर्व प्रकारचे (स्वार्थी व सामाजिक) हर्ष, उद्वेग, क्रोध, भीति, विगलित होतात. या अवस्थेत यांची भक्ति निराबाधत्वानें चालते. ह्यांच्या केवळ सात्त्विक आचरणाचें मात्र लोकांस अनुकरणीय उदाहरण डोळ्यांपुढें दिसत असतें. अशा महापुरुषांचें अस्तित्व राष्ट्रास हितकारी होय. ह्यांच्या केवळ अभीष्ट चिंतनापासून व शुद्ध अस्तित्वापासून ज्या लहरी उत्पन्न होतात त्या स्वयमेव लोकांमध्ये सात्त्विकतेचें बीज पोरेतात; आणि एकंदरीनें यांची भक्ति अखंड चालून लोकांमध्ये ही सन्मार्गप्रवृत्ति दृढतर होतें. हे भक्त वरील भक्तापेक्षां श्रेष्ठतर होत हें सांगावयास नकोच.

(इ) याच्या पुढच्या पायरीचें वर्णन १६ वे श्लोकांत आहे. मागील दोन प्रकारांत जी कांहीं जगत्कल्याणेच्छेच्या संबंधानें थोडीबहुत चिंता आहे असें दिसतें, तिचा बराच भाग येथें नष्ट झाला आहे. 'परब्रह्म आणि आत्मा एकच आहेत' याचा थोडासा परिचय येथें झाला आहे असें दिसतें. 'स्व' च्या कर्तृत्व-भोक्तृत्वाचा पूर्णतः निरास होऊन विश्वकल्याणाचा मार्ग दाखविणें किंवा स्वस्थ असणें, याच्याही पुढची पायरी म्हणजे

इच्छाशून्यत्व प्राप्त होणें हें होय. येथील भक्तांस कसलीही बांछा 'असत नाही. ह्या भासनाक्षय समूळ झाल्यामुळे विषयासंबंधें यांस पूर्ण औदासीन्य प्राप्त झालें आहे. आतां अधिभौतिक, अध्यात्मिक, अगर अधिदैविक तापत्रयापासून होणाऱ्या व्यथांचें नांव सुखां प्यावयास नको. 'मी होऊन एखाद्या गोष्टीस आरंभ करीन' असली वृत्ति येथें उद्भवणें नाक्य नाही. 'जे काय होत आहे तें परमेश्वरसत्तेनें होत आहे, जीव-प्रयत्न निमित्त-मात्र आहे' असा येथें निश्चय झाला आहे. हे भक्त सर्वथा परमेश्वराधीन असतात. मानवी दर्भाची, मानवी अभिमानाची रंग जिरविण्यास असल्या अमोलिक भक्तांचें पृथ्वी-वरील वास्तव्य अत्यंत उपयोगी पडतें. सर्व कर्ताकरविता ईश्वर मात्र आहे असें मान येथें आहे. यांच्या हातून दुष्टाचरण होणें शक्यच नाही. सदाचरण होतें तेंही ईश्वर-त्रेणेनुसार होतें, असा यांचा निश्चय असतो.

(ई) ही चवथी कडी श्रेष्ठतम कोटीतील आहे. येथें सर्व प्रकारचा हर्ष, द्वेष, शोक, आकांक्षा इत्यादिक विलीन होतात. येथें पापपुण्यही संपतें. सारांश येथें **मनाचा, बुद्धीचा, अहंकाराचा व वासनेचा** समूळ क्षय आहे. येथें ज्ञान-सूर्याचा प्रकाश बराच फांकला असल्यामुळे भेदज्ञान नष्ट होऊन 'अभेदवृत्तीचा उदय दृश्यत्वास पोहोचला आहे. 'स्व' चा आत्मा झणजे प्रत्यगात्मा आणि परमात्मा हे पुष्कळच जवळ जवळ आल्याचा प्रत्यय येथें झाला आहे. म्हणजे तादात्म्य वृत्तीला अवश्य असणारे ज्ञान व गुण यांचा येथें पुष्कळच अन्वतार झाला आहे.

(उ) आतां परमावधीचे श्रेष्ठ भक्त म्हणजे १८ व १९ श्लोकांत सांगितलेले होत. येथील वृत्ति म्हणजे श्रीमत्ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात:—'कीं गाईची तृषा हूरूं ! व्याघ्रा विष होऊनि मारूं ! हें नेणेंचि गा करूं। तोय जैसैं ॥ ' याप्रमाणें झालेली असते. मित्रशत्रु, मानापमान, शीतोष्ण, सुखदुःख, निंदास्तुति, हा सर्व भेद येथें पूर्णतः मावळतो. कोणत्याही प्रकारची, मग तो विषय भौतिक असो, मानसिक असो, वा कर्तव्याचा असो किंवा धार्मिक असो—येथें कोणत्याही प्रकारची आसक्ति नसते. ह्याची बाणांही संयमित होतें इतकेंच नव्हे तर श्रीमत् शंकराचार्य हे ब्रह्मसूत्रांच्या तिसऱ्या अध्यायाच्या दुसऱ्या पादांत म्हणतात त्याप्रमाणें कसलाही प्रश्न विचारला तरी हे मौनव्रत धारण करतात. 'आहे तैसा आहे। काय तुजसी सांगूं पाहे।' अशी यांची कायिक, वाचिक व मानसिकवृत्ति असते. मन, बुद्धि, वासना, अहंकार इत्यादिकांचा क्षय पूर्वीच झालेला असतो. आतां तर येथें ज्याला ब्रह्मज्ञान म्हणून म्हणतात त्याचाही क्षय होतो ! 'मी ब्रम्ह (सच्चिदानंदघन) आहे, हें मानही येथें नष्ट होतें. येथें पूर्ण तादात्म्य झालें. येथें भक्तीची पराक्रांता झाली. उपासकच उपास्य होऊन गेला व उपासना संपली हाच अर्थांत उपासना होय. दुसऱ्या अर्थानें

[३३७]

सांगितलेले स्थितप्रज्ञत्व येथेच पूर्णत्वास पोहोचते. हा भक्त परमेश्वराला अर्पित होतो हे सांगणेही निष्कारणच होय. परमेश्वरच जो साक्षा, नव्हे, परब्रह्मस्वरूपाचा जो तादात्म्य पावला तो भक्त 'अमक्या कोटीतला' असे काय सांगायो ?

(ऊ) भगवान् द्वापरातः हे धर्मसंबंधी अमृतपान मी सांगितले आहे त्या तऱ्हेने त्या पद्धतीने, ज्ञानी किंवा अज्ञानी सुमुख सेवन करतील, सेवन करून आचरणात स्पष्टत्वाने आणतील, जे यां माझ्या वचनांवर पूर्ण विश्वास ठेवून माझ्या आश्रयाने धर्म मार्गाचे आक्रमण करतील, ते लोकां तर मला अत्यंतच प्रिय होत. हे स्पष्टत्वाने सांगण्याचा भगवदुद्देश असा आहे की, कोणीही सुमुख—मग तो नवव्या अध्यायात ३१३२ श्लोकांत सांगितलेल्या योग्यतेचा असो वा ३३ व्या श्लोकांतील ब्रह्मर्षि अगर राजर्षि असो—भगवद्भक्ति करू लागला म्हणजे झाले. त्याने निराश होण्याचे कारण नाही. 'भगवद्भक्ति करून सर्वांना मोक्ष मिळवावा.' हे भगवद्वाक्य खरोखरीच उद्धारपूर्वक व उत्साहवर्धक होय.

१२. माझ्या समजुतीने वरील परंपरा भगवंतांस इष्ट होती. ही परंपरा सध्या ठरेल तर भक्तीचे मार्गही आपल्यास अवगत होतील; आणि गीतेमध्ये भक्तीचे तत्त्व किती उन्नतप्रकारचे आहे हेही कळण्याचे उत्कृष्ट साधन आपल्यापाशी सिद्ध राहील. हिचेच नांव पराभक्ति होय. भक्तीची वृद्धि होत असतांनाच ज्ञानाचा उदय कसा होत जातो आणि शेवटी अमेदज्ञानच पूर्णत्वास पावून परिणामी तेही कसे नष्ट होते आणि एकच एक ब्रह्म कसे शिलक राहते, हा या व्याख्यानानेच इत्यर्थ आहे.

'कर्माशिवाय चित्तशुद्धि नाही' या सिद्धांताचा अनुवाद मी मागे अनेक वेळ केला आहे. परोपकाराचे कर्मास व वेदविहित प्राचीन अगर आधुनिक कर्मास मुख्यत केव्हाचिना विषयत्वागाची महति कळत नाही. यज्ञयाग करणे, इष्टापूर्ति करणे, दान करणे, न्याय सांगणे, इत्यादि सर्वत्र धार्मिक व नैतिक आचरणाच्या मूळांशी विषयत्वागाचे बीज आहे. स्वतःच्या उपभोगाचे विषय टाकून देणे आणि इतरांचा विषयोपभोग, अधिकारानुसार कमी करणे या मार्गांनी मात्र सात्त्विकवृत्तीचे अवलंबन इष्ट व शक्य आहे. असो; हे राजसवृत्तीमुळे उत्पन्न होणारे कर्म जसजसे सात्त्विकतर होत जाते, तसतशी चित्तशुद्धि वृद्धिगत होते; द्वापराचे वासनेचा जोर कमी कमी होत जातो. परिस्थितीचे तत्त्वज्ञान इंद्रियद्वारां करून घेऊ लागले म्हणजे अहंकारवृत्तीचा उपक्रम होतो. 'मी कर्ता आहे' हा अभिमान,—सृष्टिरचना व सृष्टिमयिम यांचा अवाधितपणा इत्यदि पाहिल्यावरून—हा अभिमान—बाहीसा होणार नाही; सुखिव्यवस्था पाहिली म्हणजे भाव तो अभिमान विगळित होतो व चित्तशुद्धीचे कार्य होते. असो; याप्रमाणे चित्तशुद्धि होत असताना सृष्टीच्या अंतर्बाह्यरचनेवरून व आपल्या अंतःकरण अंतर्कारकनेवरून पक्षी

श्वराच्या' अस्तित्वाचा बोध होतो. हा बोध होऊन भक्तीचा अंकुर फुटल्याशिवाय व पुढे पराभक्तीचा वृक्ष जोमविल्याशिवाय अभेदज्ञान होणे शक्य नाही. अभेदज्ञानाचा खरा गडा आपल्या हातीं यावा आणि आपण संसारपाशांतून मुक्त व्हावे अशी खरी इच्छा असेल तर ती पूर्ण होण्यासाठी आपल्यास परमेश्वराचा आश्रय केलाच पाहिजे. परमेश्वराचे पूजन, भजन, ध्यान व उपासना निःसीमतेने केल्याशिवाय ज्ञान होणार नाही. हें तत्त्व कित्येक वेदांती म्हणवून घेणाऱ्यांस असंमत आहेसे दिसते; झणूनच परमेश्वरांनीं १० व्या अध्यायाच्या १० वे श्लोकांत 'माझे भजन नियमानें नित्य करणारांस मी बुद्धियोग देतो' व ११ व्या श्लोकांत 'त्यांचें अज्ञान नष्ट करितों' असें झटले आहे. ज्ञानाची सांगता परमेश्वराच्या अनन्य भक्तीशिवाय होत नाही; किंवा ज्ञानास विज्ञानाचें स्वरूप परमेश्वराचे अनुग्रहाशिवाय येत नाही. ब्रह्मज्ञान होण्याला ईश्वरी-स्वरूपाचें ज्ञान, ईश्वरीउपासना आणि ईश्वरी अनुग्रह हीं अवश्य साधनें आहेत. कर्मीनें चित्तशुद्धि होतें हें खरें; पण अंतःकरण निर्मळ होण्यास, अंतःकरणांतलें 'अहंकार', नेपील बासना, सारांश समूळ अज्ञान नाहीसें होण्याला सर्व कर्ता, सर्व करविता, सर्व चैतन्यघन जो परमेश्वर त्याचें ज्ञान अत्यंत आवश्यक आहे. सर्व सृष्टीचा नियामक व सर्व सृष्टीस सत्ता देणारा परमेश्वरच वंदनीय आहे, पूजनीय आहे, अशी भावना दृढ झाल्याखेरीज 'सर्वभूतहिताचे ठायीं रति' उत्पन्न होणार नाही. समष्टि व व्यष्टि एकच आहेत, उपाधिभेदानें भिन्नत्व येतें, उपाधि अज्ञानजन्य आहेत, असे ज्ञान होऊन सर्व पापात्मक व स्वार्थी पुण्यात्मक वृत्तींचा लय करून घेणे जर इष्ट आहे, तर समष्टीचा अधिष्ठाता जो परमेश्वर त्याची भक्ति केलीच पाहिजे. एवंच ज्ञानमार्गाला जर खरी सार्थकता यावयाची असेल, आपल्याला जर खरी शांति मिळावी असें वाटत असेल, मानवबंधूत व नंतर जीवबंधूत परस्पर निष्कपट प्रेम वाढावें आणि कठीण व निर्घृण संसार-यात्रा सुगम व सुखम व्हावी हें जर इष्ट असेल व ईश्वर आणि मां वस्तुतः एकच आहेत, असें समज-विणारें व पूर्णत्व देणारें ज्ञान करून घ्यावयाचें असेल तर ज्ञानमार्गाची बुद्धि देणारा, खरें समाधान उत्पन्न करणारा, भूतवत्सल व मृत्युसंसारसागरांतून तरून नेणारा जो सर्वसाक्षी, सर्वकर्ता, सर्वदयाघन परमेश्वर त्याचें अखंड ध्यान निष्कपट मनानें केले पाहिजे. हेंच मुख्य साधन आहे.

ईश्वराचे भक्त.

तात्पर्य, असें कीं, सर्व ज्ञानशास्त्रें आणि विज्ञानजन्य कर्म आणि ज्ञान, यांची परम-सीमा जो भगवान् त्याच्या ठिकाणींच मनोबुद्धीचें अर्पण झालें, शास्त्राभ्यासानें सर्व ज्ञेय व विज्ञानशास्त्रांच्या अभ्यासानें सर्व विज्ञेय यांचें ज्ञान होऊन सर्वज्ञता आणि आत्म-कायना प्राप्त झाल्या म्हणजे परमेश्वरानुग्रहास पात्रता येते. या वेळीं जी पराभक्ति अव-तीर्ण होते तिचें चित्र या श्लोकावलींत दिलें आहे. हा पराभक्त सर्व शीतोष्णादि

विषयांपासून, तज्जन्य सर्व सुखदुःख, हर्षखेद इत्यादिकांपासून, इच्छाहर्षांपासून, सारांश सर्व आधिभौतिक संस्कार आणि विकार यांपासून पराङ्मुख होत्ताता एक आत्मस्वरूपांत नियम असतो हें यथास्थित रीतीने जाणावयाचें आहे. आत्मस्थितीकडे जाणाऱ्या मुमुक्षूनें येथें दर्शित केलेली अवस्था म्हणजे सहजस्वरूप प्राप्त करून घेण्याचा प्रयत्न भगव्य भगव्य करावा हीच तात्त्विक स्थिति आहे.

याप्रमाणें सातव्यांत परमस्वरूप व त्याची भक्ति, आठव्यांत ध्यानभक्तियोग आणि त्याचीं लक्षणे, नवव्यांत ज्ञेयस्वरूप आणि ज्ञानीभक्त, दहाव्यांत विभूतियोग व सामान्य भक्ति, अकराव्यांत सर्व भक्तांस होणारा साक्षात्कार आणि बाराव्यांत भक्तांच्या निर- निराळ्या अवस्थांचें वर्णन असून तत्स्वरूपाचें विवेचन संपविलें आहे व भक्तीचीं लक्ष- णेही सांगितली आहेत. हेंच ज्ञानविज्ञान होय.

असो; या षडध्यायींत तत्स्वरूपाचा विचार झाला. हें स्वरूप कसें आहे, असें एकदम पहावयाचें असेल तर पुढील निष्कर्ष निघतो. ब्रह्मस्वरूप अव्यय, अव्यक्त, अक्षर, अज, अनादि, अमर, अनंत, अविकारी, अचिंत्य आणि अगोचर आहे. सारांश इंद्रियद्वारां व मनोबुद्धीच्या साहाय्यानें किंवा ईश्वरीप्रसादानें मुद्दां जें ज्ञान आपल्यास मिळू शकतें त्याच्या पलीकडचें हें ज्ञान आहे; हें स्वसंवेद्य आहे व झणूनच सर्व शास्त्रें व सर्व श्रुति ह्या स्वरूपाचें ठिकाणीं पराङ्मुख होऊन 'नेति नेति,' असें म्हणण्यास प्रवर्तल्या आहेत. जें काय विधान करितां येणें शक्य आहे, त्याच्या पलीकडचें तें ज्ञान आहे. हें निर्गुणस्वरूप ह्या षडध्यायींतील प्रत्येक अध्यायांत वर्णिलें आहे, असो; आतां सगुण स्वरूप, ईश्वरीस्वरूप कसें आहे, तें पहा: तो ईश्वर सर्व, सर्वकारण, सर्वकार्य, सर्वात्मा, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वलघु, सर्वश्रेष्ठ, सर्वनियामक, सर्वभोक्ता, सर्वोद्धारक, सर्वलोकमहेश्वर, स्वभाव, सनातन, सम, प्रभु, विभु, कवि, पुराण, भूतादि, परंधाम, परंब्रह्म, परम पवित्र, परम दिव्य, भूतेश, भूतभावन, जगत्पति, दिव्य, आदिदेव, देवदेव, आणि त्याचप्रमाणें पिता, माता, धाता, पितामह, गति, भर्ता, साक्षी, निवास, निधान, उत्पात्ति, स्थितिलय- कर्ता, वेद्य, ॐ, वेद इत्यादि आहे. पुनः, जेथें जेथें विभूति व श्रीमत्ता आहेत, तेथें तेथें परमेश्वरी विभूति आहे.

असो; हें तत्स्वरूपाचें निर्गुण व सगुण स्वरूप होय. निर्गुणस्वरूप हें उत्तम ज्ञानी भक्तांसाठीं, सगुण स्वरूप मध्यम ज्ञानी परंतु एका सर्वेश्वराची भक्ति करणाऱ्या भक्तांसाठीं, ज्ञानी व अज्ञानी, सारांश सर्व सामान्य भक्तांसाठीं विराट स्वरूप आणि त्यांच्यापेक्षांही आलच्या प्रतीच्या लोकांसाठीं विभूति पूजा, असे निरनिराळे प्रकार निरनिराळ्या आत्मिक योग्यतेच्या पुरुषांसाठीं सांगितले आहेत. याचप्रमाणें भक्तीचे प्रकारही पुष्कळच सांगितले आहेत. पराभक्ति, अपराभक्ति, पूर्ण श्रद्धा, श्रद्धेनें सर्वेश्वराची भक्ति, श्रद्धेनें आलच्या देवतांची भक्ति, श्रद्धायुक्त परंतु सकाम भक्ति आणि केवळ राक्षसी अवस्था

आधुनी भोगभक्ति, इत्यादि अनेक प्रकारच्या लोकांसाठी भिन्न भिन्न भक्तिमार्ग सांगितले आहेत. या भक्तीतच ज्ञान आणि योग व त्याचप्रमाणे कर्म यांचा योग्य तऱ्हेने अंतर्भाव केला आहे. सारांश, कोणत्याही स्थितीतील भक्त असो, त्याला आत्मोन्नति करण्याची एकदा प्रेरणा झाली म्हणजे त्याला प्रत्येक प्रसंगी योग्य असा भक्तिपंथ येथे आहे. भक्ति हा मार्ग आहे, साधन आहे, साध्य नव्हे; हे ध्यानांत ठेवावयाचे आहे. भक्ति-श्रद्धायुक्त भक्ति-ही अंतःकरणास शुद्ध करून श्रेष्ठ स्थिति प्राप्त करून देते. ही अनेक प्रकारची, अनंत प्रकारची आहे; विभूतिपूजेपासून तो ओंकारोपासनेपर्यंत व ज्ञाननिष्ठ परब्रह्मोपासनेपर्यंत सर्व प्रकारची भक्ति येथे आहे. भक्तीचे विविधत्व भक्तांच्या आनंदाच्या शुद्धि उत्पन्न होतें. पूर्वसंचितानुसार व वर्तमानकर्मानुसार मनुष्याचे आत्मिकदृष्टीने अनंत भेद होतात, त्यांच्या उद्धारासाठी भक्तिभोक्ता व भक्तिपोषक जो परमेश्वर, त्यास ही अनंत रूपे घेऊन अनंत मार्ग मायासाहाय्याने उत्पन्न करावे लागतात. या अनंत मार्गांपासकामध्ये वैर, वैषम्य, द्वेष असतां कामा नये. ज्याला जो आत्मिक उन्नतीचा मार्ग आवडेल तो त्याने पतकरावा आणि स्वाचरणाने व स्वोपदेशाने आपला व इतरांचा उद्धार करावा, असा या षडध्यायीचा हेतु आहे. हे साधन सिद्ध झाले झणजे परब्रह्म आणि आत्मा एकच आहेत असे ज्ञान होऊन मुक्ति मिळते.

प्रथम परोक्षज्ञान, नंतर पराभक्ति, नंतर साक्षात्कार आणि साक्षात्काराबरोबरच अज्ञाननाश आणि मोक्ष ही परंपरा परमेश्वरांनी ध्वनित केली आहे. ज्ञानाशिवाय भक्ति अंधळी असते आणि भक्तीशिवाय ज्ञान लंगडें असतें. ज्ञान, परोक्षज्ञान, हा बुद्धीचा, बोधकाचा विषय आहे; भक्ति-अपराभक्ति हा हृदयाचा-अंतःकरणाचा-विषय आहे. ज्ञानाने वस्तूचे स्वरूप समजतें. भक्तीने वरिष्ठ स्वरूपाविषयी पूज्य बुद्धि-प्रेम इत्यादि उत्पन्न होऊन ते बंध स्वरूप आपल्यासही असावे अशी इच्छा उत्पन्न होतें. सत्कर्म निष्कामतः करितां करितां ही इच्छा, ही श्रद्धा, अनावर झाली, एकाम्र झाली, एकात्मिक झाली, म्हणजे ईश्वरसाक्षात्कार होतो म्हणजे अपरोक्ष-प्रत्यक्षज्ञान होतें. याच वेळीं विज्ञानही होतें आणि अज्ञानध्वंस होऊन ब्रह्मस्वरूप मिळतें. एवंच बुद्धीने ज्ञान आणि हृदयाने विज्ञान घावे आणि दोघांचीही एकवाक्यता होऊन तत्त्वज्ञानविज्ञानाचे संपादन व्हावे हा भागवतधर्माचा पंथ आहे. आतां नुसतें ज्ञान झालें आणि ज्ञानस्वरूपाप्रमाणे आचरण होण्याची भक्ति नसली, तर त्या ज्ञानाचा आत्मोन्नतीला कांहीं उपयोग होत नाही. वेळ जात नाही झालून गंजिका किंवा पत्ते खेळावयाचे, त्याचप्रमाणे चार घटका 'घटपळादि खटपट' करावयाची किंवा कांहीं वेळ बुद्धीची कसरत चालवावयाची इतकाच प्रकार तर उपयोग होईल. आपली व्यावहारिक व आत्मिक उन्नति करून घ्यावयाची असेल; कुटुंबाची, समाजाची, जगाची प्रगति, ज्ञानानुसार व्हावी अशी जर इच्छा असेल; स्वतःचे व इतरांचे तापत्रय नाहीसे करून, निदान ह्याची तीव्रता तरी कमी करून, सर्वत्र सत्कर्मविषयी तत्परता व भोगविषयी युक्त अनादर यांचा अक्षर न्यायमाना असेल,

तर ज्ञानाच्या बरोबर भक्तीलाही आमंत्रण दिलेच पाहिजे. तिच्याशिवाय ज्ञान कोणते पडेल, इतकेंच नव्हे, तर तिच्या अभावी, हें ज्ञान जीवास अनेक संकटांतही डकडण नईल. प्रीसचें राष्ट्र त्यास गेलें त्यास अनेक कारणे झालीं; पण मुख्य कारण हें कीं, तेथील भक्ति व श्रद्धा यांचा समूळ निःपात झाला. रोमचा प्रकार तोच; प्राम्पची तीच दशा. आणि-पण देव करो आणि असें न होवो!-इंग्लंडमधील अमर्याद ज्ञानाची भक्तीच्या अभावी, तीच स्थिति होईल कीं काय अशी भीति उत्पन्न होते. आमचें आर्यराष्ट्र ज्यास घालविण्याला अनेक कारणे झालीं असतील, पण माझ्या समजुतीनें मुख्य कारण भक्तीचा-स्व-त्या भक्तीचा-अभाव, हेंच असलें पाहिजे. असो; नुसतें ज्ञान घातुक आहे, त्याचप्रमाणें नुसती भक्तिही घातुकच होय. कार्यकारणाचें ज्ञान असल्याबाबून जर भक्तीचा उदय झाला, ज्ञेयाचें स्वरूप काय आहे, हें नकळत जे आपण ओळ्या भावानें-मूर्खपणाच्या भावानें-भक्ति करूं लागलों, तर कोण अनर्थपरंपरा ओढवेल बरें? प्रथमतः आपण कोणाची भक्ति करितों, हें कळणार नाही; नंतर ती कां करीत आहों हें कळावयाचें नाही आणि ती कशी करावयाची हेंही आपल्यास समजणार नाही! ज्या गांवीं आपल्यास जाण्याचें आहे त्या जागेचा ठावठिकाण व वर्णन तरी विहित हवें आहे. असो; हें माहीत नसेल तर आपल्यास रानावनांत हिंडाचें लागेल, क्वचित्प्रसंगीं आपण फांसेपारध्याच्या तडाक्यांत सांपडूं आणि प्राणासही मुकूं! सारांश, भक्ति करणें असली, तरी ज्ञान हवें आणि ज्ञान मिळविणे असेल तर भक्ति हवी. अर्था-तच ज्ञानभक्तीचा व भक्तिज्ञानाचा उदय होत असतां चित्तशुद्धि करणारें कर्म आपल्या हातून झालें आहे व होत आहे, हें गृहीतच आहे. हा इतका विषयांतरी विस्तार केला याचा इत्यर्थ हा आहे कीं, नुसत्या कर्मानें, नुसत्या परोक्षज्ञानानें व नुसत्या अपराभक्तीनें कार्य व्हावयाचें नाही. येथें कर्म, भक्ति आणि ज्ञान या सर्वांचें कार्य आहे. विहित कर्म, श्रवणादि कर्म, परोक्षज्ञान, भक्ति, पराभक्ति, अपरोक्षज्ञान आणि मुक्ति अशा मुक्तामानीं मोक्ष गांठावयाचा, असा हा पंथ आहे.

आप्रमाणें बाराव्या अध्यायाचा विचार झाला.

खंड १३ वा.

तेराव्या अध्यायाचा उपसंहार.

अद्वैतामध्ये विचाराचें पर्यवसान.

१ पहिल्या सहा अध्यायांत त्वं पदार्थाचें, म्हणजे (तूं कोण आहेस?) या प्रश्नाचें उत्तर देऊन असें सिद्ध केले कीं, जीव हा स्वरूपतः आणि परमार्थदृष्टीनें अज, अव्यय,

निर्गुण, निर्विकार, निरंजन, सनातन इत्यादि, अथवा सत्, चित् आणि आनंद या एकरसात्मक लक्षणांनी युक्त आहे. दुसऱ्या षडध्यायीत तत् पदार्थाचे म्हणजे दृश्य व अदृश्य असणारे हे आभासिक विश्व आणि त्या विश्वाचा नियंता जो परमेश्वर या उभयांचे मूळस्वरूप कसे आहे एतद्विषयी पुष्कळसे निश्चित प्रवचन करून असे ठरविले की, परमार्थदृष्टीने विश्व आणि विश्वनियंता हे एकच असून तो विश्वप्रज्ञ, विश्वव्यापक आणि विश्वव्यवस्थापक परमात्मा अज, अव्यय, निर्गुण, निर्विकार, निरंजन, सनातन इत्यादि, अथवा सत्, चित् आणि आनंद, या एकरसात्मक लक्षणांनी युक्त आहे. एवंच आत्मा आणि परमात्मा हे वस्तुतः, आणि परमार्थतः एकच आहेत; कारण त्यांची लक्षणे एकरसात्मक आणि तादात्म्यपोषक आहेत, असे श्रुतिस्मृतियुक्त व अनुभवानुसार निरनिराळ्या उभयतांचा विचार केला असतां ठरते; सारांश अद्वैताची, 'एकमेवाद्वितीयं' या उपनिषन्मूलक महावाक्याची, सिद्धि होते. 'तत्त्वमसि' 'अहं ब्रह्माऽस्मि' 'नेह नानाऽस्ति किंचन' 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' इत्यादि स्वतः प्रमाण असणाऱ्या अनेक श्रुति एककंठाने या अद्वैततत्त्वाचा मात्र उद्घोष करित आहेत. धर्माचा व नीति-तत्त्वांचा पायाही अद्वैत सिद्धांताच्या अभेद्य शिलातलावर घातलेला आहे; राजनीतीचे, सामाजिक स्थैर्याचे व प्रगतीचे बीज अद्वैतभूमीकेमध्येच रुजविलेले आहे. हा आमचा पौरस्त्य विचार झाला. पण इतक्यानेच काय झाले आहे? इन्द्रियप्रत्यक्ष प्रयोगांनी सिद्ध झालेली आधुनिक आधिभौतिक शास्त्रे त्यांचे दृष्टे जे तपस्वी पंडित हे सर्व 'अद्वैत' तत्त्वांचा अनुघोष करित आहेत; फार तर काय, पण द्वैतमताचे, सेव्यसेवकभावाचे मंडन करण्याविषयी आतुरतेने तत्पर असणाऱ्या व ख्रिस्ती धर्माचे सशास्त्र प्रकाशन करण्यामध्ये चतुर अशा एका धार्मिक आचार्याचे खालील प्रेमोद्गार वाचिले असतां शुद्ध अंतःकरण असणाऱ्या सात्त्विक लोकांचे काळजीयुक्त विचार अद्वैतपरच होतात, हे कळून येईल.

The true natural language of devotion speaks out rather in the Poetry of the Psalmist and the prayers of Christ, declares the living contact of the Divine spirit with the human, the mystic implication of his nature with ours. and ours with his; his serenity amid our griefs, his sanctity amid our guilt, his wakefulness in our sleep; his life through our death; his silence amid our stormy force; and refers to him as the Absolute basis of all relative Existence, all else being in comparison but phantasm and shadow and he alone the Real and Essential Life."

(Martineau)

“ निष्काम भक्तीची खरी व स्वयंभू स्तोत्रभाषा पाहिली असता ती भाषा स्तोत्रपाठकांच्या हृदयोद्गारांसारखी किंवा ख्रिस्ताच्या प्रार्थनांकित स्तोत्रांसारखी बहुधा असते. ह्या भक्तिरसाने ओथंबलेल्या स्तोत्रांमध्ये जीवात्मा आणि परमात्मा या उभय-तांच्या जागृत साभिध्याचे विवरण केलेले असते; ह्यांत परमात्म्याचे धर्म जीवात्म्याला आहेत व जीवात्म्याचे धर्म परमात्मस्वरूपामध्ये आहेत असा साक्षात्कारप्रदर्शक गूढ अंतर्भाव असावयाचाच; तसेच जीवाची विकारवशता आणि परमात्म्याचे निर्विकारत्व, जीवाची पापमग्नता आणि परमात्म्याचे प्रखर शुद्धत्व, जीवाची निद्रा आणि परमात्म्याची जागृती, जीवाची चंचल राजसता आणि परमात्म्याची पूर्ण निश्चल सात्त्विकता, यांचा पूर्ण विचार झालेला असतो. तसेच ह्यांत हे मायानिर्मित जे दृश्य विश्व आहे त्यांचे अधिष्ठान परमात्मा आहे, हे स्थापित केलेले असते; आणि परमार्थदृष्टीने पाहिले असता तदितर सर्व यच्चावत् वस्तू गंधर्वनगरीप्रमाणे किंवा मृगजळाप्रमाणे अयथार्थ, मिथ्या, असून तो परमात्म्या मात्र एक, सद्गुण व सत्य आहे, असे सिद्ध केलेले असते.) हा तात्पर्यार्थ मात्र आहे.

मार्टिनो.

ख्रिस्ती लोकांकडून आणखी जास्त कबूलजबाब कोणता हवा ? ‘ या निशासर्वभूतानां ’ ‘ विनश्यत्स्वविनश्यन्तं ’ ‘ समं पश्यन्ति सर्वत्र ’ ‘ शीतोष्णसुखदुःखेषु ’ इत्यादि भगवंतांची अमोघ वाक्ये वरील मूळ व त्यांचे भाषांतर वाचतांना कोणत्या गीताभक्तास आठवणार नाहीत ?

काहीं मुसलमान काय झणतात ते पहा:—

“ Ye who are in search of God, of God, pursue,
Ye need not search, for, God is you, is you ! ”

“ ईश्वराचा शोध करणाऱ्या निःसीम भक्तांनो ! आपला शोध पुरे करा; कारण तुम्ही स्वतःच ईश्वर अहा ! ”

सेलकृत ईस्लामाचे निबंध पृ० २६.

When you search Me, there search Him,
When there search Him, there search us both. ”

“ जेव्हा माझ्याकडे तू शोधकबुद्धीने पाहतोस तेव्हा तुला ईश्वर दिसतो, आणि ईश्वराचे दर्शन घेतोस तेव्हा तुला उभयतांचे दर्शन होतं. ” पृ० ३१.

“ When your essence is free from all Stain ”

(of individuality)

[३३३]

Then it is that your prayers are a joy.
There remains then no distinction,
Knower and known are one and the same.

“ ‘मी व माझे’ हा अभिमान विगलित करून तू निष्पाप ज्ञात्यास म्हणजे तू शुद्ध होतोस. या स्थितीतील तुझ्या प्रार्थना पूर्णानंद देणाऱ्या असतात. मग भेदाभेद-विवेक, ज्ञातृज्ञेयविवेक, इत्यादि कोणत्याही प्रश्नाची भागण उरत नाही; कारण ज्ञाता व ज्ञेय हे तादात्म्य पावतात.”

असो; हे उतारे बरेच झाले. आणखीही पुष्कळ देता येतील. पण वर दिले आहेत, इतक्यांनीच इष्टभाग म्हणजे अद्वैत सिद्धांताची सिद्धि सफल होते. परकीय आणि द्वैतवादी म्हणून नाणावलेल्या ख्रिस्ती व महंमदी धर्मानुचरांच्या गोटांत अद्वैताचे बीज आज नाही उद्यां, केव्हा तरी—कसें रुजतें हे स्पष्टपणे दाखविण्यास वरील उतारे बसत आहेत. सारांश, सद्बिचाराचे पर्यवसान अद्वैतांतच होणार, आणि तें विश्वभर झालें म्हणजे मात्र पुनः सत्ययुगाचा अवतार होणार; ह्या गोष्टी ध्यानांत ठेऊन पुढील उपसंहार वाचावा आणि तदनुरूप आचरण ठेऊन स्वतःचें व स्वेतरांचें कल्याण करून घ्यावें, अशी, भाविक-बुद्धीनें मुमुक्षुस सूचना करण्याचें धारिष्ट करून इष्ट मार्गाकडे वळतो. हा इष्टमार्ग झणजे प्रत्यगात्मा व परमात्मा यांचें तादात्म्य होय.

क्षेत्रक्षेत्रज्ञ.

२ हें आपलें शरीर झणजे क्षेत्र (ज्ञानविषय, क्षेत्र, Object) आणि त्या शरीराचा ज्ञाता तो क्षेत्रज्ञ (ज्ञाता, Subject) होय; तसेंच सर्व क्षेत्रांचा ज्ञाता परमेश्वर असून तो प्रत्येक क्षेत्रामध्ये विचारैकगोचर आहे. हीं सर्व ज्ञानोपकरणें व त्यांचीं लक्षणे सांगून भगवान् ज्ञानतात कीं, हें क्षेत्रक्षेत्रज्ञज्ञान विवेकपूर्वक झालें झणजे तेंच सर्वोत्कृष्ट ज्ञान होतें. आतां भगवान् जें ज्ञान प्रकट करीत आहेत, तें श्रुति, स्मृति व इतर प्रमाणबद्ध यांस साम्य आहे, इतकेंच नव्हे, तर या सिद्धांताची ‘भक्ति न भक्ति’ करून त्यांनीं हें ज्ञान निश्चितही करून ठेविलें आहे. या अध्यायाचें बीज अध्याय २ श्लोक २१ यांत आहे हें वाचकांनीं विसरूं नये.

क्षेत्र झणजे काय ?

१ क्षेत्र झणजे ज्ञानाचा विषय (phenomenal object), ज्याच्याविषयी कांही तरी ज्ञान होणें शक्य आहे, संभवनीय आहे. ज्याच्याविषयी ज्ञान असतें, तो विषयज्ञान पदार्थ, क्षेत्रामध्ये अंतर्भूत होतो. ‘मी जमुक आहे’ या अहंकारापासून तो

आपल्या मनबुद्ध्यादि पंचेंद्रियांस गोचर होणारे सर्व चराचर, स्थूलसूक्ष्म, पदार्थोपर्यंतच्या मन्वानत सर्व पदार्थांची गणना क्षेत्रामध्ये होते. आपलें मन, बुद्धि, जाणीव, ही ज्ञानाची सचेतन द्वारे आहेत व यांच्यायोगे आपल्यास ज्ञान होतें, अशी आपली समजूत आहे; पण ही समजूत परमार्थदृष्टीने खरी नाही. जाणीव (Consciousness), बुद्धि, मन इत्यादि इंद्रिये किंवा उपकरणे ज्ञानदायक आहेत, हें व्यवहारांत मात्र खरें आहे; परमार्थ-दृष्टीने ही इंद्रिये स्वतः जड आहेत, ज्ञानशून्य आहेत आणि ह्याणून ज्ञानविषय आहेत, असे सिद्ध होतें. अलीकडील शोधांनी नेत्र, कर्ण इत्यादि इंद्रिये जडद्रव्याची बनविलेली आहेत असे ठरले आहे. फार तर काय, पण, मन, बुद्धि इत्यादि ज्ञातृ-स्वरूपानें मिरविणारी ज्ञानोपकरणे ही जडद्रव्यघटित आहेत, असे अनुभववादी व उक्तान्तिवादी लोकांचें ह्याणणे आहे व तें म्हणणे सार्थ आहे असे आधुनिक मानस-शास्त्री म्हणत आहेत.

याप्रमाणें मन, बुद्धि व इंद्रिये हीं जाल्या अचेतन आहेत, यांस चेतविणारा कोणी चैतन्यरूपी आत्मा नसेल तर हीं सर्वथा जड, अचेतन आणि अज्ञानपूर्वक असणार, असे ह्याणारे सांख्य, सांख्यांच्या आधीं प्रकट झालेले उपनिषदग्रंथ आणि उपनिषद्ग्रहस्य सांगणारे गीताशास्त्र हीं सर्व आजपर्यंत ह्याणतच आली आहेत. या त्यांच्या ह्याणण्यावर आपली ह्याणजे आस्तिक लोकांची श्रद्धा असतेच. पण या श्रद्धेलाही एक विलक्षण पुष्टि अलीकडील सूक्ष्मदर्शक उपकरणांच्या अप्रतिम साहाय्याने विश्वाचें प्रत्यक्ष अवलोकन सशास्त्र पद्धतीनें करणाऱ्या आधुनिक दीर्घोद्योगी व शास्त्रशौंड महापुरुषांकरवी, मिळत आहे, ह्याचें साभिमानपुरःसर कौतुक आम्हांस किती वाटावें? अलबत अत्यंत कौतुक वाटलें पाहिजे. असो; आतां 'मी अमुक आहे' ही जाणीव किंवा हा अहंप्रत्यय अगर अहंकार हाही जडाचाच, अज्ञानाचाच भाग आहे, हें सत्य मात्र अद्यापि सर्वसंमत झालें नाही. युक्ति व अनुभव सांख्यमतास अनुकूल आहेत, तथापि जाणीवला जड वर्गीत गोंविण्याचें धैर्य आधुनिक पंडितांस अद्यापि आलें नाही. कालेकरून तेंही धैर्य येणार आहे, यांत शंका नाही. असो. तेन्हां जाणीव, 'मी अमुक आहे' हें ज्ञान, किंवा हा आभास, जड वर्गीतच अंतर्भूत होतो, हें समजून घेतलें म्हणजे अद्वैत-सिद्धांत समजण्यास बिलकूल अडचण पडणार नाही. पहा: 'मला सुखदुःख मिळाल्यास मी सुखी अगर दुःखी होईन' असा भोक्तृत्वाच्या ज्ञानास किंवा आभासास जन्मादारभ्य आरंभ होतो व तसेंच 'मी कर्म केलें असतां मला सुख-दुःख मिळेल, मी आपल्यास सुखी करीन' ह्या कर्तृत्वाच्या ज्ञानास किंवा आभासास ही जन्मल्यापासूनस आरंभ होतो. व्यवहाराचा, निसर्ग क्रमाचा, विश्वव्यवस्थेचा जसजसा ज्यास्त अनुभव येतो व बुद्धि प्रगल्भ होत जाते, तसतसें आपल्या कर्तृत्वाच्या स्वातंत्र्यासंबंधें व स्वामित्वासंबंधें आपण साक्षांत होत जाऊन विश्वव्यवस्थेमध्ये आपलें कर्तृत्व 'माव रेंतीही' नाही, असें आपल्यास वाटतें व तसेंच स्वातंत्र्य भोक्तृत्व

नाहीं, अंशी आपली खातरजमा होत असतें; सारांश (१) आपण ह्मणतों तसेच होतें असा नियम नाहीं, (२) विश्वामध्ये अनंत शक्तींचा कलह कांहीं एका निश्चित पद्धतीने चाललेला आहे, त्या कलहांत आपला कर्तृत्वाचा अंश फारच थोडा आहे, (३) आपली भोगतृष्णाही आपल्या स्वाधीन सर्वशः नसून सुखदुःखांशी आपला संबंध स्वतंत्रतेचा नाहीं, (४) जीवाच्या भोगासाठी हें विश्व व्यावहारिक अस्तित्वांत आलें आहे असें नाहीं; तर अज्ञानी व सुखदुःखाच्या जाळ्यामध्ये अडकलेल्या जीवाच्या उद्धारासाठी, त्याच्या प्रगतीकरिता, ही विश्वाची व्यावहारिक सत्ता आहे.' अशा प्रकारचे विचार उत्पन्न होऊं लागून, स्वतःच्या भोगविषयक कर्तृत्वाभिमानाला आळा पडतो. कालांतरानें ह्या अभिमानशून्यतेचें पूर्ण स्वरूप उद्भवलें ह्मणजे ईशनिष्ठा, योगसाधन, ईशध्यान आणि अद्वैतज्ञान अशी उत्तरोत्तर श्रेष्ठ मोलाची फलें उत्पन्न होतात; आणि 'मी असुं आहे' हें ज्ञान जड-वर्गांत गणिलें जाऊन, जीवांचें जीवस्वरूप नष्ट होतें व आत्मस्वरूप अथवा ब्रह्मस्वरूप घडतें; सारांश तो जीव मुक्त होतो. एतावता 'क्षेत्र म्हणजे काय' या प्रश्नास काय उत्तर मिळालें बरें! क्षेत्र म्हणजे यच्चावत् इंद्रियगोचर, मनोगोचर व बुद्धिगोचर असणाऱ्या सर्व आभासिक वस्तू, तसेंच इच्छा, द्वेष, सुखदुःख, चेतना, धैर्य इत्यादि आभासिक मनोविकार व बुद्धिविकार व ह्याचप्रमाणें मन, बुद्धि व अहंभाव हीं सर्व होत. हें क्षेत्र नश्वरंत स्वरूपाचें आहे, प्रकृत्यात्मक आहे, त्रिगुणसंवलित आहे, ह्मणून असत्य, मिथ्या व बोधयुक्त आहे. आतां हें असत्य, हें मिथ्यात्व व ही सदोषता व्यवहारांत एकाच प्रतीची आहे, असें मात्र समजूं नये. हिमाचल पर्वताच्या दृष्टीनें जरी खंडाळ्याचा माथा किंवा सिंहगडचें शिखर ही क्षुद्र आहेत, तरी खंडाळ्याच्या शिखराची क्षुद्र उंची बंगाली उपसागराच्या खोली इतकीच आहे, असें म्हणणारा पुरुष व्यवहारांत वेडा ठरेल; कारण हिमाचलाच्या दृष्टीनें जरी खंडाळ्याचा डोंगर लहान आहे, तथापि बंगाली उपसागराच्या दृष्टीनें तो डोंगर पुष्कळच उंच आहे. त्याचप्रमाणें इच्छाद्वेष, किंवा सुखदुःख इत्यादि मानसिक द्वंद्वें एकाच मालिकेंत एकाच किंमतीनें गांवाच्या व्यावहारिक पुरुषांसही व्यावहारिक भाषेंत 'खुळा' असें उपपद जोडावें लागेल! दोरीबरील सर्पाचा आभास भ्रान्तिमूलक ह्मणून खोटा, माझें स्वप्नांतील राज्यवैभव स्वप्न ह्मणून खोटें, त्याचप्रमाणें जागृत व्यवहारांतील दिसणारें विश्व ही खोटें, असें म्हणण्याचा संप्रदाय आहे. मला हें ह्मणावयाचें आहे कीं, ह्या खोटेपणांत ही प्रतवारी आहे. या प्रतवारीला दोन नांवें आहेत (१) व्यावहारिक सत्ता (Relative existence) व (२) प्रातिभासिक सत्ता (Illusion) अशीं दोन नांवें आहेत. पहिली सत्ता व्यवहारकालीं खरी असते. दुसरी व्यवहारकालीं सुद्धा खोटी ठरते.

॥ येथें ध्यानांत ठेवण्यासारखी आणखी एक गोष्ट सांगून ठेवावीशी वाटतें; ती ही कीं, ईश्वराच्या विश्वास कर्मानें ही व्यावहारिक सृष्टि अनादिकाळापासून चालली आहे, व ही

अनंतकालपर्यंत उत्क्रांतितत्त्वाच्या अनुरोधाने चालणार आहे. या सृष्टीची उत्पत्ति जीवांस त्यांच्या त्यांच्या कर्मानुसार भोगप्राप्ति व्हावी, एतदर्थ चालली आहे. कर्म करून उपभोग घेणे हे काम भूलोकां जीव करितात. पुण्यकर्मांचा उपभोग येथे संपला नाही तर तो स्वर्गलोकां होतो आणि पापकर्मांची शिक्षा येथे पूर्णतः मिळाली नाही तर नरकलोकाच्या यातना जीव भोगितात. सारांश, कर्मभोगासाठी ही सृष्टि आहे असे कर्मठ म्हणतात. हे ह्मणणे वेदांतवाद्यांस असंमत नाही. ते लोक पुढे असे म्हणतात की, भोग देणे हेच काय ते मृष्टीचे काम नव्हे, किंवा सृष्टिरचनेचा हा उद्देशही नव्हे. तर भोगविन्मुख होऊन सृष्टीचे नियम शोधून काढावे, त्यांपासून व प्रचलित श्रुत्यादि प्रामाणिक ग्रंथांपासून, गुरूंपासून, ईश्वरी ज्ञानाचा लाभ करून घ्यावा आणि ज्ञानविज्ञानाच्या साहाय्याने सृष्टीच्या व सृष्टिचक्राच्या बाहेर पडून मोक्ष संपादन करावा, हाही सृष्टिस्थितीचा हेतु आहे. असो: इच्छा, द्वेष इत्यादि सहाव्या श्लोकांत सांगितलेल्या बन्धु जीवकृत आहेत. म्हणजे उपभोग घेतांना हे मनोविकार जीवाच्या अंतःकरणांत त्याच्या ज्ञानानुरोधाने उत्पन्न होतात. पण पांचवे श्लोकांतील वस्तु निसर्गजन्य आहेत. अव्यक्त, बुद्धि, अहंकार, पंचतन्मात्रा, मन, दहा इंद्रिये व पंचमहाभूते हा मायोपाधिक ईश्वराने मायेवर स्वामित्व ठेवून उत्पन्न केला. या सर्व महाभूतांच्या व्यापाराने जे सामान्य ज्ञान तींच शास्त्रे होत. ह्या शास्त्रांतील नियमांप्रमाणे चालले असता सामान्यतः जीव-पोषण होऊन सुख होते व ह्या ज्ञानाचा अनादर केला असता दुःख होते. सारांश सृष्टिजन्य महाभूतांपासून आपल्यास सुख किंवा दुःख होणे हे भूतांच्या म्हणजे भूतसंबंधी ज्ञानावर अवलंबून असते. ह्याचप्रमाणे कामक्रोधादिकांची स्थिति जाणावी. ध्यानांत ठेवण्याची गोष्ट ही आहे की, आपल्या सभोवार अमणाच्या अव्यक्तापासून तो शब्दस्पर्शादि विषयापर्यंतच्या अष्टविध अपरा प्रकृतीचे ज्ञान, व्यवस्थितज्ञान, करून घेणे ही कांही केवळ माया नव्हे. फार तर काय ' पण हे ज्ञान क्रमशः ईश्वरीज्ञानाचे, आत्मज्ञानाचे अवतरण करण्यास समर्थ आहे. ह्या ज्ञानाने बुद्धि विकसित होते. व या ज्ञानानुसार वर्तन ठेविले तर अदृष्टाखेरीज इतर दुःखही होत नाही. पण नुसत्या भोग-दृष्टीनेच जर यांचे अवलोकन केले (अज्ञान दशेतच हे व्हावयाचे!) तर वर्तमान कर्मविपाक व अदृष्टविपाक यांचे संमेलन होऊन येथील जीव यात्रा संकटमय, संसारमय, होते. हा भाग झाला. दुसरा भाग असा आहे: एक जन्माच्या अंतकाळी जी भावना असते, त्या भावनेनुरूप पुढचा जन्म येतो व त्यावेळी जीव, जीवबुद्धि (विषयज्ञानशक्ति व विषयवासनाशक्ति), जो अहंकार, जो इंद्रिये (कर्मांची व ज्ञानाची), जें मन व जो शरीरसंघात ग्रहण करितो, तीं तीं सर्व त्या जांबाच्या पूर्व-कर्मानुसार असतात; सारांश, देह काय तो अभ्र, बाकीचे सर्व पदार्थ व पदार्थसंस्कार होतात ते पूर्वजन्मानुरूपच असतात. आणि देह तरी भिन्न म्हणजे पूर्वदेहाचे स्मरण खास नसते म्हणूनच होय. एवंच आपला शरीरसृष्टि आपल्या म्हणजे जीवाच्या कर्मांनुसार होते आणि विश्वसृष्टि ही विश्वाच्या कर्मांप्रमाणे उत्क्रांत अथवा अश्रुकांत झोत

असते. परमेश्वराचें निष्काम कर्म म्हणजे त्याचें सनातन साक्षित्व होय. एवंच जीवाच्या पूर्वकालीन व वर्तमान कर्माप्रमाणें त्याचें शरीर, व त्याची बुद्धि व त्याच्या बासना असतात. कोणत्याही संस्थेचें, देशाचें व विश्वाचें नियमन म्हणजे त्याची उत्क्रांति (प्रगति Evolution) व अधःक्रांति (अधोगति Dissolution) ह्या वरील नियमानुसारच चालतात. ज्ञानाच्याही अवस्थांतरांचें हेंच कथानक आहे. ह्या कथानकांत कर्मविपाकाचा व अदृष्टाचा समावेश होतो. असो; आपल्या ज्ञानाच्या योग्यतेप्रमाणें आपली जीवसृष्टि व विश्वसृष्टि असते, हेंही आतां उघड होईल. पण ह्या विश्वगत प्रकृतिनियमास एक जोराचा अपवाद आहे. तो हा कीं, जीव स्वरूपतःच आत्मिक असल्या कारणानें हे प्रकृतीचे नियम पराभूत करण्याचें त्याला केव्हांही स्वातंत्र्य आहे. म्हणजे कसल्याही अधोगतीस पावलेला जीव पुनः स्वभ्रमानें आपला उद्धार करूं शकतो; आणि दृढनिश्चयानें त्या पुरुषानें योगपूर्वक, चित्तशुद्धिपूर्वक आणि भक्तिपूर्वक निष्काम-कर्म करण्यास आरंभ केला तर तो तसला अभागी जीवही भाग्यवंताचा भाग्यवंत होतो. पण हा विषय येथें नको.

५. येथें भगवंतास सांगावयाचा मुद्दा हा आहे कीं, आपली दृष्टि परमार्थपर झाली, किंवा आपली सुसुक्षा प्रबल झाली म्हणजे, त्या त्या मोक्षैकगामी पुरुषानें उदरभरण, द्रव्यलाभ, कुटुंबपोषण, कीर्ति, सुख, स्वदेशकल्याण, सुधारणा, मानवकल्याण इत्यादि, जे जे उत्तरोत्तर श्रेष्ठ पदार्थ साध्य करून मिळविण्यासारखे दिसतात तेथें किंवा यौगिक चमत्कार, ईशप्रसाद, भक्त्यानंद इत्यादि परमावर्धाचें सुख देणाऱ्या ज्या ज्या वस्तू श्रुति-स्मृतींत वर्णिलेल्या आहेत, त्या सर्वांचा अधिगम झाल्यानंतर, तेथेंच न थांबतां आपल्या आत्मिक उन्नतीचा क्रम तसाच पुढें चालवून, आत्मसाक्षात्कार किंवा ब्रह्मसाक्षात्कार साध्य करून घ्यावा. व्यावहारिक क्षेत्र हें आपलें स्वरूप नव्हे, हें स्पष्ट पणें कळलें पाहिजे म्हणून, भगवंताचा हा विस्तार आहे. जी जी वस्तु म्हणून ज्ञानाचा विषय आहे (व यांतच जीवदशा, मन, बुद्धि व त्यांचे विकार, इंद्रियें, व पंचमहाभूतें व त्यांचीं स्थूलसूक्ष्म व्यक्त, व अव्यक्त स्वरूपे येतात म्हणजे परा व अपरा प्रकृति येतात.) जो जो म्हणून अनित्यता अथवा स्वरूपभेदाचा अंश आहे, तो तो सर्व क्षेत्र नामक पदार्थ होय. कपिल-सांख्यवादी, न्यायवादी, द्वैतवादी, बुद्ध, चार्वाक, भौतिकवादी इत्यादि सर्व प्राचीन व अर्वाचीन मतांचे 'आत्मे' या क्षेत्रलक्षणानें क्षेत्रांमध्ये अंतर्भूत होतात. सांख्यांचे भोग-भोगणारा आत्मा, सुखदुःखादि लक्षणांनीं व कर्तृत्वशक्तीनें संवलित असा नैयायिकांचा आत्मा, विकार पावणारा व भक्तिमुख घणारा द्वैतवाद्यांचा आत्मा, क्षणक्षणानें पालटणारा बुद्धांचा आत्मा, देहाबरोबर जन्ममृत्यु पावणारा चार्वाकांचा आत्मा, नैसर्गिक सृष्टि हाच भौतिक-वाद्यांचा आत्मा, इत्यादि सर्व 'आत्मे' सत्स्वरूप नसून, केवळ क्षेत्रांत अंतर्भूत होणारे आहेत, असें भगवंतांनीं सांगितलें आहे, तें श्रुतिस्मृत्यादिक सिद्धांतानुरूप आहे. सारांश, ज्ञानविषयक जेवढे पदार्थ आहेत, ते क्षेत्रवर्गांत येतात. सत्तारूपानें ह्या सर्वांचें अधिष्ठान

आत्मा आहे, हें खरें; पण या पदार्थाचे जें स्वरूप बुद्ध्यादि अंतर्बाह्येद्रियांस गोचर होतें, तें आत्मस्वरूप नव्हे, तें क्षेत्र आहे, हें ध्यानांत ठेविलें म्हणजे या विस्ताराचें काम झालें.

ज्ञान म्हणजे काय ?

६ क्षेत्राचें लक्षण केल्यानंतर क्षेत्रज्ञ जो आत्मा त्याचें लक्षण व स्वरूप सांगायचाचें सोडून देऊन भगवान ज्ञानाकडे कां वळले ? याचें उत्तर असें आहे कीं, क्षेत्रज्ञानाचें स्वरूप समजण्यास अवश्य असणारें साधन जें ज्ञान, तें पूर्णपणें अवगत झाल्याखेरीज क्षेत्रज्ञाचें स्वरूप व त्याचें लक्षण कळणार नाहीं. शिवाय ज्ञान म्हणजे काय हेंही आपल्यास समजून घेणें अवश्यच आहे. आतां वेदांताचा अभ्यास करणाऱ्या मुमुक्षु विद्यार्थ्यांस हें सांगायचास नकोच आहे कीं, (वेदांताच्या पारिभाषिक शब्दांनीं बोलावयाचें म्हणजे) ज्ञान याचा अर्थ अद्वैतानुभव होय. ह्या अखिल ब्रह्मांडांत एकच तत्त्व ओत-प्रीत व घनदाट पसरलेलें आहे असा निश्चय व असा अनुभव याचें नांव ज्ञान होय. हें ज्ञान आपल्या इन्द्रियमनोबुद्धींस अगोचर आहे. चित्तशुद्धी करून घेऊन व इन्द्रियमनोबुद्धीच्या पलीकडे जाऊन अथवा इन्द्रियमनोबुद्धीचे व्यापार स्तब्ध व शून्य करून योगाभ्यासानें स्वस्वरूपाचा शोध लावावयाचा आणि भक्तिमार्गाने जाऊन ईश्वरामध्ये आणि नंतर ब्रह्म-स्वरूपामध्ये लीन व्हावयाचें, व्यक्तिविशिष्ट आत्मा टाकून देऊन व विश्वनिष्ठ आत्म्याचें ज्ञान संपादन करून मग ब्रह्म होऊन जावयाचें हा ज्ञानाचा मुक्तिदायक फलोद्गम आहे. सारांश ज्ञान म्हणजे अद्वैत स्वरूपाचें पूर्ण विज्ञान होय. हें विज्ञान एकदम होणें अर्थातच शक्य नाहीं. याकरितां भगवंतांनीं श्लोक ७ ते ११ मध्ये ज्ञानसाधनांचा निर्देश केला आहे. तीं साधनें हीं: अमानित्व म्हणजे (१) 'आपण मोठे नव्हां' असा परिचय; (२) अदंभित्व म्हणजे आपण मोठे नसतांही लोकांनीं आपले वरचें स्वरूप पाहून आपल्यास मोठें म्हणावें या इच्छेचा अभाव, (३) अहिंसा म्हणजे स्वेतरांसंबंधें पूर्ण निरुपद्रवीपणा; (यांतच सत्य, अस्तेय ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इत्यादिकांचा समावेश होतो); (४) शांति म्हणजे मुखदुःखसहिष्णुतापुरःसर मनःशांति; (५) आर्जव म्हणजे मनाचा सरळपणा; (६) आचार्योपासना म्हणजे वयोवृद्ध व ज्ञानवृद्ध लोकांची पूज्यभावपुरःसर सेवा; (७) शौच म्हणजे अंतर्बाह्य शुचिर्भूतपणा; (अभक्ष्यभक्षण, अपेयपान इत्यादि अनाचार सर्वथा वर्ज करून शरीर जलमृत्तिकादिकांनीं शुद्ध ठेवणें ही बाह्य शुद्धि, आणि राग, द्वेष, तृष्णा इत्यादिकांनां शरीर व मन विटाळूं न देणें ही अंतःशुद्धि) (८) स्थैर्य म्हणजे स्थितप्रज्ञता: (तत्त्वज्ञानाचें श्रवण, मनन, निदिध्यासन, अखंडत्वानें चालविण्याचें सामर्थ्य जेणेंकरून प्राप्त होतें तें स्थैर्य) (९) आत्मविनिग्रह म्हणजे मनःसंयमन (१०) विषयवैराग्य; (११) अभिमानशून्यता; (१२) 'इत्य दुःखमय आहे' असें ज्ञान: (१३) निःसंगता (१४) निष्प्रेम; (ममत्वशून्यता) (१५) सदैव समचित्तता; (१६) परमेश्वराचे ठायीं अनन्य भक्ति; (१७) एकांतवास;

(१८) दुष्ट लोकांचा त्याग; (१९) स्वस्वरूपाचें निराबाधज्ञान आणि (२०) ब्रह्मस्वरूप-परिचय हीं सर्व परोपरीचीं ज्ञानसाधनें आहेत. या सर्व वृत्तींस ज्ञान ही संज्ञा दिली आहे, ती तरी त्या ज्ञानसंबंधक वृत्ति आहेत झणून होय. पुनः ही लक्ष्यांत ठेवण्याची गोष्ट आहे की, ह्या सर्व वृत्तींच्या अंतर्गामीं विषयपराङ्मुखता आहे. केवळ बाह्य विषयच नव्हेत, तर अहंकारादि अंतर्विषयाची पराङ्मुखता यांत स्पष्ट गोचर होत आहे. कधी कधी जीव बाह्यविषयांचा त्याग करितात, पण त्यांस मानापमानाची चाड असते. कोणी कीर्तिमुख होतात, कोणी दांभिक असतात, कोणी तर इतके अभिमानी असतात की, त्यांस ' आपल्यापेक्षा कोणी शहाणा आहे ' असे दिसतच नाही, कोणी मलीन वृत्तीं राहण्यांतच भूषण मानितात, कोणाची आसक्ति पारलौकिक सुखावर असते, असे अनेक मानसिक दोष स्वार्थत्यागी पुरुषांत दिसून येतात. ह्या सर्वांचाही त्याग विहित आहे. एक ब्रह्मस्थितींत असणें हीच आशा (मुमुक्षा) असून इतर सर्व भौतिक, मानसिक व हृदयगत आशांचा तिरस्कार ज्यानें केला, ' तोच नर भला भला ' होय. ही ब्रह्मस्थिति मिळविण्यास बरील सर्व साधनांचें अनुकूल्य हवें असतें. या साधनांनीं, या सर्वथा चित्तशोधक साधनांनीं, शुद्ध ज्ञानावर दडपण घालणाऱ्या सर्व प्रत्यवायांचा, तसेंच ममत्वाचा व वासनेचा सारांश अज्ञानाचा, नाश होतो. अज्ञान झणजे मिथ्या-ज्ञान होय. ' मी देहविशिष्ट आहे ' असे वाटणें, अथवा मर्यादित, आणि झणूनच, मिथ्याज्ञान असणें, याचे नांव अज्ञान होय. या अज्ञानाचा नाश वर दिलेल्या २० साधनांनीं होतो. आपलें मर्यादित किंवा संकुचित विषयज्ञान काढून टाकून त्याच्या ऐवजीं अमर्याद स्वरूपाची भावना स्फुरूं लागली झणजे स्वाभाविकतःच अहंकार व वासना यांचा नाश होऊन चित्तवृत्ति निर्विषय आणि पुढें ब्रह्मस्वरूप होते. हें ब्रह्मस्वरूप ज्ञान-द्वारा प्राप्त करून घेणें हा पुरुषार्थ आहे व या पुरुषार्थाची सिद्धि वरील साधनांनीं होते.

असो; हीं साधनें सिद्ध होऊन योगमार्गानें स्वस्वरूपाची ओळख झाली, भक्ति-मार्गानें परमेश्वराच्या परम स्वरूपाचें ज्ञानविज्ञान झालें, झणजे स्वस्वरूप आणि परमेश्वर-स्वरूप हीं वस्तुतः, परमार्थतः, एकच आहेत असा जो साक्षात्कार होतो, त्याचे नांव ज्ञान होय. सारांश ज्ञान झणजे जीवब्रह्मक्याचा साक्षात् परिचय आहे आणि हेंच ज्ञान मोक्षद आहे झणून उपनिषदांनीं व उपनिषदांचें रहस्य व्यावहारिक द्वारा प्रकट करणाऱ्या भगवंतांनीं तें ज्ञान जीवमुक्त्यर्थ प्रकट केलें आहे. आतां,

७ ज्ञेय झणजे काय ?

तें सांगून भगवान् या विषयाची परिसमाप्ति करितात. हें ज्ञानगम्य ज्ञेय झणजेच परब्रह्म. हे अनादि, अनंत, अचित्, अवर्ण्य, सदसद्विलक्षण असून स्वसंवेद्य आहे. दुसऱ्या श्लोकांत क्षेत्रज्ञ झणून ज्याचा निर्देश केला तेंच हें ज्ञेय होय. हें सर्वव्यापी, सर्वदृष्टि, सर्वसाक्षी आहे, असें झणणें हा केवळ व्यवहार आहे व तो समजुतीसाठीं व अज्ञानाचा

निरास करावयाकारितां उत्पन्न झाला आहे. असें पहा कीं, बिंदूला लांबी, रुंदी व उंची नसूनही अनंत बिंदूनीं लांब असणारी रेषा उत्पन्न होते, असें आपण द्वाणतो. तसेंच रेबेला लांबी असते पण रुंदी नसते; पण या रेषांनीच लांब व रुंद असणारी पातळी उत्पन्न होते. या पातळीला लांबीरुंदी असूनही उंची नसते आणि याच पातळीपासून पुढे लांबी, रुंदी व उंची असणारे घन पदार्थ उत्पन्न होतात. म्हणजे बिंदूला कोणताही परिणाम नसूनही तो जसा आपण काढितो, रेबेला रुंदी नसूनही ती काढतो, त्याचप्रमाणे ब्रह्माला आकार, रंग, रूप इत्यादि कोणताही गुण नसून आपण व उपनिषदादि ग्रंथही केवळ व्यावहारिक जिवदृष्टीने, त्यास सर्वदृष्टि, सर्वसाक्षी, सर्वगामी इत्यादि विशेषणे समजुतीप्रीत्यर्थ जोडितो. भूमितीचा व्यवहार सिद्ध करण्यासाठीं जी योजना आपल्यास करावी लागते, तीच योजना वेदांतशास्त्रांतही करावी लागते. ब्रह्माच्या स्वरूपाची समजुत व्यावहारिक तऱ्हेने होऊन आपली मनोवृत्ति तिकडे वळावी, एतदर्थ मात्र ब्रह्मास सगुणस्वरूप देण्यांत येते. हें सगुणस्वरूपवर्णन १२ ते १७ श्लोकमध्ये सर्वदृष्टींनीं आले आहे. ह्याचा निदिध्यास भक्तिपूर्वक करून जर तत्त्वज्ञानार्थाचा निश्चय झाला व योगाभ्यासानें आत्मस्वरूप निश्चित झाले तर उपनिषदांच्या साहाय्याने, श्री सद्गुरूंच्या अनुग्रहानें व परमेश्वरच्या अनुकंपेनें आत्मस्वरूप व ब्रह्मस्वरूप एकच आहेत, असा ज्ञान-विज्ञानरूपी साक्षात्कार होऊन, ब्रह्मस्वरूपाशीं तादात्म्यच होईल यांत शंका नाही; हें आश्वासन या अध्यायाच्या १८ व्या श्लोकांत सर्व कष्टाघन परमेश्वरांनीं दिलें आहे.

ब्रह्म.

शुद्धाद्वैतवादी म्हणून श्रीमद्ब्रह्मभाचार्यांनीं जो मायाविरहित, शुद्ध, अशा अद्वैतवादाचा पंथ निर्माण केला आहे, त्यास पोषक अशीं कांहीं विशेषणे वरील बाह्यवर्णनांत आढळतात. यावरून व काहीं उपनिषद्वाक्यांवरून व उपनिषन्मंत्रांवरून त्यांनीं ब्रह्म हें विरूद्ध धर्मशील आहे असें सांगून मायावादाचा निरास करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ह्याचा सविस्तर विचार मी यक्षामति अन्यत्र करणार आहेच. येथें इतकेंच सांगून ठेवावयाचें कीं, हें विरूद्धधर्मत्व केवळ आभासिक आहे. उदाहरणार्थ, आपण एकच विशेषण घेऊं. 'अचरं चरमेवच' (ब्रह्म हें अचर म्हणजे स्थिर आहे व चर म्हणजे हालचाल करणारें आहे, तिकडे तिकडे हिंडणारें आहे.) आतां सर्व विश्व व्यापून, अंतर्बाह्य व्यापून असणारें जें तत्त्व आहे, तें वस्तुतः स्थिर, अचल, कूटस्थ असेंच असलें पाहिजे. पण तें चरही आहे असें म्हटलें आहे. तेव्हां ब्रह्माचें अचरत्व वास्तविक किंवा चरत्व खरें ? ब्रह्म सर्वव्यापी आहे, हें सर्वसंमत आहे. तेव्हां पारमार्थिक दृष्टीनें विचार केला असतां तें अचर आहे, असेंच ठरेल. त्याचें जें चरत्वसें दिसत आहे, तें आभासिक म्हणजे व्यवहारांत दिसणारी हालचाल आहे. आपल्याला व्यवहारांत सर्वव्यापी दिसत नाही, तेव्हां आपल्यास ब्रह्म हें चरच दिसणार ! पहा कीं, वर्षाळणूंत झिजले-

वेळीं ळग आकाशांतून बाऱ्याच्या झोतानें इकडून तिकडे धांवत असतात हें आपण पाहतों. आतां रात्रीचा समय असला व तो शुक्ल पक्ष असला म्हणजे आकाशांतील चंद्र धांवत आहे, असें बालकांस व बालिश जनांस वाटते; झणून चंद्र धांवतो, असें विधान करितां येईल काय? तसेंच आपण आगगाडींत बसलों व तो अग्निरथ पूर्ण वेगांत आला झणजे आंत बसलेल्या प्रेक्षकांस बाहेरचे वृक्ष, रस्ते, डोंगर, तारेचे खांब पळतांना दिसतात, म्हणून ते पळत आहेत, असें विधान वास्तविक होईल काय? सारांश, हीं जशीं भ्रामक व भ्रमिष्टत्वाचीं विधानें होतील त्याचप्रमाणें ब्रह्म 'चर' आहे, हें विधान होईल. ब्रह्म स्थिर आहे, कारण तें सर्वव्यापी आहे. व्यवहारांत तें चरसें दिसतें, कारण, इन्द्रियजन्य ज्ञानानें सिद्ध होणारा व म्हणून अपूर्ण ज्ञानाचा असणारा व्यवहार भ्रामक व भ्रमिष्ट स्थितींतील असतो. पुनः असें पहा कीं, आपली परिच्छिन्न बुद्धि ज्या ज्या विषयाचें ग्रहण करील त्यांच्या त्यांच्या अंतर्त्यामी ब्रह्मतत्त्व आहे, हें शास्त्रविचारानें त्या बुद्धीला समजेल म्हणजे पुण्यास असलेलें ब्रह्म आपल्या आधींच मुंबईस जाऊन स्थिर झालें, असें मुंबईस गेल्यावर त्या बुद्धीला दिसतें. एवंच तेंच ब्रह्म त्या बुद्धीला 'चर' प्रमाणें दिसतें व दिसेल. एवंच हा विरोधी दिसणारा विशेषणांचा व्यवहार केवळ सर्व प्रकारच्या लोकांच्या समजुतीस अनुकूल असण्यासाठीं केलेला आहे. एका प्रकारच्या विशेषणांत पारमार्थिक सत्य आहे व दुसऱ्यांत व्यावहारिक म्हणजे कालभंगुर सत्य आहे. हीं दोन्ही सत्यें एककालीं खरी असण्याचा संभवच नाही; एवंच एककालीं एकाच मुसुक्षूच्या दृष्टीनें दोन्ही सत्यें खरी असण्याचा संभव नाही; शास्त्रांतही तीं खरी नसावयाचीं. केवळ सर्वास ब्रह्मपरिचय व्हावा म्हणून तीं 'अनुभवास अनुकूल' अशीं येथें दिलीं आहेत व उपनिषदांतही तशींच आढळतील. यावरून ब्रह्मांत वस्तुतः विरोध आहे अगर तेथे विरोधी धर्म आहेत, असें कोणासही झणतां यावयाचें नाही. याप्रमाणेंच येथील सर्व विशेषणांचा विचार करावयाचा आहे, व तो जिज्ञासूनीं करावा, येथे केवळ दिग्दर्शन मात्र केलें आहे.

८ याप्रमाणें दृश्य विश्व तें क्षेत्र, जीवब्रह्मैक्य स्थापन करणारें तें ज्ञान आणि वस्तुतः सदसद्विलक्षण परंतु व्यावहारिकतः सर्वव्यापी, सर्वभर, सर्वदृष्टि इत्यादि गुणविशिष्ट तें ज्ञेय असा भगवद्ग्याख्यानाचा इत्यर्थ आहे. अथवा दिसतें तें सर्व क्षेत्र, दिसणाऱ्यास अंतर्बाह्य व्यापून त्याचें नियमन करणारें तें ज्ञेय (म्हणजे व्यावहारिक सगुण, पण परमार्थिक निर्गुण ब्रह्म) आणि अद्वैतसाक्षात्कार तें ज्ञान असें सिद्ध करण्याचा भगवदाशय आहे; व श्रुति, युक्ति, अनुभव यांस ह्याच आशय सर्वशः व सर्वतः संमत आहे. सारांश अद्वैतसिद्धांताचा मूळ पाया जें जीवब्रह्मैक्य आणि विश्वेश्वरैक्यत्व त्याचें दृढीकरण तेराव्या अध्यायाच्या पहिल्या १८ श्लोकांमध्ये करून 'ज्ञान' हेंच जीवाचें व परमेश्वराचें पारमार्थिक स्वरूप आणि ज्ञान हेंच ज्ञेय, आणि ज्ञेय हेंच ज्ञान, एवंच सर्व ज्ञानस्वरूप आहे असें स्थापित केलें आहे. पारमार्थिक भाषेमध्ये बोलणें, चालणें, मानणें,

हा प्रकारच नाही; एक सत्तास्वरूपाने असण्याचा प्रकार असावयाचा. पण आपल्या व्यावहारिक पद्धतीने बोलावयाचे अगोदर, 'संसार अनादि आहे, कर्तु-कारण-परंपरा नित्य व अखंडित आहे' असे गृहीत धरून मग बोलण्यास प्रारंभ करता येऊ लागतो. ह्या व्यवहारांत 'ज्ञान' 'ज्ञेय' आणि 'ज्ञाता' अशी त्रयी उत्पन्न झालेलीच असते. द्वैतमताने 'ईश्वर' 'विश्व' आणि 'मनुष्य' अशी त्रयी असते. फलितार्थ एकच की व्यवहारांत द्वैत निरंतरच आहे; तथापि विश्वज्ञान, समाज-ज्ञान, लोककल्याण, नीति व धर्म इत्यादिकांचा उद्गम समाजामध्ये होऊन लागला म्हणजे हे द्वैतही मर्यादित होत जाऊन ते शेवटी अद्वैत स्थितीस पोहोचते; पुनः; सर्व ज्ञानशास्त्रे व विधिशास्त्रे, तसेच लोककल्याण, नीति, व धर्म अद्वैताच्या अभेद अशा वज्राच्या पायावर उभारलेले असतील तरच ते कालभंगुर अथवा स्थलभंगुर होणार नाहीत. पण की, प्रत्येक लोककल्याणाचे निष्काम कृत्य, किंवा नीतियुक्त आचरण किंवा धार्मिक वर्तन या सर्वांच्या मुळाशी स्वार्थत्याग, स्वसुखत्याग हे असून तो त्याग लोकांकरिता अथवा लोक-नियामक परमेश्वराप्रीत्यर्थ होत असावा. असे होत नसेल तर ते आचरण नव्हे, ती नीति नव्हे व तो धर्मही नव्हे. शिवाय, प्रत्येक त्यागाचे वेळी आत्मिक उन्नति होत असते आणि ही आत्मिक उन्नति अथवा तिची पराकाष्ठा म्हणजे अद्वैतच होय. ज्ञानदृष्टीने, कर्मदृष्टीने, भोगदृष्टीने, फलदृष्टीने सर्वथा अभेदवृत्ति राहणे, आणि अभेदवृत्ति आहे असेही भान नसणे याचे नांव अद्वैत होय. हेच सर्व पदार्थमात्राच्या आरंभाशी, पदार्थ अस्तित्वांत असतांना व शेवटाशी परमार्थिकतः असावयाचे आहे, हा विषय का अंध्यायाच्या अठरा श्लोकांत आला आहे.

१ प्रकृति (Nature) पुरुष (Soul) आणि परमात्मा (God) ह्यांचे अनादित्व, त्यांचे धर्म आणि परस्परसंबंध १९ ते २२ ह्या श्लोकावर्तीत सांगितले आहेत. व २३ व्या श्लोकांत ह्यांच्या तात्त्विकज्ञानाची फलश्रुति सांगितली आहे. ह्या तिन्ही व्यावहारिकतः स्वयंभू पण पारमार्थिकतः एकच वस्तूचे यथास्थित परिज्ञान करून घेणे स्वोद्धारासाठी व जनोद्धारासाठी अवश्य आहे.

असा, जोंपर्यंत इंद्रियद्वारा ज्ञान होत असते तोंपर्यंत पुरुष आणि प्रकृति ही दोन्ही कायम राहते, हेच सांगितले. सारांश व्यवहारकाळी पुरुष आणि प्रकृति यांची जोडी अनादि असते. चेतना व चेतनेचे फल जे चैतन्य, हीं उभयतां पुरुषार्थीन आहेत; याची सर्वरूपभेद आणि गुणभेद हे प्रकृतिजन्य झणजे प्रकृतीपासून उत्पन्न होऊन शेवटी प्रकृतीमधूनच लय पावणारे आहेत; म्हणून प्रकृतिदृष्टीने कार्य, कारण आणि कर्तृत्व हीं सर्व प्रकृतिजन्यच आहेत. तसेच 'प्रकृति आहे' आणि 'प्रकृतीचा स्वामी अथवा तिचा सेवक मी आहे' असे मानणारा अज्ञानी जीव हा या व्यवहारकाळांत सुखदुःख भोगणारा असतो. प्रकृतीचा सेवर्ग झाला' असे भान उत्पन्न झाले की, सत्स्वरजादिक गुणांचे उपभोक्तृत्व म्हणजे

प्राप्त होतें. एवंच उपभोगाला आणि अनेक योनींमध्ये जन्म प्राप्त होण्याला प्रकृतीची 'संगति' हें मुख्य व गौण कारण आहे. सारांश अज्ञानानें भोगप्राप्ति, जन्मसंतति आणि कर्मसंतति प्राप्त होतात. परंतु 'या आपल्या देहास व सर्व विश्वास अंतर्बाह्यतः व्यापणारा व प्रकृतिशून्य असणारा महेश्वर म्हणजे आत्माराम, परपुरुष, आहे व आपलें मूळचें, नित्याचें व शेवटचें स्वरूप तेंच आहे' अशी स्वभ्रमानें, गुरुकृपेनें व ईशानुग्रहानें ज्ञानप्राप्ती झाली म्हणजे व सुखदुःख, शीतोष्णपरिचय, हे मुळस्वरूपास होत नसून निर्विकारी पुरुषाचा या प्रकृतिजन्य विकारांशीं कांहीं संबंध नाही, असा निश्चय होतो व तो पुरुष (तें देहविशिष्ट ज्ञानस्वरूप) हळूहळू शुद्ध, शुद्धतर आणि शुद्धतम होत जाऊन त्याला 'प्रकृतीपासून उत्पन्न होणां' सुखदुःख, रागद्वेष, शीतोष्ण इत्यादि जोडपी ह्यांचा संबंध प्रकृतिजन्य अज्ञान, बुद्धि, मन, इन्द्रियें, इत्यादिकांशीं होतो, म्हणजे गुणांचा गुणांशीं संबंध होतो, माझा त्याच्याशीं कांहीं संबंध नाही' असें ज्ञान उत्पन्न होतें आणि तो जीव मुक्त होतो. २३ व्या श्लोकांत सांगितलें आहे त्याचा हाच आशय आहे. व्यावहारिक पुरुषास 'हा मुक्त पुरुष' व्यवहार करितोसें दिसेल; परंतु प्रकृतिपुरुषांमधील तारतम्यज्ञान ज्यास झालें, आत्मानात्मविवेक होऊन ज्ञानस्वरूपी आत्मारामाची कांस ज्यानें घट धरिली असा हा वरील जीवन्मुक्त पुरुष परमार्थतः मुक्तच असतो. सारांश, धार्मिक आचरणानें कर्मत्याग होऊन खरें वैराग्य प्राप्त झालें, शास्त्रदृष्टीनें प्रकृतिपुरुषांमधील तारतम्य समजलें, योगाभ्यासानें स्वस्वरूपाचा परिचय झाला, भक्तिदृष्टीनें हें स्वस्वरूप सर्वत्र दिसूं लागून ईश्वरसाक्षात्कार झाला, वेदांतश्रेष्ठ जो अद्वैतसिद्धांत त्याच्या श्रवणमनननिदिध्यासानें ज्याचा जीवब्रह्मभेद नष्ट झाला, अशा श्रेष्ठ पुरुषास ब्रह्मसाक्षात्कार होऊन तो मुक्त होतो. प्रारब्ध आहे तोपर्यंत हा पुरुष देहधारण करील व देहयात्रेप्रीत्यर्थ कर्म करील; तथापि पारमार्थिकदृष्टीनें तो मुक्त झाला आहे. पुनः; व्यावहारिक दृष्टीनें पाहिलें तरी त्याचें कर्म पवित्रच असतें. जीवन्मुक्ताचें कर्म प्रायशः भोगपोषक नसतें. शिवाय त्याचें अस्तित्वही लोकोपकारक असून त्याच्या वास्तव्यानें अनेक लोकांची आत्मिक उन्नति होत असते. 'भवोहि लोकाभ्युदयाय तादृशाम्' हें वाक्य जनकराजा, शंकराचार्य, समर्थ रामदास, श्रीतुकाराममहाराज इत्यादि जीवन्मुक्त महापुरुषांच्या चरित्रांचें प्राणभूत सारसर्वस्व होय. अर्थातच हें या महापुरुषांचें कर्म संसारपोषक न होतां संसारविमोचन करणारें असतें. असल्या पुरुषांचा व्यक्तिविषयक व भेदमूलक जन्ममरणी संसार जिवंत असतांनाच संपूर्ण जातो; ('मरणाच्या आधीं राहिलों मरूनी ॥') आणि अनादि, अनंत, एकरस असें ज्ञानपूर्ण अस्तित्व, सारांश मोक्ष, या पुरुषपुंगवांस प्राप्त होतो. असो; हें ज्ञान करून घेण्याचें निरनिराळेसे दिसणारे परंतु वस्तुतः एकमार्गानुगामी असणारे प्रचलित पंथांचा अभ्यासान् उल्लेख करतात. (१) ध्यानयोग, (२) सांख्ययोग, (३) राजयोग, (४) कर्मयोग, आणि (५) अभेदभावयुक्तभक्तियोग असे हे निरनिराळे पंथ आहेत. शुद्धज्ञानानें भक्तिपूर्वक श्रवण व उपदेशानुरूप व शास्त्रशुद्ध आचरण, चित्तैकाग्रता, आत्मा-

नात्मविवेक, ईश्वरभक्ति आणि समाधि ह्या 'मुक्तिनामक' देवालयान्या श्रेष्ठ पायऱ्या आहेत. या मार्गाने दृढ निश्चय करून गेले असता संसारमोक्ष होतो.

१० प्रथम भावना, नंतर तिसऱ्या अध्यायांतील कर्मयोग, नंतर नवव्यांतील ज्ञानयोग, नंतर आठव्या अध्यायांतील व ध्यानयोग ह्यांत सर्वत्र उपासनेचे योग्य व एकनिष्ठ संमिश्रण असा हा मार्ग आहे. या मार्गांत क्षेत्र (Nature) व क्षेत्रज्ञ (Soul) यांचे जे गुणधर्म आहेत त्यांचे ज्ञान करून घेऊन त्यांच्या वशावापासून दूर रहावयाचे आहे आणि सर्व क्षेत्रे व क्षेत्रज्ञ यांत जे अविनाशी तत्त्व आहे त्याला आपलेसे करून घ्यावयाचे आहे. ब्रह्माच्या उपासनेने भोगेच्छा अशक्त होते आणि आत्मोन्नति करण्याची इच्छा व सामर्थ्य उत्पन्न होतात. कर्मयोगाने अंतःकरणांतील वासना व अभिमान विगलित होतात. ज्ञानयोगाने विश्वांतील सत्सिद्धांत विदित होऊन अविनाशी सिद्धांतांचे आकलन होते व शेवटी ध्यानयोगाने विज्ञानसिद्धि होऊन आत्मस्वरूप संपादन होण्याची योग्यता येते आणि पुढे सर्वज्ञत्व सर्वशक्तित्व व सर्वानंदत्व यांचे अधिष्ठान जो परमेश्वर, त्यांत तादात्म्य होऊन पुढे ब्रह्मत्व प्राप्त होते. असा हा क्रम आहे. यांतच जीवाचा उद्धार आहे, समाजाची उन्नति आहे, विद्येचा उत्कर्ष आहे, धर्म नीति इत्यादिकांचा परिपोष आहे आणि तत्त्वज्ञानाची प्रगति आहे. ही केवळ विधाने नव्हे आहेत. हे अभंग सिद्धांत आहेत. एकच उदाहरण घेता. आपल्यापेक्षां श्रेष्ठ असे काहीं तत्त्व आहे असा श्रद्धापूर्वक निश्चय झाला व ते आपल्यास मिळवावयाचे आहे असा दृढ संकल्प आपण केला, झणजे कर्माची, निष्कामकर्माची (हे कर्म विषयपोषक नसल्यामुळे कामक्रोध कमी होतात आणि ज्ञान वृद्धिगत होते) लालसा उत्पन्न होते व जीव एकनिष्ठेने त्या तत्त्वाचे स्वरूप प्राप्त करून घेण्याचे श्रम करितो. येथे ते स्वरूप प्राप्त करून घ्यावयाचे आहे; नुसता दंभ माजवावयाचा नाही, किंवा आपल्या बुद्धीचे किंवा तर्कज्ञानाचे प्रदर्शन करावयाचे नाही. येथे स्वतःचा खरा झणजे समाजाचा, राष्ट्राचा व विश्वाचा स्वार्थ करावयाचा आहे. मुक्ति साध्य करून घ्यावयाची आहे. अर्थातच निष्कामकर्म हेच. या कर्माने नीति स्वच्छ होते, कर्म वृद्धिगत होते, ज्ञान वाढते, प्रेमपोष होऊन एकत्व सिद्ध होते; सारांश, इष्ट गोष्टी सर्व सिद्ध होतात. असो, तेव्हा उपासना, कर्म, ज्ञान आणि ध्यान हेच उत्तरोत्तर श्रेष्ठमार्ग होत. ह्यांत अर्थातच असे अंतर्भूत होते की, दृश्यविश्वाचे, क्षराक्षराचे ज्ञान अवश्य आहे.

हाच विषय दृढ करण्यासाठी पुनः एकवार २५ श्लोकांत सांगतात की, जी जी दृश्यवस्तु आहे ती सर्व 'जीव आणि निसर्ग' यांच्या संयोगाने उत्पन्न झाली आहे. पदा की, नुसते विश्व असून त्याला माहणारा कोणी जीव नसता तर संसारच उत्पन्न झाला नसता. केवळ ईश्वर आणि सृष्टि हे दोनच पदार्थ असते. नुसता जीवच असून सृष्टि नसती तरीही संसार न होता. केवळ जीव आणि शिव हे दोन पदार्थ असते. पण

जीव म्हणजे जर 'जड अहंकार, बुद्धि, मन, इंद्रिये एतद्विशिष्ट जें ज्ञानमिश्रित अज्ञान' आहे तर सृष्टीच्या अभावी जीव उत्पन्न होणेच शक्य नाही. सृष्टीपासून, प्रकृतीपासूनच, बुद्धीत्यादि मानसिक विकार उत्पन्न होतात; जेव्हा जीवोत्पत्ति झाली तेव्हा सृष्टीची उत्पत्ति झालीच असली पाहिजे; हें उघड आहे. म्हणून सृष्टीमध्ये जी घडामोड चालली आहे ती पाहणारा कोणी नाही, किंवा पाहणारा असून सृष्टि नाही' असा काळ कल्पित करणे अशक्यच आहे. निदान सृष्टीचा नियामक जो परमेश्वर तो असलाच पाहिजे. एवंच पुरुष आणि प्रकृति किंवा ज्ञाता आणि ज्ञेय ह्या वस्तु व्यवहारभाषेनें अनादि आहेत असें ठरते; आणि पदार्थमात्राचें अस्तित्व व त्या अस्तित्वाचें ज्ञान ही क्षेत्रक्षेत्रज्ञांच्या संयोगानें मात्र होतात. सारांश क्षेत्रक्षेत्रज्ञांचा संयोग हें संसाराचें मूळ आहे; हा सिद्धांत होय.

क्षराक्षरांचें ज्ञान व फलश्रुति.

यापुढें संसाराचा मोक्ष करणारे ज्ञानास अंतःकरणवृत्ति कशी लागते याचा विचार करितात. अभ्यायाच्या शेवटपर्यंत हाच विषय आहे.

११ सर्व भूतमात्राचे ठायीं समत्वानें परमेश्वराचा नास आहे व जें जें विनाशी दृश्य आहे, त्याला सत्ता देणारें अविनाशी तत्त्व परमेश्वरच आहे, असे जो पाहतो, सारांश (१) सर्वत्र परमेश्वर ओतप्रोत भरला आहे (ही भक्तिमार्गाची पराकाष्ठा होय) आणि (२) तो विकारी पदार्थांत निर्विकारी, नाशवंतांमध्ये अविनाशी, असा आहे, (हें अद्वैत सिद्धांताचें मूल तत्त्व) असा ज्याचा विचारपूर्वक ज्ञाननिश्चय झाला तोच खरा विद्वान् आणि तोच आपल्या संसाराचा मोक्ष करितो, आपल्या जीवास शिवस्वरूप करितो आणि 'जन्मा आलियाचें सार्यक' करितो; (यच्चावत विकारवंत कर्म प्रकृतीचे द्वारा होतें, शुद्धचैतन्यस्वरूपी आत्म्याचा कर्माशी कांहींएक संबंध नाही, आत्मा अकर्ता आहे, असें ज्याला ज्ञानपूर्वक समजलें, तो खरा ज्ञाता होय.) (४) या सृष्टीच्या 'घटनाविघटना' नामक सुव्यवस्थित अव्यवस्थेत जी भेदरचना दृष्टीस पडते तिच्या मुळाशीं एकरसात्मक हें तत्त्व असून सृष्टिरचनेचें अस्तिस्त्व या सत्तारूपी अव्यय द्रव्यावर अवलंबून आहे, आणि सत्तारूपी अव्ययब्रह्माच्या अधिष्ठानावर सर्व व्यावहारिक विस्तार, ही विविध सृष्टिरचना, होते असें ज्याला ज्ञानविज्ञानपूर्वक समजलें, तोच खरा विज्ञानी पुरुष होय. एवंच परमेश्वराचें सर्वव्यापित्व, अखंड अविनाशित्व, समत्व, एकरसत्व, अकर्तृत्व, सर्वसत्ताप्रदत्व आणि सर्वनियामकत्व, हे ब्रह्मस्वरूप अथवा स्वस्वरूपाचें लक्षण, स्वानुभवावरून ज्यांस समजतें, तेच खरे विद्वान् व ज्ञानी, तेच मोक्षनगरीचे रहिवासी, तेच संसाराचा स्फोट करणारे वैष्णववीर होत. तात्पर्य काय कीं, अशी एकतानता ज्यांस शास्त्रपूर्वक अनुभवानें अवघळी तो ह्या कोळीच ब्रह्मस्वरूप होतो. सर्व एकच आहे, असें ज्ञान होऊन ज्याचें

आचरणही अज्ञानशून्यत्वाने होऊं लागले, त्याच्या आचरणावर शुद्ध पडून तो बेबेंच ब्रह्मस्वरूप होतो. असला पुरुष ज्ञानविज्ञानदृष्टीने आत्मस्वरूप झाल्यामुळे त्यालाही आत्मस्वरूपाचें लक्षण तंतोतंत लागू पडतें. म्हणजे आत्मा हा अनादि आणि गुणशून्य असतो म्हणून तो जसा सर्वव्यापी आणि अव्यय असतो आणि शरीरांत बाह्य कर्मानही तो कर्मसंबंधानें निर्लेप असतो, त्याचप्रमाणें वरील जीवन्मुक्त पुरुषही कर्मशून्य आणि संगशून्य होतो. उघडच आहे कीं, सर्व विश्वभर पसरलेलें आकाश अत्यंत सूक्ष्म असल्यामुळे त्याला जसा या विश्वांतील अनंत लेपकांचा लेप चढत नाही, तसेच आकाशापेक्षांही अनंत पटीनें सूक्ष्म असणारा व सर्वत्र घनदाट पसरलेला आत्माही देहाच्या किंवा विश्वाच्या कर्मानें लिप्त होत नाही. त्याचप्रमाणें भगवान् सहस्ररश्मि जसा ह्या अखिल सूर्यमंडळास प्रकाशित करितो, त्याचप्रमाणें हा तेजासही सतेज करणारा आत्मा हें यत्नावत विश्व सुप्रकाशित करितो. सारांश आकाशाप्रमाणें आत्मा हा सर्वव्यापी आहे आणि सूर्याप्रमाणें सर्वप्रकाशक आहे; तसाच तो जीवन्मुक्त पुरुष ज्ञानदृष्टीनें सर्वव्यापी आणि सर्व प्रकाशक होतो.

याप्रमाणें क्षेत्र हें जड, विकारी, एकदेशी व अंधकारपूर्ण आहे. आणि क्षेत्रज्ञ हा चैतन्यस्वरूपी, विकारशून्य, सर्वव्यापी, आणि सर्वप्रकाशक आहे, असें क्षेत्रक्षेत्रांमधील तारतम्य ज्यांस समजलें, आणि भूतें आणि त्यांची माता जी प्रकृति यांपासून निर्लेप कसें राहावे हें ज्यांस समजलें, सारांश उभयतांचें स्वरूप समजून परमपुरुषार्थ सिद्ध करण्याचीं साधनें ज्यांनीं हस्तगत करून घेतलीं, ते पुरुष जीवन्मुक्त होऊन मोक्षपदाला जाळात हें सांगणें आतां अनवश्यकच होय.

१२ वरील विवेचनावरून तेरावा अध्याय अति महत्वाचा आहे आणि तेराव्या अध्यायांतच ज्ञानाची पराकाष्ठा जें अद्वैतज्ञान आणि कर्तव्याची पराकाष्ठा जें मोक्षसाधन या उभयतांचाही स्पष्टपणें ऊहापोह झाला आहे. गीताशास्त्राचें मुख्य तात्पर्य काय आहे, हें कोणास हव असेल तर त्यानें तेरावा अध्याय वाचावा. सर्वज्ञ व सर्वसाक्षी भगवंतांचा अभिप्राय काय होता व काय आहे, हे ज्यास निःशंकपणानें पाहून घेणें असेल त्यानें आचार्यकृत भाष्यासह हा सर्व अध्याय पुनःपुनः वाचावा आणि विशेषतः श्लोक २, श्लोक १२ ते १७, श्लोक २२ आणि २८ ते ३४ (पण त्यांतही ३१, ३२, ३३) हे श्लोक अवश्य वाचावेत. श्रुतीस अद्वैत इष्ट आहे. त्याचप्रमाणें भगवंतांसही तेंच इष्ट आहे. अद्वैतसिद्धांतानें मात्र येथील कठिण प्रश्नांचा, आमक संशयमालिकेचा, उक्त-पदा होऊन, परम सुखाची प्राप्ति होते. यास्तव वाचकांस व गीताभक्तांस पुनः एकदां सप्रेम विनंति करितों कीं, त्यांनीं ह्या अध्यायाचें पुनः पुनः पारायण करून यथामति अद्वैत-सिद्धांत समजून घ्यावा, आणि अधिकारानुसार आचरण करण्यास लागवें. सत्कर्मार्थें फल केन्हांही नष्ट होत नाही व भगवद्भक्त कधीही बुडत नाही. या दोन गीतामहावाक्यां-

वर पूर्ण निष्ठा ठेऊन एकदृढतेनें जर मोक्षमार्गाचा अधिकारानुसार स्वीकार केला, तर त्या किंवा अन्यजन्मीं सर्व अज्ञानाचा निरास होऊन मोक्षप्राप्ति होईल आणि यावज्जीव समाधान राहील. 'आम्हां सर्वांस त्या दयाघन परमेश्वरानें हा लाभ द्यावा.' अशी त्या अखिलविश्वचालकाची करुणा भाकून हें प्रकरण आटपितों.

खंड १४ वा.

चवदाव्या अध्यायाचा उपसंहार.

श्रीमद्भगवद्गीतेच्या तेराव्या अध्यायामध्ये क्षेत्रक्षेत्रज्ञाचा व त्यांनीं उत्पन्न केलेल्या संसाराचा, विस्तार करून अद्वैतसिद्धांताची स्थापना केली आणि अज्ञान आहे (अद्वैतज्ञानविज्ञान नाही) तोंपर्यंत व्यवहार अनादि, अनंत आहे, असें प्रमाणपूर्वक सांगितले. आतां या अध्यायामध्ये प्राण्यांस संसारामध्ये ओढणारे जे प्रकृति-गुण आहेत, त्यांची उत्पत्ति, त्यांचे कार्य, त्यांचे धर्म इत्यादिकांचा विस्तार करून गुणातीतत्व प्राप्त झाले तरच अद्वैतज्ञान व अद्वैतविज्ञान हाणें शक्य आहे; असें ठरवावयाचे आहे. त्याचप्रमाणें, गुणांचें स्वरूप समजून घेऊन त्या त्या गुणकृतबंधनापासून सुटावयाचें कसें, हेंही सांगावयाचें आहे. पुनः, क्षेत्र (जड) आणि क्षेत्रज्ञ (उपाधियुक्त आत्मा, जीव व परमेश्वर) हीं ब्रह्मस्वरूपावर विवर्त असून व्यवहारांत मात्र अनाद्यनंत आहेत हें व यांचा, प्रकृतिपुरुषांचा, संयोगवियोग व्हावयाचा तो शुद्धसात्विक व शुद्धचैतन्य परमेश्वराच्या इच्छेनुसार होत असतो, हेंही ठरवून निरीश्वरसांख्यमताचें निराकरण करावयाचें आहे.

२ पहिल्या दोन श्लोकांत गुणज्ञान व गुणातीतत्वज्ञान यांची स्तुति करून या ज्ञानानें मात्र कैवल्यमुक्ति मिळणें शक्य आहे, अर्थातच हें ज्ञान इतर सर्व ज्ञानापेक्षा, इतर सर्व शास्त्रकलापेक्षा, अतिश्रेष्ठ, अत्युत्तम आहे, असें सर्वज्ञ, सत्यसंकल्प व सर्वदयाघन परमेश्वरानें सांगितलें आहे.

प्रकृतीचे गुण म्हणजे प्रकृतीच्या प्रकट होण्याच्या पद्धति (Modes) होत. त्या गुणांचें व्यवस्थित ज्ञान झाले व आपण गुणातीतत्व संपादिलें तर परमेश्वरी साधर्म्य प्राप्त होतें. उचडच आहे कीं, प्रकृतीच्या प्रकटनाचे मार्ग स्पष्ट होऊन ते गुणच कर्तृभोक्तृत्वशील आहेत, असें ज्ञान झाले म्हणजे गुणातीतत्व प्राप्त करून घेतां येतें, गुणातीत पुरुष या गुणांचा तो साक्षी होतो. हें साक्षित्व म्हणजे परब्रह्मत्व होय. अतएव गुणांचें ज्ञान अत्यंत महत्त्वाचें आहे.

वासनाक्षय ज्ञात्यानंतर अद्वैतज्ञानाला दृढाभ्यासाने विज्ञानाचे स्वरूप येथे आधि-
मुक्ति मिळते. ह्या मुक्तस्थितीमधून पुनः जन्मरणाची बाधा उत्पन्न होत नाही. **द्विजे-**
दीर्घी याच्या अर्थाची फोड केली आहे, ती संस्मरणीय आहे. मुक्त पुरुषाला जन्म-
मरण येत नाही, याचा अर्थ जन्म मरणामध्ये होणारी जी क्षणिक सुखे व पर्वतप्राय दुःखे
असतात त्यांचा गंधही मुक्त पुरुषास लागत नाही; ह्मणजे पारमार्थिक दृष्टीने जो नित्य,
बुद्ध, शुद्ध आणि मुक्त झाला, जो विश्वभर होऊन घनदाट पसरून राहिला, त्याला
अर्थातच ' जाणें येणें ' अथवा ' यातायात ' राहतच नाही. परंतु व्यावहारिक दृष्टीने
पाहिले असता जगदुद्धारार्थ जेव्हा जेव्हा परमेश्वर अवतार घेतो किंवा महात्म्यांस अव-
तार घेण्यास सांगतो, तेव्हा परमेश्वरास अथवा या महात्म्यास जन्मकालीन अथवा
मरणकालीन दुःखांची सुखीच बाधा होत नाही. असो; गुणज्ञान व गुणातीत होण्याचे
ज्ञान याप्रमाणे अति महत्वाचे आहे असे भगवान् ह्मणतात ते याही दृष्टीने सर्वथा
योग्यच आहे.

३ तिसऱ्या व चवथ्या श्लोकांत निरीश्वरसांख्यमताचे खंडन आहे. प्रकृति-पुरुषांचा
संयोग जीवकर्मानुसार ईश्वरनियामकत्वाने व ईश्वरसाक्षित्वाने होतो, असे येथे सांगायचे
आहे. प्रकृति म्हणजे जड आणि पुरुष म्हणजे चैतन्य या दोघांचा म्हणजे जड-
चैतन्याचा संयोग, जडचैतन्यामध्ये जे जे संचितकर्म असेल त्या त्या कर्मानुसार होतो हे
खरे; पण या संयोगाचे अस्तित्व किंवा नास्तित्व ईश्वराच्या नियमांनी व ईश्वराच्या साक्षि-
त्वाने बनून येतात. कर्मानुसार फलोपभोग, देहप्राप्ति, इत्यादि होतात. या
सुबद्ध व व्यवस्थित ह्मणजे विचारमूलक पद्धतीवरून अप्रबुद्ध प्रकृतीला हे असले सुखदुःखा-
त्मक व व्यवस्थित विश्व निर्माण करिता यावयाचे नाही असे स्पष्ट होते. एवंच
' प्रकृतीला कार्य उत्पन्न करण्याचे स्वतंत्र सामर्थ्य आहे ' असे
कपिलसांख्य म्हणतात ते असत्य आहे व 'कर्मानुसार जीवच
प्रकृतीमध्ये प्रवेश करितो' हे कर्मठलोक प्रतिपादितात तेही असत्य आहे. कारण कर्म-
फलाप्रमाणे उपभोग्य प्रकृति स्वजन्माच्या अगोदर तयार करून ठेवणे हे सामर्थ्य जीवास
नाही, (म्हणजे जन्म ध्यावयाच्या पूर्वीच आपल्यास योग्य अशी शरीरप्रकृति निर्माण
करण्याचे सामर्थ्य जीवास नाही किंवा कर्मासही नाही.) असे भगवंतांनी सुचविले.
जडान्चा अथवा चैतन्यशून्याचा चैतन्याशी म्हणजे जडशून्याशी स्वतःसिद्ध संयोग होणे
शक्य नाही. कारण ती स्वाभाविकतःच परस्पर—विरुद्ध आहेत. चैतन्यशून्याचा चैत-
न्याशी व दुसऱ्याचा पहिल्याशी संबंध जुळून येण्यास कांही अलौकिक कारण हवे आहे,
आणि ते कारण परमेश्वर होय. एवंच परमेश्वराचे अस्तित्व कबूल केल्याशिवाय गत्यंतर
नाही. आतां हा संयोगसंबंध कसा जुळून येतो हे ४ व्या व ५ व्या श्लोकांत सांगितले आहे.
महद्वक्त्र म्हणजे विराट बुद्धि असा अर्थ करून योजना अशी करावयाची: " परमेश्वर
म्हणजे सगुण स्वरूप हे योग्यकाळीं 'मी पुष्कळ होईन अशी' इच्छा करिते. इच्छा

हा बुद्धीचा धर्म आहे. तेव्हा अव्यक्ताचे प्रकट स्वरूप जी बुद्धि तिला परमेश्वर प्रेरणा करितो व गर्भधारण होतें आणि सृष्टिव्यवहारास सुरुवात होतें.

पूर्व कल्पाचा प्रलय (Dissolution) झाला झणजे तत्कालीन भूतांच्या कारण-देहांत जे संस्कार उत्पन्न झालेले असतात, ते कोही कालपर्यंत अव्यक्तामध्ये लीन होतात, आणि प्रकट होण्याची संधि आली झणजे परमेश्वर हा इच्छेच्या द्वाराने या संस्कारास प्रकट स्वरूप देतो आणि पुनः सृष्टिव्यवहार सुरू होतो. आपण पाहतों कीं, सुरवंट हा कोही काल स्तब्ध राहतो आणि कालांतराने त्या स्तब्धशरीरांतून पतंगा निघून जातो. यावरून हें शिकावयाचें कीं, ह्या प्रलयकालीं सुद्धां अंतरंगां अनेक प्रकारच्या शक्ति गुप्त रीतीनें कर्म करीत असतात. हें कर्म प्रकट होण्याची वेळ झणजे सृष्टीचा आरंभ होय. असो; तेव्हां पूर्वसंचयानुसार ठरलेल्या वेळीं श्रीपरमेश्वर इच्छेच्या द्वाराने सृष्टीचा आरंभ करितो. मग प्रथम पंचतन्मात्रा, आकाश इत्यादि अवस्थांतराने सृष्टि उदयास येते. ह्या दृष्टीनें व्यवहारकालांत आविर्भावी व तिरोभावी सृष्टीला आदि नाहीं व अंत नाहीं हें स्पष्ट होतें. तसेंच परमेश्वर हा इच्छेचा प्रेरक असल्यासुद्धें बुद्धीच्या पलीकडचा, गुणातीत, आहे झणूनच प्रकृतीचा स्वामी व साक्षी आहे, हेंही निदर्शनास येतें.

व्यावहारिक भाषेत जसा ईश्वर अनादि व अनंत आहे, तशीच प्रकृति अथवा जड-द्रव्य, काल, आकाश, कार्यकारणपरंपरा, हीं सर्व अनाद्यनंतच आहेत. काळाला अमक्या वेळीं आरंभ झाला असें म्हणतांच येत नाहीं, कारण काळाला आरंभ होण्यापूर्वीच्या 'काळास' काळ हीच संज्ञा दिली पाहिजे. काळ अनंत आहे म्हणजे 'काळ' संपतो, असें झणतांच येत नाहीं. ह्याचप्रमाणें कार्यकारणपरंपरेची सांखळी अनादि व अनंत आहे. 'अमक्याचें कारण अमुक,' अशी कारणपरंपरा आणि 'अमक्याचें कार्य अमुक' ही कार्यपरंपरा व्यवहारांत संपावयाची नाहीं. अशाच प्रकारच्या विचारपद्धतीनें हें आपल्या सभोवार दिसणारें विश्व, त्यांतील जडद्रव्यें, त्यांतील सामर्थ्यें, हीं सर्व अनाद्यनंतच आहेत. म्हणजे जडद्रव्य, काल इत्यादि सर्व व्यवहारदृष्टीनें, व्यावहारिकशास्त्रदृष्टीनें, मनुष्यकृत सिद्धांतदृष्टीनें, बुद्धीस व तर्कास गोचर असणाऱ्या ज्ञानानें, हीं सर्व तत्त्वें अनाद्यनंत आहेत, असेंच ठरतें. प्रकृति नित्य चंचल आहे हें खरें, पण या चंचलतेचें अधिष्ठान जी व्यक्त किंवा अव्यक्त प्रकृति ती नित्य आहे, असेंच मानवबुद्धीला अजब्या कोणत्याही बुद्धीला वाटलें पाहिजे. घर पडलें, झाड वडलें, प्राणी मेल्या म्हणजे ज्या स्वरूपानें वरील पदार्थ दिसत होते, तें नाहींसें झालें, तरी ज्या घटक द्रव्यांची घर, झाड व मनुष्य यांची, सारांश सर्व भूतांची, घटना झाली, तां घटक द्रव्यें अगर ते घटक द्रव्य कधींही नष्ट होणें शक्य नाहीं; निदान 'नष्ट होतात' अशी कल्पना करणें शक्य नाहीं. उघडच आहे कीं, व्यवहारांत ज्याची सत्ता, ज्याचें अस्तित्व स्पष्ट दिसत आहे, त्या पदार्थाला, पदार्थघटकाला, नष्टत्व येतें असें म्हणणें अशक्यच

होय. 'आहे' याचें कधी 'नाहीं' होणें किंवा 'नाहींसें' होतें अशी कल्पना करणें अशक्य आहे. 'नाभावो विद्येते सतः' हें परमार्थिक दृष्टीनें सत्य आहे, तसेंच व्यावहारिक दृष्टीनेंही सत्य आहे. सारांश प्रकृति किंवा मूळप्रकृति ही व्यवहारदशेंत अनाद्यनंत आहे; तसेंच या प्रकृतीच्या संसर्गानें सुखी किंवा दुःखी होणारा जीवही अनाद्यनंतच असला पाहिजे. हल्लींच्या परिस्थितीत जे जीव किंवा ज्या जीवकोटी आहेत, तसल्या जीवकोटी निराळ्या परिस्थितीत नसतील, पण तेथें अगदीं कोणत्याही प्रकारची जीवदशा नाहीं किंवा नव्हती असें झणणें अशक्य होय. याप्रमाणें प्रकृति-पुरुषांची सांख्यप्रणीत जोडी अनाद्यनंत आहे व येथपर्यंत सांख्यसिद्धांत बरोबर आहे. तसेंच या जोडीला नियमित करणारा, या जोडीवर सत्ता चालविणारा आणि 'अंतिम कल्याण' असा हेतु धारण करून या दोहोंची व्यवस्था लावणारा, उभयतांहुन श्रेष्ठ, असा कोणी तरी असलाच पाहिजे. हा जो सर्वस्वामी, सर्वनियंता, सर्वज्ञानी व सर्वकल्याणकर्ता आहे, तोच ईश्वर, परमेश्वर, होय. यजमान नाहीं, असें घर सांपडा-वयाचें नाहीं; शिक्षक नाहीं, असा शिष्यवर्ग नाहीं; नायक नाहीं अशी सेना असावयाची नाहीं; नियंता नाहीं, असा समाज सांपडणें नाहीं. त्याचप्रमाणें 'ईश्वर नाहीं' असें विश्वही सांपडणार नाहीं. यजमानाच्या अभावां घरास 'गृहसंज्ञा' मिळत नाहीं, त्याच-प्रमाणें ईश्वराच्या अभावां विश्वाचें विश्वत्व जाईल म्हणजे त्याचें व्यवस्थितत्व नष्ट होईल. सारांश ईश्वर अनाद्यनंत आहे, हें द्वैतवाद्यांचें किंवा सगुण ईश्वरवाद्यांचें म्हणणेंही यथार्थच आहे. व्यावहारिक दृष्टीनें, व्यवहारसिद्ध तात्त्विक दृष्टीनें, सांख्यांशीं किंवा सगुणवाद्यांशीं अद्वैताचा विरोध येत नाहीं. पण पारमार्थिक दृष्टीनें, ब्रह्मदृष्टीनें, अद्वैतदृष्टीनें व अद्वैत-साक्षात्काराच्या वेळीं व नंतर, ही 'माया' आहे, प्रकृति पुरुषाची जोडी आहे, परमेश्वर आहे, सुखदुःख आहे, 'असें कोणी प्रतिपादन करूं लागेल तर मात्र तें प्रतिपादन अय-यार्थ आहे, अज्ञानजन्य आहे, असे म्हणावें लागेल. भूमितीतील 'समांतर रेखा' व्यावहारिक आकाशांत परस्परस मिळत नाहींत हें खरें; पण पारमार्थिक अनंत आकाशांत त्या मिळतात, हे सत्य जसें गणितशास्त्रज्ञांस माहीत आहे, त्याचप्रमाणें व्यावहारिक दशेंत अनाद्यनंत दिसणारा व असणारा ईश्वर, तसेंच व्यवहारांत लडबडणारी आद्यन्तशून्य माया, काल, इत्यादि सर्व विश्वघटकपदार्थ पारमार्थिकस्थितीत ब्रह्म होऊन जातात, हें अद्वैत सिद्धां-ताचें मुख्य तत्त्व गुणातीत होऊन ब्रह्मसाक्षात्कार झालेल्यासच समजतें, इतकेंच नव्हे तर श्रवणमननादिकांनीं अद्वैत शास्त्र उत्तम समजून घेतलें आहे, अशा सात्त्विक पंडितांसही समजतें. असो; तेव्हां तात्पर्य हें आहे कीं, सृष्टीचा उद्गम भगवान् सांगत आहेत झणून मृष्टीच्या घटकद्रव्याच्या अस्तित्वाबरोबर परमेश्वराचें अस्तित्व गृहीत घ्यावें लागतें; व्यवहारांत मात्र परमेश्वराचें अस्तित्व गृहीत करावें लागतें; हें तत्त्व सांगणें त्यांस अवश्य बाडलें म्हणून त्यांनी तें सांगितलें आहे.

४ परमेश्वरी अंशानें जीवाची घटना होते हा विषय पुढील अध्यायांत सांगायचा आहे; पण या अध्यायांत 'हा विषय सिद्ध झाला आहे' अशी कल्पना करून जीवाला, देहाभ्यां

वास्तव्य करणाऱ्या परमेश्वरी अंशाला, अर्थातच स्वभावतः सुखदुःखातीत असणाऱ्या आत्मा-
रामाला, प्रकृतीचे गुण बद्धक होतातसे दिसते. त्याचें स्पष्टीकरण करितात.

प्रकृति म्हणजे काय?

मागे तेराव्या अध्यायांत क्षेत्र अथवा 'बाह्य-ज्ञान-विषय' ह्या दृष्टीने प्रकृतीचें परी-
क्षण झालें. प्रस्तुत प्रसंगी प्रकृतीचीं घटकद्रव्यें घेऊन तद्वारा तिचें स्वरूपवर्णन करावयाचें
आहे. परमेश्वर म्हणजे स्वस्वरूपाचें ज्ञान असणारा विश्वनियंता, सर्वसाक्षी व सर्वशक्तिमान
विश्वाधिपति आहे असें आतांच सांगितलें. परमेश्वराच्या अखंत उलट, परंतु परमेश्वराच्या
ताभ्यांत असणारें जें शुद्ध अज्ञान त्याचें नांव प्रकृति होय. प्रकृति ही जड, अचेतन असून
नृष्टीचें अधिष्ठान आहे. ज्ञानाचें, चैतन्याचें, अधिष्ठान परमेश्वर आणि अज्ञानाचें, जडत्वाचें
अधिष्ठान प्रकृति आहे. ख्रिस्ती व महमदानुयायी लोकांनी 'सेटन' (सैतान) नामक बुद्ध व
तमोगुणी असुराचें अस्तित्व कल्पिलें आहे, तीच ही प्रकृति होय. पारशी लोकांचें
तमोगुणात्मक 'अहिर्मेन' नामक तत्त्व तेंच हिंदुधर्मातर्गत प्रकृतितत्त्व होय. शुद्धचैतन्य
मात्र मुक्त आहे. बाकी यच्चावत् प्राणिमात्र व अचेतन वस्तु प्रकृतितत्त्वानें बद्ध आहेत.
व्यवहार उत्पन्न होऊन परमेश्वराचें अस्तित्व स्थापित करितांनाच प्रकृतीचें व अज्ञानाचें
अस्तित्व कबूल करावें लागतें. असो; तेव्हां अज्ञानाचें वास्तव्य अथवा अज्ञान हेंच प्रकृति-
तत्त्व आहे. क्षेत्र शब्दाचें लक्षण बांधतांना, आपल्यास दिसणारे, म्हणजे इंद्रियांस व
बुद्धीस गोचर होणारे सर्व परिच्छिन्न पदार्थ, इन्द्रियें, मन, बुद्धि, अहंकार इत्यादि सर्वांचा अंत-
र्भाव क्षेत्रामध्ये म्हणजे प्रकृतीमध्ये होतो, असें तेराव्या अध्यायांत सांगितलें. आतां

या प्रकृतीचीं घटक द्रव्यें कोणतीं आहेत?

तें पाहूं: कापिल सांख्यांनी प्रथमतः हीं घटक द्रव्यें शोधून काढिलीं; अथवा
जडद्रव्य जीवाला कोणत्या प्रकारांनीं बद्ध करतें हें सांख्यांनीं ठरविलें. ह्यांचेंच अनुकरण
पुढील शास्त्रकारांनीं केलें आहे. शास्त्रकारांनीं हीं द्रव्यें अथवा गुण, तीन आहेत असें
मानिलें आहे. सत्व, रज आणि तम हे ते तीन घटकावयव अथवा शास्त्रोक्त 'गुण'
होते. सत्व, रज आणि तम हीं द्रव्यें मिळून अथवा हे तीन गुण मिळून प्रकृति
जीवाला-दिसूं लागते. शुद्ध प्रकृतीचें स्वरूप प्राप्त होण्याला या तीन गुणांची समसमान
अवस्था हवी; म्हणजे सत्व, रज, आणि तम यांचा सारखेपणा असला म्हणजे प्रकृतीला
मूळ अवस्था प्राप्त होते; आणि हा सारखेपणा बिघडला, समता जाऊन विषमता प्राप्त
झाली म्हणजे सृष्टिरचनेस अथवा उत्क्रांतीस सुरुवात होते. सत्त्व म्हणजे ज्ञान आणि सुख;
रज म्हणजे कर्म आणि दुःख व तम म्हणजे अज्ञान आणि आळस; या सर्वांचीं म्हणजे
(ज्ञान+सुख+कर्म+दुःख+अज्ञान+आळस+सुखाभाव+ज्ञानाभाव+कर्माभाव=) यांची बेरीज
केली अचता 'ज्ञान+अज्ञान=०; 'सुख+दुःख=०; 'कर्म+आळस=०; अशी स्थिति

झाली अथवा गुणांची समानावस्था झाली म्हणजे प्रकृतीचे मूळस्वरूप सिद्ध झाले! हे प्रकृतीचे मूळस्वरूप दृष्टीला शून्याकृति दिसते झणून ती प्रकृति शून्यावस्थेत, अव्यक्त-स्थेत, आहे असे आपण म्हणतो. आतां कोणासही हे सहज समजणार आहे की, ही अवस्था झणजे शून्यस्वरूप आहे. स्वस्वरूपाचे ज्ञानाचा येथे पूर्ण अभाव आहे झणून ही ब्रह्मावस्था नव्हे. या शून्यावस्थेवर ईश्वरी ज्ञानाचा आघात हळूहळू होऊं लागतो तेव्हां सृष्टिरूपी व्यक्तस्वरूप प्रकट होण्यास सुरुवात होते. “ईश्वराने ‘काहीं नाही’ यापासून अथवा ‘शून्यापासून’ सृष्टि उत्पन्न केली” असे खिस्ती, यहुदी, मुसलमानी धर्म म्हणतात, त्याचें तात्पर्य हेंच की, गुणशून्य असणाऱ्या जड द्रव्यावर परमेश्वराची अथवा ज्ञानकंदाची सत्ता सुरू होते, तेव्हां सृष्टिरचनेस-अथवा अधिक शुद्धीकडे म्हणजे उत्क्रांतीस (Evolution)-सुरुवात होते. असो; मूळप्रकृति गुणशून्य असते झणून ती अव्यक्त अथवा ज्ञानागोचर असते. येथें पूर्वकर्मसंचयानुसार परमेश्वरी सत्तेनें वैषम्य सुरू झालें म्हणजे प्रकृतीला व्यक्तत्व येऊं लागून उत्क्रांतीचा तत्त्वे सिद्ध होतात. परमेश्वरी सत्ता सर्वव्यापी खरी, पण तिचा अंमल क्रमशः व कणशः वृद्धिगत होत जातो व सृष्टीला उत्तरोत्तर व्यवस्थित अथवा संघटित स्वरूप येऊं लागतें. सूर्य हा प्रकाशक खरा, पण जसा तो प्रथमतः पर्वतशिखरांस प्रकाशित करून नंतर हळूहळू सर्वांवर प्रकाश पाडितो, त्याचप्रमाणे परमेश्वर हा ज्ञानकंद व मुखनिधान खरा, पण तो सृष्टीमध्ये ज्ञानसुखाचा पर्जन्य क्रमशः व कणशः पाडित जातो. येणेप्रमाणे गुणदृष्टीनें पाहिलें असतां जीव-सृष्टीच्या व्यवहारांत सत्त्व, रज आणि तम हे तीन गुण दृग्गोचर होतात; अथवा सृष्टीतील सर्व परिच्छिन्न पदार्थ हे चैतन्यात्मक जीवाला सत्त्व, रज आणि तम यांचे द्वारे प्रकट होतात. प्रकृतिपुरुषाची जोडी झणजे ज्ञान व अज्ञानाचा संयोग होय. हा संयोग, विरुद्ध घटकावयवांचा हा संयोग, कसा झाला हें महातत्त्ववेत्ता डेक्का यास उलगडून सांगतां येईना. प्रत्येक क्षणीं परमेश्वर हा योग घडवून आणवितो असें त्याचे अनुयायी म्हणत! अद्वैतब्रह्मानें मात्र याचा उलगडा होतो. ब्रह्म हें व्यवहारदर्शेत ‘जीव, परमेश्वर व प्रकृति’ यांचा अंतर्भाव करून त्यांचें नियमन करणारें आहे झणून हा संयोग होतो. असो; आतां देहामध्ये बिऱ्हाड करून राहणारा जीव हा परमेश्वरी अंश आहे, आणि त्याचा देह हा प्रकृतीचा अंश आहे झणून प्रकृतिपुरुषाची जोडी सजीव देहामध्ये व्यक्त दिसत आहे. ह्यांत चैतन्याचा अंश आहे तो पारमेश्वरी आहे व त्या अंशाच्याच सत्तेनें व साहाय्यानें प्रकृतिजन्य अज्ञानाचा हळूहळू निरास करावयाचा आहे. हा निरास कसा करावयाचा हा ह्या अध्यायाचा मूळ व मुख्य विषय आहे.

सत्त्वादिक गुणांचें स्वरूप इत्यादि.

५. या तीन गुणांत सत्त्व गुण हा ज्ञानपोषक व सुखसंवर्धक आहे. जीवास सुखासक्त करणारा हाच गुण आहे. रजोगुण आणि तमोगुण यांस क्षीण करितां झाले

झणजे सत्त्वगुणाचा प्रादुर्भाव होतो. आपल्या देहाची सर्व इन्द्रिये प्रसन्न असलीं आणि त्यांस लीलेनें ज्ञानग्रहण करितां येऊं लागलें झणजे सत्त्वगुणाचा अतिशय झाला आहे असें समजावें. ह्या स्थितीत (झणजे इन्द्रिये शांत व ज्ञानोन्मुख असतांना) देहत्याग झाला तर पुढें उत्तम कुलामध्ये जन्म प्राप्त होतो. ह्या सत्त्वगुणाला प्रज्वलित करणारे अन्न झणजे सत्कर्म होय. सत्कर्म झणजे शास्त्रविहित निष्काम व निरहंकार कर्म होय, असें मागे अनेक प्रसंगां सांगितलेच आहे. सत्त्वानें ज्ञानप्राप्ति व श्रेष्ठलोकप्राप्ति होते. याच सत्त्वाचा अतिरेक झाला म्हणजे विषयज्ञान व विषयसुख यांविषयी वैराग्य प्राप्त होऊन आत्मज्ञानाची गुप्त असलेली जिज्ञासा प्रकट होते आणि अभ्याससातत्यानें आणि गुरूचा व ईश्वराचा अनुग्रह होऊन अद्वैताचे ज्ञान होतें आणि पुढील अभ्यासानें प्रकृतिपराभव सर्वथा करितां येऊन शेवटीं आत्मसाक्षात्कार होतो. यावरून हें निष्पन्न झालें कीं, विषयज्ञान पूर्ण झाल्यावर विषयवैराग्य होतें; सारांश विषयाचें ज्ञान, अध्यात्मज्ञान आणि आत्मविज्ञान ह्या ज्ञानाच्या श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर पायऱ्या आहेत आणि या मार्गानें गेलें तरच रजतमांची पराभव करितां येऊन शेवटीं विषयज्ञानांत व विषयज्ञानसुखांत गुंग करणाऱ्या सत्त्वगुणा-सद्दीर्घ अर्धचंद्र देतां येतो. हें सत्त्वगुणाचें वर्णन झाले. निष्कामत्वानें प्रकृतिशास्त्रांचें (बीजगणित, भूमिति, भूगर्भ, खगोल, जीवन, मानस, सामाजिक, ईश्वरी, इत्यादि अनेक शास्त्रांचें) अध्ययन करून त्या ज्ञानामध्येच आनंद मानणारे ते सात्विक लोक होत. या लोकांमध्ये प्रकृतिविषयकच कां होईना पण ज्ञानाची व ज्ञानसुखाची अभिरुचि उत्पन्न झालेली असते. ह्या रूचीचें पर्यवसान पुष्कळ अंशानीं अध्यात्मज्ञानांत किंवा अध्यात्मसुखाच्या लालसेमध्ये होतें. ज्ञानमुख हें शुद्धमुख आहे आणि अध्यात्मसुख अथवा आत्मसुख प्राप्त करून घेण्याची ही पहिली भूमिका आहे. असो; या सात्विक सुखाचा परिपोष व्यक्तीमध्ये व समाजामध्ये होईल, तेव्हां व्यक्तीस व व्यक्तिघटिक समाजास शुद्ध असें सुख मिळूं लागेल. सात्विक गुण ह्या प्रकृतीचा श्रेष्ठ चिरंजीव आहे हें सांगावयास नकोच.

रजोगुण ह्या प्रकृतीचा दुसरा मुलगा आहे अथवा दुय्यमप्रतीचा अवतार आहे. ह्या लोभापासून उत्पन्न होतो. ह्या गुण उत्पन्न झाला म्हणजे ह्या जीवाला कर्म करण्यास लावितो. आशा ही याची जननी आहे. सत्त्व आणि तम यांचा पगडा कमी झाला म्हणजे ह्या प्रबल होतो; सुखाच्या आशेनें कर्म होतें पण तें दुःखमूलक, दुःखजीवी आणि दुःखफलात्मक असतें. लोभ, कर्मोत्साह, कर्मप्रवृत्ति, शांतिशून्यत्व आणि आशा हीं चिन्हे दिसूं लागलीं म्हणजे रजोगुण प्रबल झाला असें समजावें. अशा स्थितीत देहावसान झालें तर पुनः कर्मासक्त लोकांमध्ये जन्म प्राप्त होतो. विषयभोगार्थ मात्र उत्पन्न झालेल्या कर्माचा परिणाम दुःख ह्या आहे. कर्मप्रवर्तक रजोगुण जोरावर असला म्हणजे लोभ उत्पन्न होतो. म्हणजे लोभापासून रजोगुण उत्पन्न होतो व रजोगुणापासून लोभ अस्ति-

त्वांत येतो. लोभ म्हणजे रजोगुण होय. हे उभयतां परस्परावलंबी आहेत. जीव हा स्वतः परमात्म्याचा म्हणजे आनंदी स्वरूपाचा व ज्ञानी स्वरूपाचा अंश असतो म्हणून त्याला ज्ञान व सुख हवीं असतात; पण पूर्वकर्मानुसार अज्ञानाचा भागही त्याच्या बाब्यास आला असतो म्हणून ज्ञानविषय व सुखविषय बाहेर आहेत असा त्यास भास होतो आणि विषयोपभोगच सुखसर्वस्व आहे, असेही त्याला वाटते. असे वाटणे व सुखासाठी कर्म करणे हा रजोगुण होय. लोभ येथेच जन्मतो. असो; याप्रमाणे रजोगुण हा लोभपिता व लोभपुत्र आहे. लोभी किंवा कर्मलोलुप लोक मध्य लोकांत 'मृत्यु लोकांत' वास्तव्य करितात. हे रजोगुणाचे वर्णन आहे. येथील कर्म सकाम अथवा सहेतुक असते. अमुक एक विषयोपभोग आपल्यास मिळावा म्हणून हे कर्म होत असते. ह्या सहेतुक कर्माचा उदय लोभापासून होतो व त्याचे फलही लोभात्मक होते, शरीरयात्रा सुरक्षित चालेल इतके कर्म करणे प्रत्येकास अवश्य आहे. पण ज्ञान झाले नसले म्हणजे शरीरयात्रेची मर्यादा अनावर होऊन मनुष्य रात्रंदिवस सहेतुक कर्म करित राहतो व कर्मदास होऊन बसतो. वास्तविकच पाहिले तर लोभ हा मनाविकार दुष्ट नाही; पण अज्ञानाच्या संगतीने ह्या लोभासही दुष्टत्व येऊन 'लोभमूलनि पापानि' असे पापपितृत्व यास मिळते. आपल्या स्वतःच्या शरीराचे संरक्षण करण्याचे सामर्थ्य आपल्यास असले, व त्याप्रमाणे आपण कर्म करावे, ही प्रवृत्ति काही वाईट नव्हे; उलट ही लालसा व्यवस्थित ठेविली तर सत्वगुणपोषक होते. पुनः, अज्ञानावस्थेमधून काढून सचेतन प्राण्याचा व शेवटी मनुष्याचा जन्म देण्यास हा लोभ, हा रजोगुणच, कारण आहे. सारांश रजोगुणाला सत्वगुणाचे साहाय्य मिळाले म्हणजे आत्मोन्नतीचे बरेच कार्य होते. तसेच सत्वगुण या रजोगुणाचा सहकारी असेल तर आपल्या संकुचित देहाचे संरक्षण करून शिल्पक राहिलेले कर्मसामर्थ्य प्रथम प्रथम आपली कीर्ति वाढविण्यामध्ये खर्च होतें आणि कीर्तीच्या लोभाने लोकांवर उपकार करणारी कृत्येही आपल्या हातून होतात. सत्वगुणाचा अधिकच प्रभाव झाला तर स्वर्गलोकीं सुख मिळेल या आशेने सत्कर्मे होतात आणि या पुढेही सत्वगुण जोरांतच राहिला तर निष्काम कर्मांला सुरुवात होऊन चित्तशुद्धि होते; वैराग्य येतें आणि संकुचित स्वार्थावर सर्वथा शून्य पडते. एवंच सत्वगुणाच्या आश्रयाने ह्या गुण राहतो तेव्हा तो व्यक्तीची व समाजाची उन्नति करितो. पण जर याचा तमोगुणाशी जेह झाला, तर मात्र तो व्यक्तीची व समाजाची हानि करितो. समाज नीचतर होत आहे, त्यांतील बहुतेक व्यक्ति उपभोगपरायण आहेत व उपभोगाप्रीत्यर्थ कलहातुर आहेत, अशी स्थिति असेल तेथे तमोमिश्रित रजोगुणाचे प्राबल्य आहे, असे समजावे. हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु; रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, बक्रदंत, इत्यादि व्यक्ति ज्या समाजांत प्राबल्याने मिरवत असतात, तो समाज तमोमिश्रित रजोगुणामें बद्ध झाला आहे, असे समजावे. तमोमिश्रित रजोगुणाच्या कारखान्यांत तयार झालेल्या दोऱ्या तोडणे फार कठिण आहे. सत्त्व गुणाच्या दोऱ्या सैल व भंगुर असतात; सार्विक रजोगुणाच्या दोऱ्या घट्ट परंतु कष्टभंगुर असतात; पण तामसी रजोगुण तोडणे भारी कठिण होते.

तेव्हा सांगावयाचें तात्पर्य हे कीं, कर्माचा आरंभ लोभानें होतो, तरी केवळ उपभोगात्मक लोभ सोडून देऊन सत्कर्मानेंच आत्मशुद्धि होईल अशा मनोवृत्तीनें मात्र कर्माशीं सक्त असावें. ही आसक्ति पुढें ज्ञानानें निघून जाते व आपली यातायात संपते.

आतां, राहतां पैकी तमोगुणाची मीमांसा राहिली, ती करून पुढील मार्गक्रमणास आरंभ करूं. तमोगुण हाही सात्त्विक व राजस गुणांप्रमाणे प्रकृतिजन्य आहे. अर्थातच प्रकृतीचें हें शेंवटचें लेंकरूं आहे व द्वाणून तिचें तें आवडतें बालक आहे! ह्याची उत्पत्ति अज्ञानापासून आहे. हा सर्व जीवास मोह घालणारा आहे. 'अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जंतवः ॥' प्रमाद, आलस्य आणि निद्रा या सर्वगामी अज्ञानाच्या योगानें हा सर्व जीवांस बद्ध करण्याचा प्रयत्न करितो व बहुतेक ठिकाणी याला जय मिळतो. हा ज्ञानाचें आवरण, आच्छादन, करणारा व त्याचप्रमाणें फसविणारा असल्यामुळे हा विद्यमान असतां जीव प्रमत्त होतात आणि करूं नये ते करितात. सत्त्व आणि रज यांचा जोर कमी झाला म्हणजे हा प्रबल होतो. ह्याचें आगमन प्रसिद्ध करणारीं अनेक निशाणें आहेत. (१) सर्व इंद्रियें मंदतेज झाली, (२) कर्मेन्द्रियें स्तब्ध अथवा गारठल्यासारखी झाली (३) उन्मत्तवत् आचरण होऊं लागलें आणि बुद्धीला मोह पडला म्हणजे तमोगुणाराजांची स्वारी आली आहे असें समजावें. ह्या स्वारीच्या अमलांत मृत्यु आला तर मूढयोनीमध्ये जन्म प्राप्त होतो. ह्या गुणाचें जन्मस्थान अज्ञान आणि पर्यवसान ही अज्ञान आहे इतकेंच नव्हे, तर प्रमाद आणि मोह हेही तमोगुणाचें सहचारी आहेत. अर्थातच तमोगुणी जीवास अधम योनी प्राप्त होते. हें तमोगुणाचें वर्णन आहे. येथें अज्ञान, आळस, अकार्यकरण आणि मिथ्याज्ञान असतें. अज्ञान व आळस ही परकाष्टेची तमोवस्था आहे. जड किंवा शचेतन स्थिति म्हणजेच ही अवस्था होय. या अवस्थेमध्ये म्हणजे पूर्ण अज्ञानास्थितीत परमावधीचें नीचत्व असलें पाहिजे. या अवस्थेत चैतन्यशक्तीचा प्रायः पूर्णलोप झालेला असतो. म्हणजे चैतन्याचा फारच थोडा अंश येथें असतो. ज्ञान हें जर सुखपोषक आहे तर येथील अज्ञान परकाष्टेचें दुःखमूलक असलें पाहिजे. जीव प्रकट झाल्यानंतर ही तमोगुणाची पूर्णावस्था फारच थोड्या प्राण्यास अनुभवावी लागते. मूर्च्छा येणे, झोप लागणे, बुल्याच्या अवस्थेत स्तब्ध राहणे, हीं या स्थितीचीं निदर्शके आहेत. असो; या परकाष्टेच्या अज्ञानांतून पुढें जाण्याची जी प्रवृत्ति होते ती अंतर्धर्मां जें चैतन्य गुप्त असतें, तें प्रकट होऊं लागलें म्हणजे होते. प्रथमतः या चैतन्याची प्रवृत्ति भ्रमित आणि मूढत्वाची असते; म्हणजे येथें चैतन्य प्रादुर्भूत होतें तें रजोगुणाच्या रूपानें होतें, व प्रथमतः तें पुष्कळशा चुक्या करितें. तथापि क्रमाक्रमानें व्यवस्थित कर्म होऊं लागून पुढें सात्त्विक कर्म होतें व सात्त्विकाचें पर्यवसान निष्काम कर्मांमध्ये होऊन ज्ञान व तदनंतर मुक्ति मिळतात.

हा आत्मज्ञाना येथील उत्क्रांतीचा पंथ आहे. पूर्ण अज्ञान, प्रमाद, अल्पज्ञान विस्तृत ज्ञान आणि पूर्णज्ञान, असा क्रम आहे; व्यवहार सुरू झाला किंवा प्रकृतिपुरुषांची जोडी ईश्वरी सत्तेने विभक्त झाली म्हणजे प्रथमतः सर्वच अचेतन असते, तेथे चैतन्य (परमेश्वर) चेतनारूपाने प्रकट होते. कांहीं हालचाल, कांहीं व्यापार, सुरू होतो. ह्या व्यापारास व्यवस्थित स्वरूप प्राप्त होऊन वृक्षसृष्टि व प्राणीसृष्टि उत्पन्न होतात; नंतर परंपरेने मानवी योनी प्रकट होऊन जीवाला पूर्णावस्था प्राप्त होण्याची, ज्ञानबलक्रिया अविर्भूत होण्याची संधि मिळते.

हे उत्क्रमण ध्यानांत ठेवणे असल्यास आणखी एक दोन गोष्टी विसरतां कामा नये. त्या ह्या चैतन्य हे सर्वव्यापी आहे. कोठेही चैतन्य नाही असे स्पष्टच मिळायलाचें नाही. ब्रह्मदेवापासून अत्यंत अचेतन अशा स्थूल पदार्थापर्यंतची कोणतीही मूर्ता-मूर्त वस्तु घेतली तरी येथे कोणत्याना कोणत्या तरी रूपाने चैतन्य राहत असते. हा व्यवहाराचा विचार चालला आहे. तेव्हा दुसरा आणखी सिद्धांत करण्यास हरकत नाही; तो हा की, अत्यंत स्थूल अथवा सर्वतः अचेतन पदार्थापासून तो ब्रह्मदेवापर्यंतच्या प्रत्येक व्यक्तीत जडद्रव्य हे असते. अचेतनामध्ये जडद्रव्यच पुष्कळ अंशाने प्रकट असते आणि ब्रह्मदेवामध्ये चैतन्य पुष्कळशा अंशाने प्रकट असते, हा भाग निराळा; पण सर्वत्र जड व चैतन, प्रकृतिपुरुष, यांची जोडा अनिरुद्धपणाने संचार करित आहे, हे ध्यानांत ठेवणे अगत्याचें आहे. अहंकार, बुद्धि, मन आणि इंद्रिये यांत जसा कमीजास्ती प्रमाणाने जडत्वाचा अंश भरला आहे, तसाच स्थूल व सूक्ष्म अचेतन वस्तूंमध्येही चैतन्याचा अंश भरला आहे. कधी गति, कधी उष्णता, कधी आवाज, कधी विद्युत्, कधी ज्ञान, इत्यादि नाना स्वरूपे घेऊन हा चैतन्यांश प्रसंगोपात्त प्रकट होत असतो. एवंच या विश्वांत सर्वत्र जड आणि चैतन्य यांचे अनंत परिमाणांनी घटित झालेले मिश्रण ओतप्रोत भरलेले आहे. मात्र ते घनदाट नाही. तसें असते तर हालचालच शक्य नसती. असो, जडचैतन्याचें हे मिश्रण आपल्यापासून हजारों कोट मैल लांब असणाऱ्या सूर्यामध्ये व आपल्या जवळ अत्यंत निकटवाने राहणाऱ्या पृथ्वीमध्येही भरलेले आहे. या मध्य व अबाधव्य पोकळीत जें द्रव्य आहे, त्याचें नांव आकाश (Ether) होय. हे अमूर्त व विनवचनाचें द्रव्य अस्तित्वांतच नसते तर सूर्याचा किरण येथपर्यंत येणे शक्यच नव्हतें. हे तत्व युरोपियन शास्त्रज्ञांस १९ व्या शतकांत समजलेसे दिसत आहे. सारांश अज चैतन्याचें सर्वत्र अस्तिव आहे. आणखी ध्यानांत ठेवण्याची गोष्ट ही की, ही सर्व विश्वव्यवस्था कांहीं ठराविक, निरपवाद, आणि सार्वत्रिक अशा नियमांनी चाललेली आहे. या नियमांचा व्यवस्थापक परमेश्वर आहे; झणून या विश्वचक्रांतून जडत्वाच्या अन्तर्मरणाच्या केऱ्यांतून सुढावयाचें असल्यास शास्त्रोक्त मार्गाने व अतिनम्रतापूर्वक ज्ञानाचें व पुढे परमेश्वराचें आराधन एकनिष्ठत्वाने केलें पाहिजे; राजसी आचरण्याचा

मोर्चा सात्विक आचरणाकडे व पुढें निष्काम आचरणाकडे वळविला पाहिजे. गुणातीत होण्याचा हा पंथ आहे.

६ येणेंप्रमाणें तीन गुण, त्यांचा कम, त्यांचें स्वरूप, त्यांचें फल इत्यादिकांची मीमांसा भगवंतांनीं श्लोक अठरापर्यंत केली आहे; आणि या विवेचनावरून सिद्ध होणारे प्रमेय १९ व २० श्लोकांत प्रकट केलें आहे. हें तत्त्व अत्यंत महत्वाचें आहे. आत्मा कांहीं करित नाही व करवीत नाही, जे काय कर्म होतें तें सत्वादिगुणांकरवीं होतें आणि ह्या गुणांचा अतिक्रम केला, या गुणांस टाकून पुढें गेलें, ह्याणजे कर्म संपतें, हें पुनः एकवार येथें सांगितलें आहे. अज्ञानानें कर्म होतें; अज्ञान ह्याणजे प्रकृति होय. प्रकृति त्रिगुणात्मक आहे; तेव्हां कर्म होतें तें गुणांकरवीं, प्रकृतिकडून, अज्ञानद्वारा, होतें. कर्म ह्याणजे सकामकर्म असा अर्थ तर ध्यावयाचाच; ह्याणजे या विश्वांत ही जी हालचाल, घडामोड, दिसत आहे, ती सर्व सकाम आहे, असेंच समजावयाचें; मात्र हें विसरावयाचें नाही कीं, खीसाहचर्य, पुत्रपालन, पितृसेवा, कुटुंबपोषण, समाजरक्षण इत्यादि सकामी, पण, उत्तरोत्तर श्रेष्ठ पदवीचीं कर्मे आपल्या हातून होतात त्यांत निष्कामत्वाचा अंश उत्तरोत्तर वाढत जातो. ज्ञानपूर्वक केलेले कर्मांत जितकी जितकी निष्कामता अधिक जितका निरभिमान अधिक, तितकें तितकें तें कर्म जास्त श्रेष्ठ असतें. पूर्णसात्विक कर्म ह्याणजे पूर्ण निष्कामकर्म होय. तमोगुण केवळ जडाचा, रजोमिश्रित तमोगुण राक्षसी, रजोगुण मानवी आणि सात्विकगुण दैवी, अशी परंपरा आहे. येथें समजावयाचें हेंच कीं, यथावत कर्म सत्वप्रेरित, तमःप्रेरित अथवा यांतील कोणत्याही दोन गुणांनीं अथवा सर्व गुणांनीं प्रेरित असतें. गुण नसतील तर कर्म शक्य नाही.

आत्मा कर्मप्रेरक नाही.

सर्व संसारीकर्मांचे प्रेरक गुण आहेत. आत्मा हा गुणातीत असल्यामुळे तो ह्या कर्मांचा प्रेरक होत नाही; असें ज्ञानविज्ञान झालें म्हणजे आत्मज्ञान प्राप्त होऊन मुक्ति मिळते. सर्व करणारी व करविणारी प्रकृति आहे, जीवाची म्हणजे जीवाला उत्पन्न होणारी इच्छा सुद्धा प्रकृतिजन्यच असून तीही निमित्तमात्र आहे. हें जीवास समजत नाही आणि माझी इच्छा, माझे कर्तृत्व, माझे भोक्तृत्व, असें त्यास वाटत असतें, हीच माया होय. प्रथम षडध्यायींत जसा आत्मा अकर्ता आहे, असें सिद्ध केलें, त्याचप्रमाणें परमात्माही अकर्ता आहे, असें येथें सिद्ध केलें. आत्मा आणि परमात्मा दोन्ही अव्यय, अविकार्य, नित्य आणि म्हणून सर्वव्यापी आहेत; तेव्हां त्यांकडून कार्य होणें किंवा त्यांच्यावर संस्कार होणें शक्यच नाही. आत्मा म्हणजे परमात्मा अव्यय व अविकार्य आहे. हें सुंदर तत्त्व दुसऱ्या अध्यायांत अतीतें, गुप्तीनें व अनुभवांनें प्रकट केलें आहे; होवटीं आत्म्याला व्यय आहे असा तो

विकार्य आहे, असें झटलें तर अनवस्था उत्पन्न होते असेंही सिद्ध केले आहे. एवंच सर्व-
व्यापी आत्मा कार्यकर्ता किंवा सुखदुःखभोक्ता नाही, त्याचप्रमाणे परमात्माही नाही, हें
ज्ञानविज्ञान परमात्मप्राप्तीला अवश्य आहे व झणून याला उत्तमोत्तम ज्ञान असें
झटलें आहे.

प्रकृतीच्या अभावीं कर्म शक्य नाही. आतां ज्ञान, सुख, कर्म, दुःख, प्रमत्त
आणि आळस हे कर्मप्रेरक आहेत, असें ठरलें. ह्या कर्मप्रेरणेंत सामान्यतः सकामत्वाचा
अंश असतोच म्हणून हे सर्व गुण संसारपोषक आहेत. पहा कीं, ज्ञान हा गुण
सात्त्विक आहे. अनंतविश्वांतील अपरिमित पदार्थांचें ज्ञान करून घेणें हें अनेक कारणा-
करितां सदैव अवश्यच राहिल. तथापि पुष्कळ प्रकारचीं शास्त्रे आपलींशीं केलीं, नवीन
शोध केले व जगाच्या ज्ञानांत आणि सुखांत पुष्कळशी भर घातली, सारांश आयुर्दायाचा
व्यय उत्तमोत्तम रीतीनें केला; तथापि हीं सर्व शास्त्रे व सर्व कला कोणत्या एका अद्वितीय
तत्त्वापासून निघालीं आहेत, परस्परांचा एकमेकांशीं काय संबंध आहे, हें जोपर्यंत कळलें
नाहीं, जोपर्यंत आपल्या या शरीरयष्टींतील हजारों पदार्थांस एकवट करून एकजीवत्वानें
चालविणाऱ्या आत्म्याचा व त्याचप्रमाणे विश्वांतील अनंत जीवांस व अनंत वस्तूंस एका
सूत्रानें निर्बाधपणानें चालविणाऱ्या परमेश्वराचा व त्याच्या पलीकडील परब्रह्माचा शोध
लागला नाही, सारांश, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ आणि पुरुषोत्तम यांचा बरोबर उलगडा झाला नाही,
तत्त्वज्ञानविज्ञान (Philosophy, theoretical and practical) जोपर्यंत
प्रकट झाले नाही, तोपर्यंत वरील प्रचंड व वर्णनीय ज्ञानही जीवाला पुनः पुनः संसारांतच
घालितें. उपाधीनें अल्पज्ञत्व आलेल्या या जीवास व जीवजनकांस जोपर्यंत सर्वज्ञत्व
आलें नाही, जोपर्यंत भेदबुद्धि नष्ट झाली नाही, तोपर्यंत जीवास जन्म घेतलाच पाहिजे.
याप्रमाणें, नुसत्या ज्ञानासाठीं ज्ञानाचें अर्जन करावयाचें एवढा संकल्प केला व ज्ञान
वाढविलें तथापि तें ज्ञान जर एकवट केलें नाही तर सुद्धां जर संसार उत्पन्न होतो, तर
सुख, लोभ, स्वस्थता इत्यादि अनंत विषयमूलक प्रेरकांच्या स्वाधीन होऊन कर्म केलें
असतां संसार उत्पन्न होईलच होईल याविषयी काय संशय आहे? दुसऱ्या पक्षां; नुसत्या
अद्वैतज्ञानाचे सिद्धांत घोटघोटून ठेविले, पण त्यांची सिद्धता करणाऱ्या शास्त्रांचा, नीति,
धर्म इत्यादिकांचा व अनेक कलांचा उदाहरणापुरता सुद्धां परिचय करून घेतला नाही,
तर तें स्वभावतः अमोलिक असणारें तत्त्वज्ञानही कवडीमोलाचें होईल. सारांश, शास्त्र-
कलांचा अभ्यास तत्त्वदृष्टीनें व तत्त्वज्ञानाच्या मार्गानें झाला पाहिजे व तत्त्वशास्त्राचें श्रवण
मनन, शास्त्रदृष्टीनें स्वानुभव येण्यासारखें झालें पाहिजे; तरच ज्ञानाचा उपयोग आहे,
तरच ज्ञानाला पवित्रत्व येणार आहे आणि तरच ज्ञान शांतिपोषक होणार आहे.
प्रकृतिजन्य सात्त्विक गुणांत असलें ज्ञान येत नाही; आणि झणूनच अठराव्या अध्यायांत
भगवंतांनीं “सात्त्विक ज्ञान कोणतें समजावें.” या प्रश्नाला समर्पक उत्तर दिलें आहे.
असो; तेव्हां केवळ एकदुष्टीय ज्ञानाची व त्याचप्रमाणें सुखादि कर्मप्रेरकांची जमनी,

प्रकृति आहे. सर्व कर्म प्रकृतीमुळे व प्रकृतीसाठी आहे. ह्मणजे असे: 'कर्म करा' याचा अर्थ निष्काम कर्म करा असे भगवंतांचे आग्रहपूर्वक सांगणे आहे. कर्म दोन प्रकारचे; एक निष्काम व दुसरे सकाम. निष्काम कर्म अशासाठी करावयाचे असते की, ज्या कर्मसंततीमुळे जीवास देह व इतर उपकरणे उत्पन्न झाली, ती कर्मसंतति व देहादि व लोभ अज्ञानादि तिचीं मुळे यांचा आपल्यास निरास करण्याचे अपूर्व सामर्थ्य प्राप्त होईल. एका जातीच्या कर्माचा नाश दुसऱ्या जातीच्या कर्माने करावयाचा आहे. अज्ञानाने व अशुद्ध मनाने जी कर्मसंतति उत्पन्न झाली तिचा नाश ज्ञानयुक्त व निर्मळ म्हणजे निष्काम कर्माने करावयाचा आहे. आतां सकाम कर्म अज्ञानाने, प्रकृतीमुळे उत्पन्न होतें, यासंबंधे वादच नाही. तेव्हां प्रकृतिनिरासासाठी जें कर्म अगर जो कर्म-योग अनुपाळावयाचा आहे, तो प्रकृतीकडून होणाऱ्या प्रेरणांकडून पाळावयाचा नाही, तर गुणातीत जो भगवान् याच्या प्रेरणेने पाळावयाचा आहे. ही प्रेरणा स्वयंभू आहे असे ज्ञान 'सर्वे संसारी कर्मांच्या प्रेरणा प्रकृतीकरवी होतात' हें ज्ञान झाले ह्मणजे होतें.

आत्मा गुणादून विलक्षण आहे, गुणातीत आहे, तेव्हां तो कर्म करित नाही, वा करवीतही नाही हें आतांच सांगितलें. हें ज्ञानविज्ञान झाले म्हणजे तो पुरुष खरा भक्त होतो व परमेश्वरस्वरूप होतो. पुढें अद्वैतज्ञानविज्ञान झाले म्हणजे तो मुक्त होतो. तेव्हां "जर खरोखरीचा मोक्ष हवा असेल, जन्ममृत्यु, जराव्याधि, दुःखकष्ट, इत्यादि उपाधिजन्य परिणाम समूळ व सकारण नष्ट करून टाकावयाचे असतील तर प्रकृतिसंभूत तिन्ही गुणांचें अतिक्रमण करून-व करितां करितांही-अद्वैतज्ञान यथाविधि समजून घ्यावें." असे १० व्या श्लोकांत भगवान् आग्रहपूर्वक व अनुकंपापूर्वक सांगत आहेत; तिकडे संसारत्रस्तांनीं सोल्लास लक्ष्य देऊन गुणातीत होण्याचा दृढ निश्चय करावा व तत्प्रीत्यर्थ अत्रांत परिश्रम करून सिद्धीही मिळवावी.

७ यापुढील सात आठ श्लोकांत गुणातीत पुरुषाचीं लक्षणे, त्याचा आचार, गुणातीत होण्याचा उपाय, इत्यादिसंबंधीं मीमांसा अर्जुनप्रश्नावरून भगवंतांनीं केली आहे. दुसऱ्या अध्यायाच्या व १२ व्या अध्यायाच्या शेवटीं, तसेंच इतरत्र पुष्कळ ठिकाणीं, जीवनमुक्तीचीं लक्षणे दिली आहेत त्यांचाच पुनः येथेही अनुवाद केला आहे.

विषयज्ञान असो वा नसो, विषयाकांक्षेनें कर्मप्रवृत्ति होवो वा न होवो विषया-संबंधें मोह असो वा नसो, ज्याला कोणत्याही स्थितींत हर्षविषाद होत नाही, उदासीन अर्थाचा तटस्थ पुरुषाप्रमाणें जो राहतो, जो विषयतंत्रानें केव्हांही वागत नाही; कर्म होत असेल तर तें सत्त्वादिगुणप्रेरित आहे, तें प्रकृत्यभिमानी अज्ञानानें होत आहे, आत्मा-रामाचा तेथें यत्किंचितही संबंध नाही, असे निश्चितज्ञान ज्याच्या वृत्तीमध्ये दिसतें, निश्चित-ज्ञानाचीं चिन्हे जेथें दिसतात, तेथें गुणातीतत्व प्राप्त झालें आहे, असें समजावें. अशा

गुणातीत पुरुषाचा आचार अर्थातच सुखदुःखशून्य असावयाचा; व त्याचें मनही निस्स स्वस्वरूपामध्ये लीन असावयाचें. कांचन अथवा मृत्तिका यांची किंमत त्याला एकसाक खीच असणार; प्रिय होवो, अप्रिय जावो किंवा अप्रिय होवो, प्रिय जावो, त्याच्या नृतींत बालाप्रदी फरक पडावयाचा नाही; त्याचें आत्मज्ञान पूर्ण असावयाचें; स्तुतिनिंदा संबंधें, मानापमान, शत्रुमित्र, यासंबंधें जो समवृत्तिच असणार आणि सदेतुक कर्माचा ज्यानें सर्वथा परित्याग केला आहे;—सारांश, ज्यानें कर्मसंन्यास केला व वृत्तिसंन्यासही ज्यानें केला त्याला गुणातीत असें म्हणावें. ही स्थिति प्राप्त होण्याला सर्व आणि सर्वात्मा जो सर्वज्ञ परमेश्वर त्याचें एकनिष्ठपणानें अखंड आराधन ज्ञानपूर्वक झालें पाहिजे. परमेश्वराचें अखंड आराधन एकनिष्ठेनें केलें असतां गुणातीतत्व प्राप्त होतें; आणि पुढें लवकरच मनननिदिध्यासपूर्वक अद्वैतशास्त्राचा व्यासंग केला असतां दिव्यानुग्रह होऊन मुक्ति मिळतें. नुसतें अद्वैताचें शाब्दिकज्ञान उपयोगी नाही; सर्वव्यापि परमेश्वराचें ऐकांतिक आराधनेंवाचून अद्वैतबोध व्हावयाचा नाही, हें स्पष्ट करण्या- स्मार्थी सांगतात कीं, 'ज्याच्या साहाय्यानें अमृतपूर्ण व व्ययरहित परब्रह्म मात्र आहे असें ज्ञान-विज्ञान होतें, तो परमेश्वर मी आहे, माझे ज्ञान व तादात्म्य पूर्ण झाल्याविना मुमु- क्षूला मोक्षप्राप्ति होणार नाही,—सारांश ब्रह्म प्रतिष्ठापक मी आहे. तसेंच मी आहे, झणूनच धर्मांला सनातनत्व येतें.' ज्या धर्मांत गीताप्रणीत परमेश्वराचें आस्तिक्य ग्रहित घेतलेलें नाही अगर सिद्ध केलेलें नाही, त्या धर्मांला सनातनत्व अथवा चिरस्थायित्व येणें शक्य अगर संभवनीय नाही; ह्याचप्रमाणें अखंड सुखाची चिरंतन अवाप्ति सुखमार्गानें करून घेणें इष्ट असेल तर परमेश्वराला अनन्यभावेकरून शरण गेल्याशिवाय व त्याच्या आराधनानें चित्तशुद्ध करून अद्वैतज्ञान संपादन केल्याशिवाय, हें कार्य होणार नाही.

८ असो; याप्रमाणें सर्व ज्ञानांतील अत्युत्तम जें गुणातीत ज्ञान त्याचा विस्तार येणेंप्रमाणें झाला. प्रथम २ श्लोकांत श्रोत्यांची व वाचकांची जिज्ञासा प्रफुल्लित करणारी प्रस्तावना, पुढील दोन श्लोकांत ब्रह्मास्तित्व व पुरुष, प्रकृति आणि परमेश्वर यांची व्यवहारकालीन उत्पत्ति, नंतरच्या १४ श्लोकांत गुणत्रयविभाग, त्यांचें स्वरूप इत्यादि, १९ व २० श्लोकांत आत्म्याचें निर्गुणत्व आणि शेवटच्या ७ श्लोकांत गुणातीत पुरुषाचीं लक्षणें; असे अनेक विषय घेऊन परमेश्वरांनीं ज्ञानमार्ग दाखविला आहे. वाचकांनीं कृपा करून ही गोष्ट लक्षांत ठेवावी कीं, येथील गुण म्हणजे प्रकृति ज्या प्रकारांनीं जीवास प्रकट होते ते प्रकार होत. मनुष्यलोकीं हे तीन गुण प्रकट होतात; अन्य ठिकाणीं हीच प्रकृति अन्यगुण प्रकट करित असली पाहिजे. आतां मनुष्य लोकीं प्रकट होणारे हे प्रकृतिगुण असोत, वा अन्य असोत, त्या गुणांस वश न होतां त्यांच्या पलीकडे गेलें पाहिजे. असें झालें तरच आत्मप्राप्ति सुलभ होते. हा उपदेश केवळ मनुष्यासच आहे असें नाही तर ब्रह्मदेवापासून तों थेट सूक्ष्म जंतूपर्यंतच्या प्रत्येक मनुष्यस्य हा सार्वकालिक उपदेश आहे. सारांश हा उपदेश कालस्थलाबाधित आहे,

दुसऱ्या अध्यायांतही जीवाला ' निःस्त्रैगुण्य=गुणातीत हो ' असा उपदेश केला आहे. यावरूनही द्वैतवादी, शुद्धद्वैतवादी आणि विशिष्टद्वैतवादी, यांनी असा बोध घ्यावयाचा आहे की, परब्रह्मांत म्हणजे मुक्तस्थितीत ज्ञान व सुख हे सात्विक गुणही असू शकत नाहीत, मग इतर गुणकर्म इत्यादिकांची कथा काय ? शिवाय जेथे ज्ञान व सुख यांचे वास्तव्य असते, तेथे अज्ञान व दुःख यांचा जोडी असावयाचीच. तेव्हा मुक्तीत ज्ञान आहे, सुख आहे, असे म्हटले की अज्ञान व दुःख ही भाऊबंदकीच्या नात्याने तेथे येणारच ! मग मुक्तीची अव्यवस्था ती काय ? सारांश, गीतादृष्टीने तरी निदान अद्वैतातून इतर पंथाला येथे व्यवस्थित धारा मिळणे शक्य नाही.

असो; येथे कर्तृत्व, भोक्तृत्व गुणांकडे दिले; प्रथम षडध्यायीत शारीरिक इंद्रियांकडे दिले. ' सारांश, गुणगुणेषु वर्तन्ते ' हें ठरविलें आणि दोन्ही ठिकाणी आत्मा व परमात्मा अकर्ता व अभोक्ता असे ठरवून त्या दोघांची एकवाक्यता या दृष्टीने ठरविली. प्रत्येक मुमुक्षूने हा अध्याय अवश्य वाचून त्याचे मनन ज्ञानपूर्वक करावे इतकी प्रार्थना करून हे प्रकरण आटपितों.

खंड १५ वा.

पंधरावे अध्यायाचा उपसंहार.

हा ' पुराण-पुरुषोत्तमयोग ' नामक अध्याय लहान असूनही यांत अनेक विषयांचे उद्घाटन आले आहे, ज्ञान बहुतेक गीताभक्तांस हा अध्याय प्रिय झाला आहे. व्यवहार कार्ळी संसाराचे नित्यत्व (२) संसारतापत्रय-विमोचनाचा उपाय, (३) ब्रह्मस्थितीचे दिग्दर्शन (४) जीवशिवांचा संबंध (५) जीवाचा जगताशी संबंध. (६) जीवाची पुनरावृत्ति (७) ज्ञात्यांचा विवेक (८) अज्ञानी पुरुषांचा अविवेक (९) ईश्वरविभूति वर्णन (१०) जीव व जीवदशा यांमध्ये तारतम्य (११) जीव व शिव यांमधील तारतम्य (१२) पुरुषोत्तमश्रेष्ठत्व (१३) पराभक्तीचे अत्युत्कृष्ट स्वरूप (१४) ज्ञान, तसेच कर्तव्याचरण यांचा अन्योन्य संबंध आणि (१५) मोक्षप्राप्ति, इतके अति-गहन ज्ञान अत्यंत मोलवान विषयांचा ऊहापोह कोठे नामनिर्देशाने, कोठे दिग्दर्शन करून आणि कोठे थोडाबहुत विस्तार करून भगवंतांनी या अध्यायाला सर्वथा मनोहर रमणीयत्व आणिले आहे. जर निर्दिष्ट केलेल्या विषयमालिकेपैकी प्रत्येक विषयाची योग्यता अशी आहे की, प्रत्येकाला एक एक चांगला स्वतंत्र ग्रंथ असावा. पण इतका विस्तार करण्याचा अधिकार मला नाही. शिवाय, गीताशास्त्राच्या विस्ताराला जी मर्यादा आखून ठेविली आहे, तिच्या बाहेर अतिक्रमण करजे असमंजस होईल ज्ञान या विष-

बांची गीताशास्त्रप्रणोदित दिशा दर्शवून प्रस्तुत अध्यायाचा समारोप करावयाचा या संकल्प केला आहे. कृपा करून वाचकांनीं इकडे सावधान लक्ष्य द्यावें.

गेल्या अध्यायांत गुणत्रय विभागाचा विस्तार झाला. येथे सामान्यतः गुणत्रयातीत जो भगवान् आणि भगवद्धाम जें ब्रह्म यांचा विस्तार आतांच स्पष्ट उल्लेखिलेल्या विषयांकरवीं व या विषयांच्या विवेकानें व्हावयाचा आहे. प्रथमतः संसाराचे नित्यत्वाचा विचार करूं.

व्यवहारकाळीं संसाराचें नित्यत्व.

(१) प्रतिक्षणीं स्वरूपभिन्नता पावणारा हा संसार व्यावहारिकदृष्टीनें नित्य आहे. ऐकतांक्षणीं कित्येक भगवद्भक्तांस व अद्वैतवाद्यांस 'अब्रह्मण्य' झणून प्रायश्चित्त घेण्याची पूढी येईल ! 'संसार अनित्य आहे' हा असा डिंडिम आज हजारों पिढ्या आमच्या भारतवर्षांत व पश्चिमेकडील आर्यावर्तांत दुमदुमत आहे. ह्यांच्यामते संसार आणि नित्यत्व हे शब्दच विप्रतिषिद्ध, परस्परविरोधी, आहेत. परंतु थोडासा विचार शांतपणानें केला असतां सर्व निष्पापी तत्त्वज्ञांची एकवाक्यता होण्याला अडचण येणार नाही. व्यवहार कालामध्ये (झणजे ज्ञानाची स्थिति संकुचित आहे तोपर्यंत,) ह्या विश्वाचें नित्यत्व अखंड व अबाधित आहे असें मानिलेंच पाहिजे. पहा: व्यवहारकालांत आपण दोन गोष्टी गृहीत धरून विचार करीत असतो. (१) प्रत्येक कार्याला योग्य असें निश्चित कारण असलेंच पाहिजे; आणि (२) या विश्वामध्ये अशी कोणतीही जड वस्तु नाही, किंवा अशी कोणतीही शक्ति नाही कीं जिचा कांहीं तरी संयोगानें अस्तित्वनाश होऊन ती नामशेष होण्याचा संभव आहे.

आतां कारणाशिवाय कार्य नाही, हें गृहीतकृत्य इतकें अनुभवसिद्ध आहे कीं, ह्याचा नुसता नामनिर्देश केला झणजे पुरे; त्याच्या सिद्धीची आवश्यकताच उरत नाही. प्रत्येक कार्याला कारण किंवा कारणसमूह पूर्वकालींच निश्चित झालेला असतो असा आपला ठाम समज आहे व तो अनुभवानें समर्थित होतो, झणून शास्त्रसिद्ध आहे. कारण दृश्य होण्यासारखें नसलें तर आपण कांही तरी दैविक कारण लावून कार्याची उत्पत्ति सिद्ध करितों हें कोणास ठाऊक नाही ? ह्याप्रमाणें कार्यकारणसंबंध जर नित्य आहे व कार्यकारणसंबंधाचें जें आपलें ज्ञान आहे तें जीवदशा आहे, तोपर्यंत जर नित्य आहे, तर झणजे ज्ञानविषय, कार्यकारणाच्या सांखळीनें घटित झालेला संसार, व ज्ञानविषयीं (ज्ञानी जीव) जोपर्यंत नित्य आहेत, तोपर्यंत संसार नित्यच असला पाहिजे; हें उघड आहे. (२) जीव नित्य आहे. विषयज्ञान असणें ही जीवाची स्थिति आहे. जीवाचें ज्ञान संकुचित असतें. ह्या संकुचित ज्ञानामुळे व्यवहार उत्पन्न होतो. म्हणून हा व्यवहार आहे तोपावेतो जीवदशा नित्य, विषयज्ञान नित्य आणि म्हणून संसारही नित्य अशी ही

परंपरा आहे. (३) ब्रह्म नित्य आहे. या ब्रह्माकडे संकुचितदृष्टीने पाहणें म्हणजेच जगाची उत्पत्ति, स्थिति व लय उत्पन्न करणें होय. ब्रह्म नित्यच आहे व सर्वांचें अधिष्ठान आहे, तेव्हां संकुचित ज्ञानस्थितांत (व्यवहारकाळीं) संसार नित्य आहे; हें याप्रमाणें दोन तीन मार्गांनीं सिद्ध झालें. शिवाय व्यवहारदशेंत मूर्ताचा अगर अमूर्ताचा सर्वथा नाश होतो असें तात्त्विकदृष्टीनें मानणें शक्यच नाही. तेव्हां व्यवहारकाळीं संसार नित्य आहे हें सिद्ध आहे. पाश्चिमात्य तत्त्वज्ञांचे लेख पाहिले, कॅट, हक्सले, स्पेन्सर यांचे सर्वमान्य ग्रंथ वाचले, तरी हेंच तत्त्व त्यांनीं सादरतः मंडित केलें आहे असें दिसले. ज्याला आपण नाश, मृत्यु इत्यादि नांवें देतां, तो खरा नाश अगर मृत्यु नसून परमाणूंचें अगर सामर्थ्याचें स्वरूपांतर होतें, असें अधिभौतिक सर्वमान्य शास्त्रीही म्हणतात. याच्या मते पदार्थाच्या परमाणूंचा आत्यंतिक नाश होणें किंवा चेतनासामर्थ्याचा नाश होणें शक्यच नाही. खरें आहे. घट फुटला, ज्या मातीचा तो केला होता ती माती पाण्यांत विरली, पाणी समुद्रास जाऊन मिळालें, तथापि मातीचे ते ते परमाणू विश्वांतून सर्वात्मना नाहींसें झाले, असें केव्हांही होत नाही. तसेंच गति, शब्द, उष्णता, विद्युत्, चुंबन इत्यादि शक्ति विश्वांतून सर्वथा नाहींशा झाल्या असेंही होत नाही. ज्या परमाणूंचे समुदायांनीं या विश्वाची घटना झाली आहे व ज्या सामर्थ्यांनीं ही घटना सांवरून धरिली आहे, ते परमाणु व तीं सामर्थ्ये अनादि, अव्यय, अखंड व अनंत आहेत व असलीं पाहिजेत; पाश्चिमात्य आचार्यांचें हें द्वाणें, पौरस्त्य आर्यांच्या सिद्धांतांचा अनुवाद मात्र करितें. येथें लक्ष्यांत ठेवण्याजोगी गोष्ट ही आहे कीं, जगताचें, विश्वाचें व संसाराचें नित्यत्व संकुचित ज्ञानावर अवलंबून आहे. या संकोचवृत्तीचा अज्ञानरूपी पडदा नाहींसा होऊन अमर्यादता प्राप्त झाली, ज्ञानी पुरुषास ज्ञानस्वरूप प्राप्त झालें, ब्रह्माचा परिचय होऊन तो स्वतःच ब्रह्मस्वरूपी झाला म्हणजे संसार नष्ट होतो. व्यवहार अगर संकुचित ज्ञान नष्ट झालें म्हणजे परमार्थदृष्टीनें संसाराचें नित्यत्व संपलें ! सारांश, संसाराचें, अर्थातच संसारांत उत्पन्न होणाऱ्या सुखदुःखांचें व जन्ममरणादि यातायातीचें, नित्यत्व सापेक्ष आहे हें आतां स्पष्टच झालें. हें नित्यत्व केवल नव्हे, सापेक्ष आहे. ज्ञानविज्ञान झाल्याबरोबर हें नित्यत्व नष्ट होतें. पृथ्वीच्या भागावर आपण कोठेही उभे राहिलों तरी सामान्य मनुष्याला आपण एका सपाट चबुत्र्यावर उभे राहिलों आहों असें वाटतें. हें पाहून म्हणजे या संकुचित ज्ञानाच्या जोरावर तो ' पृथ्वी सपाट आहे व चौकोनी आहे ' असें प्रतिपादन करूं लागला, तर हल्लींच्या विसाव्या शतकांत एखादें शहरांतील शाळेंत जाणारें पोरही त्याची समजूत घालून देईल व ' पृथ्वी गोलाकार आहे ' असें त्यास कबूल करावयास लावील ! याचप्रमाणें व्यवहारांत नित्यसा असणारा संसार परमार्थदृष्टीनें मुळीच नसतो हें समजावें. संकुचित ज्ञान आणि पूर्ण-ज्ञान यांच्यामध्ये केवढा हा फरक ! आणखीही पुष्कळ उदाहरणें देतां येतील. सारांश, थोडकें ज्ञान असतां जें खरें व नित्य वाटतें तेंच अमर्याद ज्ञान झालें असतां असतू आणि अनित्य ठरतें. संसाराची स्थिति हीच आहे. हा सिद्धांत प्रकट करण्याचे

हेतूने भगवंतांनीं प्रथम दोन श्लोकांचा अवतार केला आहे. संसाराचें स्वरूप व ज्ञान उत्तम व सुगम व्हावें एतदर्थ त्याला अश्वत्थवृक्षाचें रूपक योजिलें आहे. कठोपनिषदांत हेंच रूपक केलें आहे. या अश्वत्थवृक्षाचें मूळ वर, आणि शाखा खाली, असा हा विपरीत प्रकार आहे ! संसाराचें मूळ ब्रह्म आणि त्याचा विस्तार म्हणजे येथें दृष्टादृष्ट असलेले भूर्भुवादि अनंत लोक होत. अश्वत्थवृक्ष अव्यय असणें (अश्वत्थ म्हणजे उद्यां जगतो कीं मरतो याचा निश्चय करितां येत नाही आणि अव्यय म्हणजे ज्याच्या स्वरूपांत केव्हांही बालाप्र फरक पडत नाही !) हा जसा चमत्कार आहे, तद्वतच हा अनंतरूपी संसारही एक चमत्कार आहे ! म्हणजे या संसारांत प्रतिक्षणीं जरी अनंत घडामोडी होत आहेत, तथापि त्याच्या अंतःस्वरूपांत अथवा घटकावयांत बालाप्रही फरक पडत नाही. तेलाच्या अखंड धारेप्रमाणें त्याचा प्रवाह अखंड असतो. वृक्षाचें संरक्षण करणारीं पणें असतात त्याप्रमाणे या संसारवृक्षाचें रक्षण करणारे, त्याचें भयानक स्वरूप आच्छादून टाकणारे, मित्र म्हणजे वेद होत. अश्वत्थाचा जसा खाली, धर, शाखाप्रसार असतो; तसाच या संसारवृक्षाचा विस्तार ब्रह्मलोकापासून तों थेट पाताळांतील अधोलोकापर्यंत आहे; म्हणजे ब्रह्मदेवापासून तों गवताच्या काडीपर्यंतचे सर्व मूर्तामूर्त पदार्थ व सामर्थ्य पारमार्थिकदृष्टीनें अनित्य परंतु व्यावहारिकदृष्टीनें नित्य व विस्तीर्ण आहेत. या संसारवृक्षाचें पोषण करणारे रस कोणते, तर सत्त्व, रज आणि तम हे गुण होत. या गुणांचा जसजसा परिपोष होत जाईल, तसतसा संसारवृक्षही जोम धरील. विषय (नानाविध उपभोग्य वस्तु) ही नूतन पलवी होय. ही पालवीही अर्थातच गुणत्रयाच्या परिपोषावर अवलंबून आहे. आणि वृक्षाला जसा पारंब्या फुटतात, त्याचप्रमाणें या सत्त्वादि गुणांच्या अनुपंगानें झालेलीं कर्म व कर्मफले आणि वासना ह्या वादाविषयक संसारवृक्षाच्या पारंब्या होतात. याप्रमाणें मूळ, शाखा, त्यांचा विस्तार, पानें, रस, पालवी, पारंब्या इत्यादिकांनीं सज्ज झालेला संसारवृक्ष सनातन आहे. पारमार्थिक दृष्टीनें अनित्य पण व्यावहारिक अथवा सापेक्ष, संकुचित, दृष्टीनें अव्यय दिसणारा हा संसारवृक्ष खरोखरच मनोहर होय.

पण याचें खरें स्वरूप (अनित्यत्व) संसारदशेंतील लोकांस दिसत नाही. या जगांतील सर्व व्यवहार 'जग व संसार नित्य आहेत' अशा समजुतीवर चाललेले आहेत. जगाचें अथवा संसाराचें अनित्यत्व स्पष्ट दिसूं लागेल तर व्यवहार स्तब्ध होईल. 'संसार नित्य आहे व जन्ममरण असणें व उपभोग घेणें हाच पुरुषार्थ आहे' अशी समजूत दृढ झालेली आहे म्हणून व्यवहार चालला आहे. अर्थातच व्यावहारिक पुरुषाला संसाराचें अनित्यत्व समजत नाही, खरें स्वरूप समजत नाही. पुनः; मायेची अघटितघटनापट्टता (अथाक्व गोष्टी Miracles घडवून आणण्याचें सामर्थ्य व कौशल्य) इतकी मोहक आहे कीं, शेजारचीं हजारों माणसें मरत असतांही 'मी जमर आहे' असें सामान्य पुरुष समजतो व हजारों कुटुंबांची स्थिति विचडत असतां

‘माझी सर्व व्यवस्था कायम राहील’ असे मानितो ! आणखी; हा संसार केव्हा संपेल, ह्या जगाचा व जगत्कारणांचा अंत केव्हा होईल, हेही आपल्यास सांगता येत नाही. सर्व पदार्थांच्या आकारादिकांचा नाश होत आहे, असे आपल्यास दिसते, तथापि सर्व विश्वाचा आत्यंतिक नाश झणजे काय, याची कल्पना करणेही असंभवनीय, अशक्य, आहे. प्रलयकालीं अथवा महत्प्रलयकालीं सर्व पदार्थ ब्रह्मामध्ये लीन होतात असे आपले शास्त्र सांगते; पाश्चात्यतत्त्वज्ञांपैकी पंडितवर्य स्पेन्सरसाहेबही असेच विधान करितात. हे कबूल केले तरी पण ह्या पदार्थास पदार्थत्व देणारा जी सामर्थ्य आहेत, त्याचे काय होते ? ही सामर्थ्यही परब्रह्माच्या ज्ञानस्वरूपांत लीन होतात काय ? आणखी कालमर्यादा संपल्यावर पुढे काल आहे की काय ? हा काल संपतो की काय ? पुनः आणखी; ह्या संसाराला आरंभ केव्हा झाला ? पूर्वी जर सर्व एकच नृम होते, तर संसार किंवा संसार उत्पन्न करणारी माया आली कोठून ? निराकार, निर्विकार व निरंजन ब्रह्मावर मायेची सत्ता चालली तरी कशी ? ब्रह्म जर सर्वव्यापी आहे, तर मायेला राहण्याला व ब्रह्मास मोह घालण्याला सवड मिळाली तरी कशी ? इत्यादि प्रश्नांस या व्यावहारिक दृष्टीत समाधानकारक उत्तर देतांच येत नाही. पुनः एकदां आणखी; हा संसार म्हणजे व्यवहार चालला आहे कशाच्या जोरावर ? या संसाराला अधिष्ठान काय ? ब्रह्म हे अधिष्ठान आहे झणावे, तर ते कोठे दिसत नाही ! शिवाय ज्याचे आधिकारण काय आहे हे समजत नाही, अंती परिणाम काय होणार हे ठाऊक नाही, त्याचे स्वरूप आपल्यास समजले आहे, असे आपण झणावे तरी कसे ! ज्ञानाची, विषयज्ञानाची, मर्यादा कितीही विस्तृत झाली, तरी विश्वाचे आधिकारण, अंतिम परिणाम व खरे स्वरूप जोंपर्यंत समजले नाही तोपर्यंत आपल्यास ‘कांही समजत नाही’ असेच आपण झटले पाहिजे. एवंच विषयदृष्टीने व विषयग्रहण करण्यांत अत्यंत पटाईत अशा इंद्रिय, मन, बुद्धि इत्यादिकांच्या साहाय्याने, जोंपर्यंत आपण विश्व, विश्वरचना व विश्वनियामक ईश्वर इत्यादि गूढ प्रश्नांचा विचार करित असतो, तोपर्यंत ह्या प्रश्नांचा यथास्थित निकाल आपल्यास केव्हाही देता येणार नाही. स्पेन्सर प्रश्रुति स्याद्धादि (Agnostics) म्हणतात त्याप्रमाणे हा सर्व भाग अज्ञेयाचा आहे. आपल्या स्कंधावर बसून प्रवास करावयास लागणे हे जितके अशक्य आहे, तितकेच नेत्रादिकांच्या व बुद्धीच्या साहाय्याने विश्व-गूढांचा उलगडा व्यावहारिक दृष्टीने करणे अशक्य आहे. अर्थातच ‘आपण अज्ञानी आहो व असू’ असा मधितार्थ निघतो आणि सामान्य व स्थूल दृष्टीने हे विश्व निश्च आहे असे आपण म्हणतो ! अर्वाचीन शास्त्रही तेच सांगते आणि आपल्या व्यावहारिक चिंतारान्ना प्रवाह त्या दिशेने वाहतो. असो; आतां अद्वैतमताशिवाय इतर जे शास्त्र-ग्रंथ व धर्मग्रंथ आहेत, मग ते काळे लोकांचे असोत, अगर गोरे लोकांचे असोत; पौरस्त्य असोत, अगर पाश्चात्य असोत; प्राचीन असोत वा अर्वाचीन असोत; या सर्व शास्त्र-ग्रंथांचा व धर्मग्रंथांचा कय असा आहे की, तो अनुसरला असतां बरीच प्रश्नांचा उलगडा कधी

होऊंच नये. कारण उघड आहे कीं, हे ग्रंथ व पंथ 'आषण ईश्वरप्रणीत आहो' असें म्हणत असतांही मानवी बुद्धीच्या अगर अंतःकरणाच्या जोरावर बरील प्रश्नांचा उलगडा करू शकण्याचा प्रयत्न करितात. जेथें अनंतता, अमर्यादपणा इत्यादि इंद्रियागोचर पदार्थांचें विवेचन करावयाचें असतें, तेथें बुद्धीसारख्या सांत, संकुचित व समर्याद साधनांचा काय उपयोग होणार? एका दृष्टीनें उलगडा झाला तरी दुसऱ्या दृष्टीनें संशय उत्पन्न होणारच! पहा: ईश्वर न्यायी आहे, व तो जीवाच्या योग्यतेनुसार निग्रहानुग्रह करितो, असें ह्याटल्यास त्याच्या दीनदयालुत्वास बाध येतो आणि तो दीनदयाळू आहे, म्हणजे त्याला दुःखाचा देखावा बघवत नाही, असें प्रतिपादिलें कीं, लागलेच परमेशाच्या निराबाध न्यायनिष्ठतेचा भंग होतो! सारांश मानवी किंवा अमानवी अथवा अतिमानवी संकुचित दृष्टीनें या अमर्याद प्रश्नांचा विचार केला तरी त्याला पूर्णता यावयाची नाही. विचारपूर्णता अथवा शंकानिवृत्ति हवी असेल, तर अद्वैतमताचेंच अनुसरण दृढभ्रष्टेनें व अभंग निष्ठेनेंच केलें पाहिजे. असो; आतां हें अद्वैतमतच व्यवहारांत प्रकट करावयाचें झालें म्हणजे संसार नित्य आहे, वेदापामून तो चार्वाकापर्यंतचे सर्व ग्रंथ 'व्यवहार नित्य आहे' हें तत्त्व संमत धरून चालतात, 'अनादिन्वात्संसारस्य' हें भाष्यकारांचें वाक्य किंवा 'प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्वन्नादी उभावपि' हें सर्वज्ञ भगवंताचे वाक्य 'व्यवहारकाळीं हें विश्व व हा संगार आणि जाव अनादि व अनंत आहेत' असेंच स्थापित करितात. असो; तेव्हां सर्वदा दुःखमय असणारा संसार व्यवहारकाळीं अनादि व अनंत आहे असें श्रुति, स्मृति व अनुभव यांचे द्वारा सिद्ध झालें. आतां या दुःखसंततीपासून मुटका जर करून घ्यावयाची असेल, तर

संसारतापत्रय—विमोचनाचे उपाय

काणते आहेत हें शास्त्र, युक्ति व अनुभव यांचे साहाय्यानें पाहूं या. संसारतापत्रयांचें विमोचन करण्याचा पहिला उपाय म्हणजे असंग होय. असंग म्हणजे वैराग्य. वृक्षविस्तार नाहीसा करणें असेल किंवा तो समूळच उखडून काढावयाचा असेल, तर जलसिंचनाचा उपयोग न करतां फरशूच्या तीक्ष्ण धारचा जसा उपयोग करण्यांत येतो, त्याचप्रमाणें संसाररोगाचा उच्छेद करणें असेल तर भोगनिवृत्त होऊन वैराग्याची मात्रा घेतली पाहिजे. वैराग्य अभ्यासानें दृढ होतें. उद्यांच्या तरतुदीसाठीं आज विषयोपभोग न घेणें, आपल्या कर्माचें अगर भ्रमाचें फल पुत्र, मित्र कलत्रादिकांस देणें, सन्मार्गांछें वागून गोत्रकल्याण, जातिकल्याण व देशकल्याण अथवा विश्वकल्याण करणें, विश्वज्ञानाचें अनंत संप्रदाय प्रमाणपूर्वक वाढवून मानवीजातीचें कोटकल्याण करणें, भक्तीचीं वराकांठा करून सर्वत्र ईश्वररूप पाहणें, एकाग्रचित्तन करणें, अद्वैतप्रतिपादक प्रमाणभूत ग्रंथांचें श्रवण, त्यांचें मनन, गुरुपदेश व आत्मस्वरूपाचा निदिध्यास श्रद्धापूर्वक चालू ठेवणें, ह्या वैराग्याच्या उत्तरोत्तर श्रेष्ठ पायऱ्या आहेत. एकएक पायरी बरती चढण्याचा जसजसा

अधिकार येतो, तसतशी निष्कामता वाढून आत्मोन्नतीचा परिपोष होतो आणि संसारताप-त्रयाचा संकोच होतो. सारांश वैराग्य ही सांसारिक रोगावर उत्तम मात्रा आहे. ह्या मात्रेबरोबरच भक्तिरूपा अंजन आणि ज्ञानाचा काढा मिळाल्यास संसाररोग हा हा म्हणता नाहीसा होईल आणि ते अक्षय्य पद प्राप्त होईल की ज्या पदास गेलें असतां पुनः संसारविषवृक्षाची बाधा केव्हाही होणार नाही. दुसऱ्या, बाराव्या, व चवदाव्या अध्यायांत पुनः पुनः सांगितल्याप्रमाणे (१) मान व मोह या द्वयाचा निःशेष निरास, (२) आस-क्तीने उत्पन्न होणाऱ्या कामक्रोधादि पापकारक व पापमूलक दोषांचा अस्त, (३) अध्यात्म वस्तूचे (जी नित्यवस्तु आपल्यास अपरोक्ष, सदैव आपल्यापाशीं, आहे) 'तुझे आहे तुजपाशी' या न्यायाने-आपल्या आत्मस्वरूपाचे, -अखंड आणि निराबाध अनुचि-तन, (४) इच्छेची पराकाष्ठेची पराङ्मुखता आणि (५) मुखदुःखांचे नामग्रहण करणाऱ्या अनंत द्वंवांचे समूह व संकारण निर्मूलन, इतकी उपकरणसामुग्री हस्तगत जसजसी होत जाईल, तसतसा अद्वैतज्ञान संपादन करण्याचा अधिकार जास्त वाढून शेवटी पूर्णज्ञान व आत्मसाक्षात्कार होईल. अज्ञानाची अत्यंत निवृत्ति झाली म्हणजे आपलें ज्ञानविज्ञानस्वरूप अथवा आत्मस्वरूप पूर्णत्वाने प्रकट होतें आणि तो देहधारी मुक्त होतो. हा पुरुष अव्यय असें जे ब्रह्मपद त्या पदाला ज्ञानविज्ञान होण्याबरोबर जातो.

भिद्यते हृदयप्रथिदिद्यन्ते सर्वसंशयाः ।...तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥

हा मंत्रही समानार्थकच आहे. सारांश विषयांचे सर्व प्रकारांनी वैराग्य आणि श्रद्धा, भक्ति आणि योग यांच्या साहाय्याने व अद्वैतश्रवणमननादिकांच्या साहाय्याने-यांतच इतर सर्व साध-नांचा अंतर्भाव होतो-ज्ञानप्राप्ति, आत्मसाक्षात्कार, होण्याला कांदाही हरकत येणार नाही.

येथे चवथ्या श्लोकांत 'तमेवचाद्यं पुरुषं प्रपद्ये' असा बऱ्याच पुराणप्रतीचा पाठ आहे. श्रीमद्रामानुजाचार्यास उपलब्ध असलेला पाठ 'तमेवचाद्यं पुरुषं प्रपद्येत्' बऱ्याच दृष्टींनी आदरणीय आहे. आचार्यांनी 'मी त्याला शरण जातो.' असा अर्थ करून निर्वाह केला आहे. श्रीमद्रामानुजांचा पाठ घेतल्यास 'त्या पुरुषाला शरण जावे' हा अर्थ बऱ्याच पंक्तींत 'परिमार्गितव्यं' (शोध करावा) असा विध्यर्थ आहे, त्याशीं समान होतो; तेव्हा येथेही बहुधा तसल्याच अर्थी प्रयोग असावासा वाटतो. अर्थ एकच आहे. केवळ व्याकरणदृष्ट्या व पूर्वापरसंबंध पाहता श्रीरामानुजांचा पाठ सरससा दिसतो.

आद्य पुरुष ह्यणजे पुरुषोत्तम होय.

बेथील ओष्ठ्य वर्णांची व अनुनासिक वर्णांची व अनुस्वारांची योजना लीलेनें होऊन सुंदरसा अनुप्रासनामक शब्दालंकार झाला आहे. हें गायनप्रिय आलंकारिक शास्त्रयांस सांगावयास नको.

३ ब्रह्मस्थितीचे दिग्दर्शन.

‘विद्वान् लोक ज्या पदाला जातात, तें पद तरी कोणतें?’ हा अर्जुन प्रश्न मनांत आणून कृष्णाघन भगवंतांनीं ६ व्या श्लोकाचा अवतार केला, ‘जेथें सूर्याच्या किरणांची गति नाही व अर्थातच चंद्रांच्या किरणांचा शिरकाव नाही, तेथें हा लोक आहे,’ या विश्वरूपी विशाल व भव्य मंदिराला प्रकाशवंत करण्याला परमेश्वरी सत्तेनें अगणित सूर्यचंद्रासारखे प्रकाशवंत दीप निर्माण झाले आहेत, हें आधुनिक वाचकांस नव्यानें सांगण्याची जरूरी नाही. आतां या अगणित सूर्य-चंद्रांच्या असंख्य किरणांचाही ज्यावर प्रकाश पडत नाही, तो लोक, तें ब्रह्मपद, किती तरी लांब असलें पाहिजे बरें? पण पुनः चमत्कार हा आहे की, तें ब्रह्मपद सर्व विश्वास अंतर्बाह्य व्यापून आहे! तर मग सूर्यचंद्राचा प्रकाश या लोकावर पडत नाही, याचा अर्थ इतकाच ध्यावयाचा की, प्रकृतिजन्य प्रकाशानें आत्मज्ञान होतें अगर आत्मपद मिळतें असें नाही; तर आत्मज्ञान-उद्योतीनें व आत्मसत्तेनें प्रकृतिजन्य प्रकाशकांस प्रकाशात्मकता प्राप्त होतें. अर्थात् प्रकृतिजन्य सूर्यादिकांस आत्मलोक प्रकाशित करितांच येणार नाही. हा ब्रह्मलोक असा आहे कीं या लोकास जो गेला तो पुनः कधी-कधीही-परत यावयाचा नाही. उपडच आहे की, सर्व विश्वाला सत्ता देऊन पुनः त्या विश्वाचें उपादन कारण झणून दिसणारें व त्यास अंतर्बाह्य व्यापून पुनः स्वतः एकरसत्वानें स्थिर व अचल असणारें जें ब्रह्म त्यांतच जीवाचा ज्ञानरूपा ठेवा जाऊन मिसळला अथवा तद्रूप झाला, तादात्म्याप्रत पावला, तो पुनः उपाधांच्या राज्यांत कशाला येईल? ज्ञानविज्ञान झालेला पुरुष पुनः जन्माला येत नाही असें प्रत्येक प्रामाणिक उपनिषदाचें रहस्य आहे. स्मृति, पुराणें, इतिहास हाच सिद्धांत एककंठानें सांगत आहेत. भारतादि ग्रंथ हेंच दणतात. युक्तीनेंही तेंच ठरतें. अनंताला सांतव येणें केव्हांही शक्य नाही, असें आधुनिक, अनुभवश्रद्धा तात्त्विक लोकही झणतात. आपल्यास प्रत्यक्ष अनुभवही तसाच आहे. पहा की, आपलें नियमन करणारा ज्ञानस्वरूपी प्रत्यगात्मा, केव्हां तरी कामक्रोधादिकांनीं लिप्त होतो काय? तसा प्रकार असता तर आपल्याजवळ प्रतिबिंबितरूपानें नित्य सहवास करणारी चैतन्यशक्ति, विवेकशक्ति आहे, तिच्यावर, प्रत्यगात्म्यावर, आपण केव्हांही भिस्त ठेविली नसती. विवेक जागृत जर सदैव आहे, विवेक जर अविकार्य आहे, विवेकाला जर वृद्धिक्षीणता इत्यादि धर्म लागूं पडत नाहीत, तर आपला आत्मा अविकृत, अजर व म्हणून अमर आहे, असें चार्वाकास सुद्धां झणावयास नको काय? आणि अविकृत व अमर राहणारी वस्तु अनंत व विश्वंभर पाहिजे. एवंच श्रुति, युक्ति आणि अनुभव यांची एकवाक्यता आहे. याप्रमाणे ब्रह्मपद आहे. येथें गेलेला प्राणी-प्राणी हा शब्द मोठ्या सुखिलीनेंच घालावयाचा, कारण ब्रह्मस्थितीत प्राणीत्व नाही.—पुनः कधीही परत येत नाही. अनंताचें ज्ञान होऊन आपण अनंत झालों म्हणजे सदैव अनंत स्थितीतच राहतों; येथें, मन,

बुद्धि इत्यादिकांचा प्रवेश नाही. येथें पूर्ण आनंद, पूर्ण ज्ञान आणि पूर्ण वस्तुत्व असतें. 'असतें' ह्या एकवचनी क्रियापदाचा उपयोग बुद्धिपूर्वक केला आहे; कारण, पूर्ण आनंद तेंच पूर्ण ज्ञान व पूर्ण ज्ञान तेंच पूर्ण वस्तुत्व होय. हेंच परमेश्वराचें धाम आहे. हें धाम म्हणजे ब्रह्म होय ईश्वर हा निर्गुणब्रह्माचा व्यावहारिक अवतार अथवा प्रकटस्वरूप आहे, हें मागें अनेक प्रसंगां ध्वनित केलेंच आहे.

शिव व जीव.

४ जीवास भासणारा आत्मा हा शिवाचा, परमेश्वराचा, एक अंश आहे व तोच वस्तुतः जीव नसतांना जीवाचें स्वरूप घेतल्यासारखा दिसतो. हा अंश सनातन आहे. त्यालाच सूत्रात्मा असें नांव आहे. आतां येथें एक वास्तविक शंका अशी निघेल कीं, परमेश्वर जर अनंत आहे, जर अनंताला अंश असणें शक्यच असेल तर तो अंशही अनंतच असला पाहिजे. या आक्षेपाचें म्हणणें सर्वार्थी खरें आहे; म्हणजे अनंत परमेश्वराला अंश नाहीत, व अघटित घटना करून अंश निर्माण केलेंच तर ते अंशही अनंतच असले पाहिजेत. पण व्यावहारिक अथवा सांसारिक पद्धतीनें पाहावयाचें झालें ह्याणजे प्रत्येक जीव हा परमेश्वरी अंशच आहे, कारण त्याला चैतन्याची एकच कळा लाधलेली आहे. ख्रिस्ती-धर्म असेंच म्हणतो; महंमदी धर्म हेंच सांगतो. आपण सर्वजण परमेश्वरी कला आहोंत, हें 'आपण अमर असावें, पूर्णप्रज्ञ असावें व सुखी असावें' अशी आपली इच्छाच आपल्यास स्पष्ट सांगत आहे. शिवाय आपल्या अधिकारपरत्वे आपण कोणताही विषय घेतला असतां त्याचें ज्ञान करून घेण्याचें आपल्या ज्ञानशक्तीस सामर्थ्य नाही, असें कधीही होत नाही. शरीर, इन्द्रियें, मन, बुद्धि इत्यादि कंटाळतील; त्यांस अगोचर असे विषय येतील; पण केव्हांही पहा, आमची ज्ञानशक्ति अखंड तारुण्यांत, अखंड जागृतींत व अखंड आनंदांत असते. ही ज्ञानशक्तिच बुद्धि इत्यादिकांस प्रकाशिते. इच्छाकडे दुर्लक्ष करून जेव्हां जीव संचितानुसार उत्पन्न झालेल्या विकृत बुद्धीच्या, किंवा मनाच्या अथवा इन्द्रियांच्या अथवा शरीराच्या लगामीं लागतो, तेव्हां संसारांत जास्त जास्त अडकतो. असो; परमेश्वराचा, परमात्म्याचा एक अंश म्हणजे जीव होय. हें वाक्य व्यावहारिक आहे, पारमार्थिक नव्हे, हें तज्ज्ञांस सांगणें नलगे. जेथें जेथें म्हणून धर्मसंस्थापना झाली, तेथें ईश्वर हा पिता आणि जीव हा पुत्र असाच संबंध सांगितला आहे. 'गीता-शास्त्रांतही 'पिताऽहं सर्वं लोकस्य' असें प्रभूंनीं ह्मटलें आहे. 'देहदृष्टीनें हें ठीकच आहे. पण विचारवंत जीवास असें उमगेल कीं चैतन्ययुक्त जीव हा परमेश्वराचा अंशच असला पाहिजे. या अंशाबरोबर प्रकृतीचाही अंश 'जीवास' प्राप्त झाल्यामुळे, प्रकृतिपुरुषाची-त्यांच्या अंशांची, संसृष्टि झाल्यामुळे-आत्म्याला जीवत्व प्राप्त झालें. ही जीवदृष्टि झाली. आणि आत्मा व परमात्मा वस्तुतः एकच आहेत; ही दिसणारी प्रकृति मिथ्या आहे; मी व परमेश्वर एकच आहेत;—नव्हे!—मीच परमेश्वर आहे अथवा परमेश्वरच मी आहे,

सर्व ब्रह्म आहे, अशी जी दृष्टि, हा जो अनुभव, ही परमार्थदृष्टि आहे. देहदृष्टि असेल तोंवर दासबुद्धि असते; जीवबुद्धीने ईश्वरांशत्व स्पष्ट हात आणि आत्मदृष्टीने अभेद हातो. जीव व शिव यामध्ये संबंध काय ? या प्रश्नाला उलट प्रश्न असा की, ' विचारणारा कोण आहे ? विचारणारा द्वैतवादी असेल तर सेव्यसेवकसंबंध, श्रीमद्रामानुजपंथी असेल तर अंशांशीसंबंध आणि अद्वैतसिद्धांती असेल तर तादात्म्यसंबंध, अशी तीन उत्तरे निघतात. विचारणाराच्या अधिकारानुरूप उत्तरे मिळणे हे जरासे चमत्कारिक दिसते. पण ज्यांनी मुलांस शिकविण्याचा फलद्रूप प्रयत्न केला आहे, ज्यांनी ॲसिड (Acid) शब्दवाच्य पदार्थाची लक्षणे ज्ञानोत्तर काळी कशी बदलत गेली हे पाहिले आहे, ज्यांनी ज्योतिषाचा धोडाबहुत अभ्यास अर्वाचीन पद्धतीने केला आहे, इष्टराशिक गणीत ज्यांनी पाहिले आहे त्यांस वरील उत्तराने कवारांबंधे आश्चर्य वाटावयास नको. ' संध्याकाळ होत आहे, असे एकच वाक्य उच्चारल्याबरोबर चोर, जार व शिश्ट पुरुषांच्या मनांत तीन प्रकारचे विचार फसे उत्पन्न झाले हे संस्कृत वाचकांस न्निदितच आहे. फार लांब कशाला ? ही भगवत्प्रणीत गीता घेतली तर श्लोक अगर शब्द न बदलतां अनेक भाष्याचार्यांना अनेक अर्थीचा निष्कर्ष केला आहे असे दिसते ! होयना ! अगाच प्रकार जीवशिव संबंधाचा होय.

आत्मा आणि प्रकृति.

५. आत्मा आणि प्रकृति यांचे व्यावहारिक साहचर्य झाले ह्मणजे आत्म्याला व्यवहारांत जीवदशा येते, हे आतांच सांगितले. हा आत्मा संकुचित दशेला येऊन पोहोचला, उपाधिविशिष्ट झाला, ह्मणजे तो आपल्याला अनुरूप असे मन व पंचज्ञानेंद्रिये प्रकृतीपासून पैदा करतो. पूर्वजन्मकृत कर्माकामीवर्गन ही अनुरूपता ठरत असते. एखाद्या पुष्पकोशावरून वारा वाहत गेला म्हणजे तो जमा आपल्याबरोबर त्या पुष्पकोशाचा गंध अथवा दुर्गंध दुसरीकडे नेतो, त्याचप्रमाणे हा जीवभूत आत्मा एक शरीराचा त्याग करून दुसऱ्या शरीरांत प्रवेश करू लागला ह्मणजे पूर्व शरीरांत तयार झालेली इंद्रिये, तन्मात्रारूपाने ह्मणजे अत्यंत सूक्ष्मरूपाने दुसरीकडे नेतो. एका शरीरांतून दुसऱ्या शरीरांत प्रवेश ज्याच्या साहाय्याने आपण करितो त्या देहाला कारणदेह ह्मणतात. असो; हा जीव इंद्रियांवर व मनावर स्वामित्व ठेऊन त्यांच्या द्वारा सर्व विषयांचे उपभोग घेतो. पण उपभोगाने ज्ञानशक्ति कमी होते व उपभोगाने जास्त वाढते असा प्रत्यक्ष अनुभव आहे. उपभोग घेणे अगर विषयवैराग्याने ज्ञानशक्ति वाढविणे हे प्रत्येक जीवाच्या मर्जीवर आहे. बंध अथवा मोक्ष प्रत्येक जीवाच्या हातांत प्रतिक्षणा आहे व चांगल्या अगर वाईट मार्गाने जावयाला प्रत्येक जीवाचा पूर्ण स्वातंत्र्य आहे, हे येथील ईश्वर शब्दाने मुचविले.

आतां ' मनःपृष्ठनि ' या शब्दाने मन आणि पांच ज्ञानेंद्रियेच ध्यावयाचीं अगर मन, चित्त, बुद्धि, स्मृति, वासना आणि अहंकार हे सहा मानसिक भेद ध्यावयाचे, अशी

मला स्वतःला शंका आहे. इंद्रियंच केवळ घेतलीं असतां मना पुढचे जे हे पांच विकार त्यांचा पुनर्जन्माचे इतिहासांत कोठेंच निर्देश होत नाही. पुनः; असे सिद्ध करितां येतें कीं, जीव आपल्याबरोबर बुद्धि, चित्त, स्मृति इत्यादिकांच्या तन्मात्रा ह्यांजें सूक्ष्म अंश नेत असतो. 'बुद्धिःकर्मानुसारणी' असे सुभाषित सर्व प्रसिद्ध आहे. पण, 'मनः-षष्ठानि' हें इंद्रियांचें विशेषणच इष्ट आहे, नाम नाही; नाम असतें तर वाक्यांत कोठें तरी 'च' हे उभयान्वयी अव्यय उपयोजिलें असतें. शिवाय कोणत्याही प्रामाणिक ग्रंथांत वरील नूतन अर्थाचा ध्वनि नाही; हें खरें आहे, तथापि 'मन' या शब्दांतच वरील नवसूचित पंचपदार्थांचा समावेश करावयाचा नसेल तर 'पप्र'चा अर्थ मी सविनय सुचवीत आहे, त्याचा विचार तज्ज्ञांनीं करावा. वरील पंचपदार्थांचा संश्लेष झाला पाहिजे हें उघड दिसत आहे. तेव्हां 'मन' शब्दांत तरी यांचा समावेश व्हावा किंवा 'मनः-षष्ठानि' याचा नवीन अर्थ तरी देण्याची व्यवस्था करावी. कर्मजन्यबुद्धयनुसार आपला पुढील जन्म नियमित होतो हें तर खरें आहे तर बुद्धिचितेत्यादि व्यावहारिक मनो-भेदांचा स्पष्ट अथवा उपलक्षणानें कोठें तरी उद्देश असला पाहिजे; असें मला वाटतें, याचा विचार मूर्ख लोक करोत.

पुनर्जन्माची पुनः एकदां वाटाघाट.

पुढील मजकूर दुसऱ्या अध्यायांतच प्रथमतः प्रविष्ट केला होता. पण तेथें ह्याचें विशेष प्रयोजन नाही, अने पाहून ह्या पुनर्जन्मास येथें आमंत्रण देऊन आणिलें आहे.

कर्म करून फलाची अकांक्षा धरणाऱ्या प्राण्यास पुनः जन्म येतो असे हिंदुधर्माचे प्रमाणभूत असणारे ग्रंथांत म्हणजे श्रुति, स्मृति, इतिहास पुराणे वगैरे ग्रंथांत अनंत वेळां प्रतिपादन केलेलें आढळतें. फलेच्छाविरहित कर्म केले असतां व स्वस्वरूपाची ओळख झाली असतां मुक्ति मिळते, आणि सकाम कर्म केले तर जन्ममरणाच्या फेऱ्यांत प्राणी सांपडतो व कर्मनाश होईपर्यंत तो तसाच संसारसागरांत हेलकावे खात राहतो, असें हिंदुधर्माचें सांगणें आहे. ग्रासमध्ये पायथंगोरस व ऐटोनामक महातत्त्ववेत्ते होऊन गेले त्यांचेही मत असेंच होतें. समजत नाहीत अशा कारणांनीं प्रथमतः मनुष्य जन्मास येतो आणि येथील कर्माकर्माप्रमाणें त्याला पुढें सुखदुःख मिळतें असें ख्रिस्ती लोकांचा पैगंबर ख्रिस्ट व मुसलमान लोकांचा पैगंबर महमद यांचें म्हणणें आहे. खाल्डिया, इजिप्त, आसिरिया वगैरे अत्यंत जीर्ण व सद्यःकाली नामशेष झालेल्या धार्मिक लोकांचें म्हणणें हिंदुलोकांसारखेंच म्हणजे कर्मनाश व स्वल्पज्ञान होईपर्यंत जन्ममरण सुटत नाही असेच होतें. बुद्धाचेही मत असेच. सारांश या जगांत आजपर्यंत जे मोठमोठे धर्म होऊन गेले व त्यांपैकी जे अद्यापि प्रखर अगर मंद तेजाने त्या त्या लोकांत उन्नतीचा मार्ग पात्रापात्रानुसार दाखवीत आहेत त्या सर्वांचें हें म्हणणें आहे कीं, 'या लोकां व

एकाच जन्मांत सत्कर्माचें अगर दुष्कर्माचें पूर्ण फळ मिळणे शक्य नाहीं, म्हणून येथील देह टाकल्यावर प्राणी अन्यत्र जातो, तेथें एकंदर कर्माकर्मांचा आढावा निघून नंतर त्यास सद्गति अगर यातनामय स्थिति प्राप्त होते. 'ख्रिस्ती धर्माप्रमाणें पुढील सुख-दुःख देहास न मिळतां आत्म्यास मिळतें, ह्मणून पुनर्जन्म मानणाऱ्या 'खुळ्या हिंदूस' ख्रिस्ती व मुसलमान लोक हंसतात, पण व्यावहारिक न्यायाच्या दृष्टीनें पाहिलें असतां हिंदुलोकांचीच समजूत विशेष समंजस आहे असें दिसून येईल. अँडम नामक ईश्वराचा मानसपुत्र व प्रथम प्रजापति आपलें सर्व आगुध्य ईश्वराच्या भजनांत घालवितो काय! आणि कोठें त्याच्या वायकोची जिज्ञासावृत्ति उच्छ्वसळ होऊन ईश्वराची आज्ञा एकदां मोडल्याबरोबर सर्व मानवी प्राण्यांस-नव्हे सर्व प्राणीमात्रांस अथवा स्थावरजंगमवस्तुमात्रांस मृत्यूची शिक्षा होते काय! एका अपराधाबद्दल येवढी जबरदस्त शिक्षा सर्वज्ञ आणि सर्वदयाघन प्रभूच्या दरवारी व्हावी, तसेंच अमुक प्राणी पापमग्न आहेत, असा न्यायाच्या दिवशीं त्यांच्या कपाळास लागलेला डाग ईश्वरास समजल्याबरोबर अनंतकालपर्यंत त्या त्या प्राण्यास यैमयातना भोगाव्या लागल्या, हेंही समंजस आणि तारतम्यशील मनःप्यास एकदम समजण्यासारखें नाहीं. या अभेद्य पण बुद्धिशून्य न्यायमालेपेक्षां आमची पुनर्जन्माची समजूत बरी असें माझ्यासारख्या स्थूलबुद्धि पुरुषास वाटतें. पूर्वजन्मांचा कर्माप्रमाणें हा जन्म मिळतो व या जन्मांतील पापपुण्याच्या आढाव्यावर पुढील जन्म येतो, व पुढें केव्हां कर्धाकांळीं साधुसंतांची भेट झाल्यामुळे संसाराचा वीट आला, निष्कामवृत्ति झाली, गुरूच्या अनुग्रहानें ब्रह्मस्वरूपाची ओळख होऊन आपणच ब्रह्म असा साक्षात्कार झाला, म्हणजे मोक्ष मिळतो, अशी आमची खाशी व्यवस्था आहे. सुधारण्याचे मनांत आणल्यास भाविक हिंदु लोकांच्या मते सर्व प्राणीमात्रांस याप्रमाणें ईश्वरानें सवलत दिलेली आहे. त्याचप्रमाणें एकास चांगली स्थिति, दुसऱ्यास वाईट स्थिति असा पक्षपाती व्यवहार दिसतो त्यासही उत्तर द्यावयास सांपडतें कां, ज्याच्या त्याच्या कर्मानुसार प्रत्येकास सुख किंवा दुःख मिळतें. तेव्हां ख्रिस्ती किंवा इतर धर्मियांनीं केवळ हंसण्यासारखा आमचा वेडसर धर्मपंथ नाहीं, निदान पुनर्जन्माचा विषय तरी नाहीं, असें वाटतें. सर्वमान्य भगवद्गीतेमध्येही पुनर्जन्माच्या सत्यतेविषयीं अनेक वेळ उल्लेख आला आहे व आमच्या लोकांचीही समजूत याच प्रकारची आहे. ज्याचें कर्म तो भोगतो व असें नसतें तर जगांत फार अनर्थ झाले असते असें आमच्यांतील श्रेष्ठ पुरुषांचें ह्मणणें आहे व तें ह्मणणें सर्वांशीं खरें आहे.

हा एकादृष्टीनें म्हणजे भाविकधर्मदृष्टीनें विचार झाला. आधुनिक शास्त्रीयदृष्टीनें विचार करावयाचा म्हणजे विशिष्ट व्यक्तीस पुनर्जन्म येतो किंवा कसें हें पाहिलें पाहिजे. पूर्वजन्माचें स्मरण जाग्रदवस्थेमध्यें राहतें तर पुनर्जन्माचा उलगढा करण्यास धर्माची अगर शास्त्राची अपेक्षाच राहिली नसती. पण आपल्या सर्वांच्याच दुर्दैवानें अगर सुदैवानें तशी स्थिति नाहीं ह्मणून धर्मवचनांवर व अनुमानादिप्रमाणांवर

आपल्यास अयलंबावे लागत आहे. अमो; अनुभवजन्य सिद्धांत सांगणाऱ्या शास्त्रांचे असे एक प्रमेय आहे की जे जे म्हणून कार्य आहे, ते घडवून आणण्यास या विश्वसृष्टीतील प्रत्येक गोष्ट कारणीभूत होत असते. दुसरे एक प्रमेय असे आहे की प्रत्येक प्राणी जन्म पावतो, तो आपल्या पितरांच्या, कुलाच्या, जातीच्या, देशाच्या व मानवी प्राण्यांच्या शारीरिक व मानसिक गुणधर्मानुसार अवतारण होत असतो. मुलाच्या रंगरूपावरून व आवाजावरून जर सामान्यतः त्याचे आईबाप व जाती ही ओळखिता येतात; मनुष्याच्या पापपुण्यान्वये एकवीस मागील व एकवीस पुढील पिढ्यांम दुःखसुख भोगावे लागते अशी जर समजूत आहे; व्यवहारांत व लग्नविधीचे वेळी जर आपण हिंदुलोक आईबापांच्या कुलशीलावरूनच वधु-वरांचे गुणधर्म सामान्यतः ठरविता व 'जाती तशी पोती' असे म्हणतो; आधुनिक प्रसिद्ध महाउकर ज्योतिषी हे मुलाच्या चेहऱ्यावरून बापाची व बापाच्या चेहऱ्यावरून मुलाची, जन्मपत्रिका बहुतकरून बिनचूक तयार करीत असत; व्यक्तीवरून देशांतील लोकांच्या गुणधर्मांचे व देशावरून व्यक्तींच्या गुणधर्मांचे संकीर्तन जर आपण पुकळ वेळां करितो; विद्येने, विचाराने, संगतीने, उपदेशाने व प्रपंचांतील अनेकविध प्रसंगांनी मनुष्याची दानत मुमंस्कृत अगर अपकृत होतां असे जर प्रत्यही आपण पाहतो; तर आपल्यास असे म्हणावयास नको काय की मनुष्य जे जे कर्म करितो अगर जे जे फल इहलोका त्यास प्राप्त होते, ते ते सर्व येथील देशकालवर्तमानादि उपार्धाच्या नियमानुसार प्राप्त होते व तसे प्राप्त झालेही पाहिजे. त्याचप्रमाणे आईबाप शरीर देतात हे प्रत्यक्ष अनुभवावरून जर आपल्यास स्पष्ट दिसत, तर आईबापच मानसिक वृत्ति देत नाहीत हे सिद्ध करण्यास हल्ली ओह त्यापेक्षा अनेकपट राबळ पुरावा प्रस्तुतच्या चौकसकाळांत असला पाहिजे. आतां मातापितरे सदात्त असला व मुलाची जोपासना त्यांनी यथाशास्त्र केली म्हणजे मुले सशक्त होतात हा जसा अनुभव आहे, तसा 'आईबाप बुद्धिवंत व नीतिवंत असले तर मुले तशीच निपजतात असा अनुभव नेहमीचा नाही,' असे कोणी म्हणेल त्या अक्षेपास आज मी इतकेच म्हणतो की अमृततुल्य अन्न आपल्या सामर्थ्यापेक्षा जास्त खाऊं तर ते जसे विषसम होते, तद्वतच शरीराची काळजी न करितां आईबापांनीं विचाराचे श्रम अत्यंत केले तर मुलेही शरीराने व मनाने अशक्त होण्याचा संभव आहे; अथवा शारीरिक व मानसिक श्रमांचे व उपभोगाचे असे अद्यापि एक प्रमाण ठरले नाही की, ज्यांच्या योगाने शारीरिक श्रमाचा व उपभोगाचा मनावर व मानसिक श्रमांचा व उपभोगांचा शरीरावर उत्तम परिणाम होऊन पूर्वपिढीपेक्षा पुढची पिढी जास्त शक्तिवंत आणि जास्त विचारवंत निघेल; इतकेच काय ते स्पेन्सरमाहेबांचे म्हणण्याप्रमाणे मला आज म्हणतां येते. तथापि उलट पक्ष खरा धरूनही म्हणजे आईबाप बुद्धिवंत असतील तर मुले मंद व आईबाप मंद बुद्धीची असतील तर मुले चलाख निघतात, असा नियम खरा धरूनही हेच सिद्ध होते की, आईबापांच्या कर्माप्रमाणे मुले निपजतात, असा जर आजचा अनुभव आहे तर प्राण्यास पूर्वजन्म असतो व त्यामध्ये केलेल्या कर्मानुसार त्यांचे कर्म असते व त्याला सुखदुःख मिळते, असा पुरावा नसतां आग्रह कां धरावा ? असा प्रश्न उत्पन्न होतो.

पूर्वजन्माच्या कर्माप्रमाणे ह्या जन्मातील उपाधि असतात असे धार्मिक लोकांचे म्हणणे आहे व येथील परिस्थितीच्या धोरणाने मनुष्य कर्म करितो व त्या मानाने त्यास सुख-दुःख मिळते असे आधुनिक उत्क्रांतिशास्त्राचे म्हणणे आहे. पूर्वमताप्रमाणे व्यक्तीचे सुखदुःख व्यक्तीच्या पूर्वकर्माप्रमाणे उत्पन्न होते असे आहे व हल्लीचे मत व्यक्तीचे सुख-दुःख व्यक्तीच्या येथील कर्मावर, जातीच्या कर्मावर आणि अधिभौतिक स्थितीवर अवलंबून असते असे आहे. पूर्वीच्या व हल्लीच्या मतात आत्मा सारखाच कायम आहे पण तो विकारशून्य आहे ह्मणून त्याचा विचार उभयपक्षांही करणे अवश्य नाही. तेव्हा पूर्वपक्षाप्रमाणे राहतांपैकी वासनामय देह हा कायम असतो व तो वासनानुसार व कर्मानुसार जन्ममरणान्या फेऱ्यात सापडतो असे सिद्ध होते. त्यातही हल्लीचे थिआसोफिस्ट हे आपल्या महात्म्याच्या आज्ञेवरून असे ह्मणतात की, वासनामय देह हा अगर लिंगदेह हा देहपात झाल्यावर थोड्या दिवसाच्या आतच नष्ट होतो व कारणदेह अगर जीवांचे संचित मात्र कायम राहून कर्मोपभोग घेण्यासाठी प्राण्यास पुनः देहप्राप्ति होते ! आधुनिक पक्षाचे असे ह्मणणे आहे की, काहीएक विशिष्ट प्रकारची रासायनिक क्रिया झाली, (हिलाच ते चैतन्यविशिष्ट रासायनिक क्रिया ह्मणतात.) ह्मणजे पूर्वपिढीच्या इहलोकांतील शारीरिक व मानसिक कर्मानुसार जीव उत्पन्न होतो. साराश, ह्या लोकांच्या ह्मणण्याप्रमाणे बाप आणि पूर्वपिढी हा मुलाचा पूर्वजन्म आणि त्या मुलाची मुले व पुढील पिढी हा त्याचा पुढील जन्म होय, अशी ही परंपरा आहे. यातील खरा पक्ष कोणता व खोटा कोणता ह्यांचे तारतम्य पाहण्याचे हे स्थळ नव्हे, निदान सद्यःकाली तसे करण्यास माझी तरा तयारी नाही. मात्र इतके सांगून ठेवणे येथे अवश्य दिसते की, आधुनिक पक्षाच्या समर्थनार्थ उपनिषदांतील अनेक वचने अवतीर्ण करता येतील. त्यांपैकी काहींचा मात्र येथे उल्लेख करता.

ऐतरेयोपनिषदामध्ये तान जन्म सांगितले आहेत ते येणेप्रमाणे—

“पुरुषे ह वा अयमादितो गर्भो भवति । यदेतद्रेतस्तदेतत्सर्वेभ्योऽङ्गेभ्यन्तेजः संभू-
तमात्मन्येवाऽऽत्मानं विभर्ति तद्यदा स्त्रिया मिश्रत्यैतज्जनयति तदस्य प्रथमं जन्म ॥
तस्त्रिया आत्मभूयं गच्छति यथा स्वमङ्गं तथा, तस्मादेनां न हिनस्ति साऽस्यैतमात्मान-
मत्र गते भावयति ॥ सा भावयित्रा भावयितव्या भवति तं स्त्री गर्भं विभर्ति सोऽप्र एव
कुमारं जन्मनोऽग्रेऽधिभावयति स यत्कुमारं जन्मनोऽग्रेऽधिभावयत्यात्मानमेव तद्भावयत्येषां
लोकानां संतत्या एवं सन्तता हीमे लोकास्तदस्य द्वितीयं जन्म ॥ सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः
कर्मभ्य प्रतिधीयते अथास्यायमितर आत्मा कृतकृत्या वयोगतः प्रैति स इतः प्रयत्नेव पुनर्जी-
यते तदस्मि तृतीयं जन्म ” (ऐ० आ० २ अ० ५ ख० १)

हा उतारा प्रस्तुत प्रकरणास फार उपयोगी आहे. व या उतार्यातही पुनर्जन्माचा निर्देश आहे; तथापि आपला मुलगा ह्मणजे आपलेच दुसरे जन्म असा जो निसर्गा मंत्रात

अर्ध आणिला आहे तांच विशेष लक्षांत ठेवण्यासारखा आहे. आचार्यही भाष्य लिहितांना म्हणतात: 'कोणत्या कारणासाठी आपणच आपल्याला पुत्ररूपाने उत्पन्न करून घेऊन त्याचे संगोपन करितो? ह्याचे उत्तर असे की, ह्या पुत्रपौत्रादि लोकांचा उच्छेद होऊन नये म्हणून?' यावरून उपनिषत्काराचे ह्मणणे कोणत्या धोरणाचे आहे हे स्पष्ट दिसते. 'आत्मा वै पुत्रनामासि' हे वाक्य तर सुप्रसिद्धच आहे.

यापेक्षाही स्पष्ट अभिप्राय कौषीतकी उपनिषदांत आहे.—बाप मुलाला ह्मणतो
अङ्गादङ्गात्संभवसि हृदयादधि जायसे । आत्मा वै पुत्रनामासि ॥

माझ्या प्रत्येक अंगापासून तुझा संभव होत आहे, तुझी उत्पत्ति होत आहे. माझ्या हृदयापासूनच किंवा माझ्या सूक्ष्मदेहापासूनच तुझी उत्पत्ति पूर्ण होत आहे. पुत्रा! यापुढे तू माझे संरक्षण करणारा हो. नंतर पित्याचे शरीर पुत्राच्या वाचेमध्ये डोळे, कान, मन यामध्ये शिरते झाले असे सांगून पितापुत्राच्या संवादाचे अवतरण करितात.

वाचं मे त्वयि दधानीति पिता । वाचं ते मयि दध इति पुत्रः ।

पिता—हे मुला, माझी वाणी मी तुझ्यामध्ये ठेवितो.

पुत्र—तुझी वाणी मी ग्रहण करितो.

अशाच प्रकारचे प्राण, चक्षु, श्रोत्र, अन्नरस, कर्मे सुखदुःखे आनंद, रति उत्पादन शक्ति, चलनचलनशक्ति धीशक्ति (बुद्धि, अंतःकरणवृत्ति) प्रज्ञा, मन, ज्ञान-विषय आणि इच्छाविषय ह्या सर्वांचा न्यास व न्यासग्रहणविधि सांगितला आहे. तो इतका स्पष्ट आहे व आधुनिकशास्त्रांसही प्रमाणभूत होणारा आहे की, हा भाग प्रत्येक समजक आणि पूर्वजाभिमाना पुरुषाने निष्पापबुद्धीने वाचावा असे सांगितल्यावाचून मला राहवत नाही. या प्रकरणाचा संप्राप्तिप्रकरण (संप्रदानप्रकरण) असे म्हटले आहे!

आतां बृहदारण्यक उपनिषद पहा:—

पुत्राला विद्यासंपन्न करून व त्यास संसार रथाचा धुरंधर करून स्वतः मरणास तयार झालेला मनुष्य.

“अस्माल्लोकात्प्रैत्यैभिरेव प्राणैः सह पुत्रमाविशिति”

‘मनुष्य ह्या लोकास सोडून जातो, मरतो, तेव्हा ह्याच आपल्या प्राणासह (आचार्य म्हणतात; आपली वाणी, मन व प्राण यांच्यासह) तो पुत्र शरीरांत प्रवेश करितो, त्यास व्यापून टाकितो! आचार्य या म्हणण्याच्या स्पष्टीकरणार्थ एक प्रमाणवाक्य घेऊन म्हणतात:—ज्या पित्याला असा सुविद्यासुसंस्कृत पुत्र आहे तो पिता ह्या लोकामध्ये, पृथ्वीवर, पुत्ररूपाने राहतो, मरत नाही असेच मानावे.’ वर ऐतरेय उप-

निषदांतील अवतरण घेतलें आहे त्यांतही ' तो त्याचा दुसरा आत्मा पुण्यकर्मासाठीं ह्या लोकामध्ये प्रतिनिधिरूपानें, पुत्ररूपानें येथें राहतो. पुत्राचें लक्षणच आचार्य सांगतात कीं, वडिलांचें जें उणें असेल तें भरून काढून जो त्याचें संरक्षण करितो तोच खरा पुत्र होय. पुत्रत्वाची खरी कर्तव्यसीमा हीच होय. ' आणखी पहा:—

“ स पुत्रैर्णैवास्मिन्नलोके प्रतितिष्ठति ” (तो पुत्राच्या योगानेंच ह्या मनुष्यलोकांस जिकितो, वश करितो, असा आचार्यांनीं अर्थ केला आहे. असो: ' तो ह्या कर्म-भूमीत पुत्ररूपानें राहतो. ' असा अर्थ होईल काय !)

आणखीही पुष्कळ उतारे देतां येतील, पण विस्तारभयास्तव इतकेच देतां.

ह्या वरील श्रुतिवाक्यांवरून असें दिसत नाहीं काय कीं अत्यंत प्राचीनकाळीं आमच्या पूर्वजांस आधुनिक उत्क्रांतितत्त्वांचा सुगावा लागला होता ! सृष्टीतील लाखो वस्तूंचें एका दिशेनें परीक्षण केल्यानंतर उत्क्रांतितत्त्वाची कल्पना निघून तिनें विचारी पुरुषांचा अंतःकरणे आकर्षित केली व सहज उलगडा न करितां येण्यासारख्या ज्या अनंत गोष्टी आहेत, त्यांरवीं पुष्कळांच्या स्वरूपाचें उद्घाटन ह्याच कल्पनेनें उत्तम प्रकारचें केलें ही आनंदजनक सुवाती होय व ह्याबद्दल डार्विन, हक्सले, स्पेन्सर वगैरे आधुनिक महर्षींचें जितकें अभिनंदन करावें तितकें थोडेंच आहे; पण जगाचा अनुभव ज्या वेळीं वाढ्यावस्थेंत होता, आज स्पष्ट झालेल्या गोष्टी ज्या वेळीं अत्यंत सुगंधावस्थेंत होत्या, आजचा उपकरणे ज्यावेळीं अस्तित्त्वांत नव्हतीं, सामान्य पोरासोरांस जे आज समजतें, त्याची कल्पना मुद्दां ज्यावेळीं करितां येण्यासारखी नव्हतीं, अशा मानवी ज्ञातत्वाच्या वाढ्यावस्थेंतही ज्यांनीं आपल्या अद्वितीय आणि म्हणूनच प्रासादिक बुद्धि-प्रभावानें, आजही कौतुक उत्पन्न करणारे, उत्क्रांतितत्त्व शोधून पुढील पिढीच्या हितासाठीं प्रकटही केले, त्या उपनिषद्कारांस जर कोणा प्रेमभगानें अवतारी पुरुष म्हटलें तर त्याला कां हंसावें ! अवतारी पुरुषांचाच त्यांची खरी योग्यता होय !

असो: तेव्हां आधुनिक मतास उपनिषदांचा आधार आहे. व्यवहारांत या आधुनिकतत्त्वानें ' अनर्थ उत्पन्न होतोंल: पुढें जन्म नाहीं, आपण भेल्याबरोबर संसारयात्रा संपते: असें तत्त्व प्रकट झाल्यास लोक दुःखाचारी होतांल,' अशी कांही पापभीरु सदगृहस्थांस शंका येतें, नव्हे-भीतीही वाटते. पण या सत्त्वस्थ संतांनीं मानवी वृत्तीचें परीक्षण यथार्थ केलें नाहीं असें मला कष्टानें म्हणावें लागत आहे. माझ्या सत्कर्मानें बायकामुलाचें कल्याण होईल व माझ्या दुःकर्मानें त्यांचा संसार बिघडेल, वंशाची उन्नति करणें अगर अवनति करणें ह्या गोष्टी येथील दृश्यजगानें माझ्या कर्मावर पुष्कळच अवलंबून आहेत, अशी मानवी मनाची समजूत व स्वातंत्र्यमा झाली तर मनुष्याची स्वार्थपरायणताच सदैव उन्ळखिल होत राहिल असें निदान मला तरी वाटत नाहीं. पापकर्म केलें असतां

आपल्यास यमयातना भोगाव्या लागतील असे धार्मिक बुद्धीने समजत असते तरी बायकांमुलांसाठी खोटे बोलणारे व चोऱ्या करणारे अनेक लोक सांपडणार नाहीत काय ? पण माझ्या प्रत्येक कृत्याचा परिणाम मुलांवर व इतरांवर होत आहे व त्याचे फळ इहलोकीं मला व त्यांस भोगावे लागेल असे स्पष्टपणे समजले असता अनेक लोक पापापासून परावृत्त होतील असे मला वाटते. आपल्या कृत्याबद्दलचा विचार आपल्यास प्रतिक्षणां सुखदुःख देतोच, पण अंतकालचा समय येऊन टेपला असतां न आपण आतां निःशेष नाहीसे होणार असे समजले असतां—म्हणजे अशा दारुण प्रसंगा—मनुष्य जेव्हां आपल्या कृत्यांचा झडा आपल्या मनास देत असेल, जेव्हां प्रत्येक क्षण युगाप्रमाणे भासून आपल्या आयुष्याचे चित्र जसेच्या तसे आपल्या समोर प्रत्यक्ष येऊन उभे रहात असेल; तेव्हांचे होणारे समाधान किंवा होणारी तळमळ अगर झालेला पश्चात्ताप हीं सर्व पापपुण्याच्या अढाव्याप्रमाणे अनंतकाळांत होणाऱ्या यमयातना किंवा अमंतकाळ होणारे स्वर्गसुख एका क्षणांत कशावरून एकवट होत नसेल ? या मरणासन्न प्राण्यास युगाप्रमाणे भासणाऱ्या क्षणिक कालांत होणारे सुखदुःखच स्वर्गनरकादिवासप्रमाणे आहे असे आमच्या पूर्वजांचे मत कशावरून नसेल ?

असो: हे दोन्ही पक्ष मूळ समंजस वाचकांपुढे निष्पापबुद्धीने मांडिले आहेत. उपनिषदांचे मंत्रदष्टे पुनर्जन्मावर विश्वास ठेवित होते यांतही शंका नाही. तथापि सभोवार असणाऱ्या विश्वासचक्राचा भेद करून अनुभूत गोष्टांचा उलगडा स्वाभाविक रीतीने करण्यासाठी अनुमानाच्या निगमय आकाशांत जेव्हां ते सयुक्त कल्पनाशक्तीने भरल्या मारुं लागले, तेव्हां त्या वरदी व असामान्य ऋषींच्या अलौकिक आणि प्रासादिक कल्पनासामर्थ्याला हे विचार मुचलेले आहेत व त्या विचारांस सार्थ करण्याचे श्रेय एकोणिसाव्या शतकांत साता समुद्राच्या पलीकडे राहणाऱ्या तत्त्ववेत्त्यांनी घेतले आहे. विधात्याची अघटितघटना ती हीच होय. याप्रमाणे प्रस्ताव करून प्रस्तुत विषयाचा दुसरा भाग उल्लेखितों.

श्रीमद्भगवद्गीतेच्या या पुस्तकाच्या वाचकांस स्मरण अमेलच की, अध्याय २ श्लोक २२ ची मीमांसा करीत असतां 'पुनर्जन्माची वाटाघाट' या सदराखाली प्रस्तुत विषयासंबंधे मला जी काय प्रमाणे त्यावेळी उपलब्ध झाली, त्या सर्वांचे दिव्यदर्शन पृ० ३८४ ते पृ० ३८८ पर्यंतच्या पृष्ठांमध्ये केले आहे. या मीमांसेचे काळजीपूर्वक अवलोकन ज्यांनी केले असेल, त्यांस त्यावेळी निदान इतके तरी कळून चुकले असेल की, 'पुनर्जन्माचा' प्रश्न जितका सोपा आहे, असे वाटते, तितका तो सुलभ नमून सर्व माधक बाधक प्रमाणांचा ज्ञानपूर्वक व काळजीपुरःसर ऊहापोह केल्यावाचून कोणत्याही-विचारी-पुरुषास ह्या प्रकरणी निश्चित असा अभिप्राय देता येणार नाही. पूर्वकालीन प्रेरित अथवा प्रासादिक सिद्धांतांचा व आधुनिक अनुभवजन्य सिद्धांतांचा मेळ बसतो की नाही, त्यांची एक-

वाक्यता होण्याचा संभव आहे की नाही, हे पहावे आणि तीन वर्षांपूर्वी माझा उत्क्रांतितत्वा-कडे जो विशेष ओढा होता, त्याचा अतिरिक्त संस्कार नाहीसा होण्यास जी बलवत्तर कारणे झाली, ती बरोबर आहेत की नाहीत, यांचीही सामाजिक न्यायासनासमोर पुनः चौकशी करावी, असा हेतु मनांत धरून या अध्यायासच विशेषतः प्रस्तुत असणाऱ्या विषयाकडे वळता.

२. उत्क्रांतितत्वाला अनुसरून जी प्रमाणे त्यावेळी मला मुचला होती, त्यांचा थोडक्यांत हा सारांश आहे: (१) ह्या लोकां होणारे प्रत्येक कार्य येथील कारणापासून उत्पन्न होते. (२) प्रत्येक प्राण्याचे गुणधर्म त्याच्या परिस्थितीला अनुसरून असतात. (३) पुनर्जन्मास अनुकूल असा अनुभवजन्य पुरावा नाही. (४) बाप आणि पूर्वपिढा हा प्राण्याचा पूर्वजन्म व मुलगा आणि पुढील वंशज हा त्याचा उत्तरजन्म, होय. (५) मनातून हिदुधर्माप्रमाणे वागणाऱ्या हिंदूंच्या ठोक्यांत ' पुनर्जन्म नाही ' हे वैद शिरव्यास अनर्थ होण्याचा संभव आहे, असे काही पापभीरू लोक म्हणतात, ते म्हणणे निराधार आहे. हे ते पांच मुद्दे होत. ह्या गुद्यांवर आधुनिक उत्क्रांतितत्वाच्या पुरस्कर्त्या स्पेन्सर, हक्सले, इत्यादि महानपुंगी व महाकशल बुद्धिवंत पंडितांचे अभि-प्रायास अनुसरून बरीच ' भवति न भवति ' सा केला व ख्रिती शकाच्या एकांशि-माव्या शतकाच्या आमदानीत धुरंधरत्वाने प्रकट झालेल्या उत्क्रांतिवाद्याला आमच्या येथील पुगण, सनातन, प्रामादिक व ईश्वरप्रणीत उपनिषदांचा पाठपुरावा मिळत आहे, हे अभिमानास्पद ' शुभ वर्तमान ' ही त्या वेळा प्रकट केले. असो; ' पुनर्जन्म नाही ' असे म्हणणारा पक्ष खरा नसावा, खरा असणे अशंभवनीय आहे, खरा नगलाच पाहिजे, खरा नाही, अशी माझी मान्यता झाली आहे व ही मान्यता होण्याला भगवत्प्रणीत ग्रंथच कारण झाले आहेत, असे प्रोजेक्शन कवून करून मी ठरविलेल्या मार्गक्रमणाला लागलो.

(१) ह्या लोकां जी जी म्हणून कार्य होतात, ती सर्व ह्या लोकांतच विद्यमान असणाऱ्या कारणांपासून उत्पन्न होतात, हे तत्त्व जसे आधुनिक काळा मान्यता पावले आहे, तसेच ते पुराणकाली ही मन्मान्यच होते. योग्य कारणाशिवाय कार्यनिष्पत्ति होत नाही, हा सिद्धांत आजमितीस जितका प्रचलला आहे, तितका किंवहुना, त्यापेक्षा जास्त जोराने बरील सिद्धांत प्राचीन संतांमध्ये प्रकट झाला होता. असो: प्राण्याचा जन्म, त्याचे अंतर्बाह्य गुणधर्म व लाची परिस्थिति, त्याची परिसमाप्ति, या सर्व गोष्टी पूर्व कर्मानें म्हणजे पूर्वपिढातील लोकांच्या मृतामृक्त कर्मानें ठरतात, हे म्हणणे उभयपक्षांसही मान्य आहे. प्रश्न इतकाच आहे की, ' अमुक प्राण्याला विशेष स्थिति प्राप्त होणे, का काय ? ' ह्या प्रश्नाला आधुनिक लोकांजवळ उत्तर नाही. ' सर्व विश्वामध्ये चैतन्य हे गूढत्वानें अथवा प्रकट स्थितीने ओतप्रात भरलेले आहे. आणि यदृच्छेने आधिभौतिक तत्वांचे संमेलन होऊन जीवदशा प्राप्त होणे व परिस्थित्यनुसार त्या यदृच्छाजनित जीवाला

मुखदुःखाची आवाप्ति होते ' असें हक्सले साहेब, आधुनिक उत्क्रांति तत्वाचें महा-
 धुरंधर पुरस्कर्ते व महाभाष्यकार झणत असत. पण हें म्हणणें काय उपयोगी ?
 भूतार्थाचा, असणाऱ्या स्थितीचा व परिस्थितीचा निर्णय चालला असतां, तेथें यद्दृच्छा,
 आकस्मिक संयोग, किंवा अघटित घटना, इत्यादि काल्पनिक पुराव्याचा उपयोग व्हाव-
 याचा नाही. यद्दृच्छा ही प्रस्तुत प्रकरणीं अप्रस्तुतच होय. ' कसा तरी जीव
 उत्पन्न होऊन त्याला परिस्थित्यनुरूप मुखदुःख भोगावें लागतें ' हें झणणें आस्तिक
 तत्त्वज्ञानाला शोभत नाही. पण हक्सले, स्पेन्सर इत्यादि विद्वन्मंडल मुळींच
 नास्तिकवादी, निदान स्याद्वादी; तेव्हां त्यांस हें बोलणें कदाचित् शोभेल. पण
 ईश्वरावर व त्याच्या निःपक्षपाती दयालुत्वास निश्चित बुद्धीनें विश्वास ठेवणाऱ्या आमच्या-
 सारख्या लोकांस ' यद्दृच्छेचा ' कांहीं उपयोग व्हावयाचा नाही. पुनः या जगाच्या
 व्यवस्थेमध्ये सर्वत्र जर सुसंगतपणा दिसतो, कांटेन्ही यत्किंचित्, पाव रतीइतका, देखील
 जर दोषांचा अंश दिसत नाही, जीवांची उन्नतावस्था करण्याकडे जर प्रत्येक महाभूताची
 प्रवृत्ति आहे; तर असली ही निदांष, निर्मळ व उन्नतकारी व्यवस्था अचेतन महाभूतां-
 करवी किंवा आकस्मिक यद्दृच्छेनें झाली नाही, हें खास आहे. सारांश ईश्वरप्रणति ही
 व्यवस्था असली पाहिजे. तेव्हां प्राण्यास जी विशिष्ट शारीरिक व मानसिक अवस्था
 प्राप्त होते, ती सकारण असून ती ईशसाक्षिन्वांनं होत असली पाहिजे. येथें एकाच
 जातीतील-उदाहरणार्थ-मनुष्य जातीतील-कांहीं जीव स्वभावतः-जन्मतांच-दुषार,
 कुशाग्रबुद्धीचे, पापभीरू, सशक्त आणि धैर्यवंत असतात; आणि याकीचे पुष्कळ वरील
 जीवांच्या उलट स्वभावाचे असतात. असे कां होतें ? उत्क्रांतिवादी
 नास्तिक झणेल कां, आईबापांच्या शारीरिक, मानसिक, सांपात्तिक व नैतिक स्थित्यनुरूप
 मुलांचे स्वभाव घडतात. पण हें झणणें अनुभवाला जुळत नाही. उत्तम सुबुद्ध
 आईबापांचीं मुलें अगदीं सामान्य होतात. इतकेंच नव्हे, तर सुबुद्ध, सदाचरणीं आणि
 पापभीरू मातापितरांच्या उदरीं अप्रबुद्ध, दुराचरणीं आणि पापलोलुप पुत्र जन्मास
 येतांना कोणी पाहिलें नाहींत ? शिवाजी महाराजांच्या पोटी संभाजी व्हावा ! अकब-
 राला सेलिम पुत्र असावा ! फार लांब कशाला, गेल्या पिढींत अथवा त्यांच्या मागच्या
 पिढींत जे मोठेमोठे महाराष्ट्रनायक होऊन गेले त्यांच्या पुत्रपौत्रांची जर आपण चौकशी
 केली, तर आपल्या नजरेस काय पडेल बरें ? असेच नाही कां पडणार, कीं जेथें बाप
 अतिशय हुशार आहे, तेथें सामान्यतः मुलगा सामान्यच आहे. पुनः सांकेटिस, सॅझर,
 क्लाइस्ट, न्यूटन, स्पेन्सर व आमच्या इकडील बुद्ध, शंकराचार्य, तुकाराम, बाळाजी विश्व-
 नाथ, कृष्णशास्त्री चिपळूणकर इत्यादिकांच्या वडिलांमध्ये असे काय उत्तम गुण होते कां,
 ज्यांच्यायोगें उत्क्रांतितत्वानुसार हीं श्रेष्ठ मानवरत्नें त्यांच्याच उदरीं जन्मास यावीं ?
 सारांश आईबापांच्या चांगलेवाईटपणावरच मुलांचे चांगलें वाईटपण अवलंबून आहे असा
 नियम निघत नाही. फार तर काय सांगावें ? पण एका आईबापांचे पोटी उत्पन्न
 झालेले पुत्र सुदां निरनिराळ्या स्वभावाचे, निरनिराळ्या शैलाचे व निरनिराळ्या कर्तृ-

त्वाचे निपजतात. पहिले बाजारावासा बाळाजी उर्फ नानासाहेब, व रघुनाथराव उर्फ दादासाहेब असे पुत्र झाले. एकानें अष्टपैलूपणाच्या राजकीय मुत्सद्देगिरीने मराठी साम्राज्याचा अतोनात उद्धार केला व दुसऱ्याने तेंच राज्य हातांतील हिरकणीच्या खऱ्या-येवढें संपुष्टांत आणून ठेवण्याची सामग्री तयार केली ! जुळी मुलें सुद्धा एकास्वभावाचीं व एका शीलाचीं नसतात. तात्पर्य असें कीं, आईबाप शरीर देणारे, शारीरिक गुण देणारे हें खरें; पण मानसिक संपत्तीचा बराच भाग लुसरूपानें कोटून येतो ! यद्दच्छा ईश्वरी राज्यांत नाहीं. तसेंच एकास चांगली सामग्री देणें व त्याच योग्यतेच्या दुसऱ्यास वाईट सामग्री देणें हें ईश्वराच्या निःपक्षपाती सत्तेमध्ये संभवत नाहीं. तर मग श्रुति, स्मृति, पुराणें, सांख्य, बुद्ध, अद्वैतवादी, ख्राइस्ट, इत्यादि अधिकारसंपन्न लोक स्वानुभवानें जे सांगतात तेंच आपल्यास खरें मानिलें पाहिजे. म्हणजे प्रत्येक प्राण्यास पूर्वजन्म असतो, असें जे लोक सांगतात, त्यांचें झणणें आपल्यास मान्य केलें पाहिजे. इच्छेपासून कर्म, कर्मापासूनच कर्मफळ, फळापासून इच्छा हें जसें आवर्त दशांशी व्यवहाराचें चक्र चालतें, पाण्याची वाफ होणें व वाफ ही पुनः ढगांत जाऊन ती पावसाच्या रूपानें पाणी होऊन प्रकट होणें, हा जसा प्रकार चालतो, इच्छेपासून कर्म, कर्मापासून उष्णता, गति, विद्युत्, ध्वनि, चुंबकता इत्यादि सामर्थ्यें उत्पन्न होऊन पुनः हीं सामर्थ्यें इच्छेच्या रूपानें प्रकट होतात, हें जसें पुनरावर्तन चालतें, वृक्षापासून बीज, बीजापासून वृक्ष हें जसें रहाट-गाडगें चालतें, त्याचप्रमाणें पुनर्जन्माचें रहाटगाडगें चाललेलें आहे. हा जन्ममरणाचा रहाट केव्हा फिरावयास लागला, याचें उत्तर व्यावहारिक व मनुष्यकृत शास्त्रानें कधींही देता येणार नाहीं. हा प्रकार अनादि आहे. हा प्रकार अनंतकाल असणारा आहे. असो; सध्यां एवढी गोष्ट ध्यानांत ठेवावयाची आहे कीं, या लोकीं वियमान असणाऱ्या कारणांपासूनच या लोकीं कार्यपरिणति होते; पण बापानें केलेलीं कृत्यें मुलाच्या स्वभावाला कारण होतात असें, जे उत्क्रांतितत्त्ववादी झणतात, तें मात्र सर्वथा सगळें उत्तर नाहीं. आईबाप आपल्या मुलास कांहीं जिनगानी देतात, हें खरें; पण तेवढ्यानेच भागत नाहीं. त्या मुलाच्या अंगांत बापांनी दिलेल्या गुणाव-गुणापेक्षां आणखी कांहीं गोष्टी जन्मतःच येत असतात. ह्या गोष्टी त्या मुलानें आपल्या पूर्वजन्मकृत सुकृतदुष्कृतानें उत्पन्न करून आपल्याबरोबर आणिलेल्या असतात. सारांश, पुनर्जन्म आहे, असा निश्चय झाला म्हणजे मात्र सर्व गोष्टींचा उलगडा होतो; इतर वादानें होत नाहीं. पूर्वजन्मकृत पापपुण्यें हीं या लोकांचींच असतात; तेव्हां लौकिक कारणांपासून लौकिक कार्यें झालीं पाहिजेत, हा सिद्धांत अबाधित राहून पुनः पुनर्जन्माची सत्यता आपल्या प्रतीतीस येते. युक्तिवादानें व श्रुतिसाहाय्याने पुनर्जन्म पक्षच खरा आहे, हें मी आतांच सिद्ध करणार आहे.

(२) 'प्रत्येक प्राण्याचे गुणधर्म त्याच्या परिस्थितीस अनुरूप असतात' हा सिद्धांत सारा आहे व खोटा आहे. 'वारा येईल तशी पाठ दिली पाहिजे' ह्या व्रताचा

जे प्राणी अंगिकार करितात त्यांच्या संबंधाने वरील सिद्धांत खरा आहे, आणि आपणां-
पैकीं पुष्कळ लोक याच तत्त्वाचे अनुगामी असतात. पण कृश होऊन उपासमाराने
प्राणीनिक अवस्थेस पोहोचलेला सिंह जसा वाटेत पडलेले हड्डक चघळित बसत नाही,
त्याचप्रमाणे बारा फिरला तरी पाठ न फिरविणारे गृहस्थही या पृथ्वीतलावर चमकतात.
या सत्त्वशील गृहस्थांचे जन्म केवळ स्वतःस अगर स्वकुळास अथवा स्वजातीस किंवा
स्वदेशासच भूषण होनात असे नाही, तर सौत तितके मानवजातीस भूषण होऊन बसतात.
उत्क्रांतिवाद खरा आहे व या विश्वांतल अनेक उपलब्ध असलेल्या गोष्टांचा उत्क्रांति-
वादाने बरोबर उलगडा होतो. या वादांतच आपल्यास असे आढळून येईल की, जे प्राणी
परिस्थितीच्या उलट गेले, तेच जंगल व तेच उन्नतस्थितीस येऊन पोहोचले. एक-
जात्यात्मक अत्यंत सूक्ष्म जंतूपातूनच हळूच हळू विविध, विचित्र व विलक्षण जीवसृष्टि
निर्माण झाली आहे, असे त्यांचे मत आहे. हे वैचित्र्य कालस्थलपरिस्थित्यनुसार उत्पन्न
होते; तसेच हे वैचित्र्य व ही विविधता, त्या त्या सूक्ष्म जीवाच्या स्वतःसिद्ध म्हणजे
स्वाभाविक गुणांपामुनही होते. हा स्वभाव अगर हे गुणांचे मंडळ जीवाला त्याच्या पूर्व-
कृत कर्मांपामुनच मिळाले असले पाहिजे. सारांश अज्ञानकाळांत आणि अज्ञकोटींत
जीवांचे गुणधर्म बरेच कालदेशवर्तमानास म्हणजे परिस्थितीस धरून असतात; पण ज्ञानी
काळांत आणि ज्ञानी जीवकोटींत आपले बरेच गुणदोष आपल्या स्वतःच्या परिस्थितीस
अनुरूप कर्मांमुळे प्राप्त होतात, असे मानिल्याखेरीज गत्यंतर नाही.

(३) पूर्व जन्मास अनुकूल असा पुरावा नाही. कारणे पूर्वजन्मांचे स्मरण
आपल्यास नाही. हा मुद्दा खरोखर महत्त्वाचा आहे. स्मरण असते तर हा तंटा
उत्पन्न होण्याचे कारणच नव्हते. पण भूत, प्रेत, पिशाचे, यांचा अनुभव ज्यांस आहे
व भूतेश्वरें काढितात ते लोक ज्यांनी पाहिले आहेत, त्यांचा अनुभव 'पूर्वजन्म आहे,'
असाच आहे. योगवलने अथवा आत्मोन्नतीच्या मार्गाने ज्यांनी अमानुष शक्ति प्राप्त
करून घेतली आहे, त्यांचे सांगणे 'पुनर्जन्म आहे' झणून आहे. अनुभव येत नाही,
इतक्याच मुद्यावर जर प्रस्तुत वाद मिटावयाचा असेल तर 'पृथ्वी फिरते व सूर्य स्थिर
नाही' असा अनुभव आपल्यास केव्हाही नाही, झणून 'पृथ्वी स्थिर आहे आणि सूर्यच
फिरतो' असे आपणांस झणावे लागेल. आगगाडींत बसल्यानंतर सभोवतालचा झाडे व
डोंगर फिरतातसे दिसतात झणून जर झाडे व डोंगर फिरतात असे झणावयाचे, तर
'मृगजळाच्या लाटांतील पाण्याने शेते पिकतील, असे अनुमान काढावयास काय हरकत
आहे! 'आपण आहो' असे आपल्यास वाटण्याहून जास्त 'आपल्या आत्म्याचा' तरी
आपल्यास काय अनुभव आहे!' काही नाही. तेव्हा आत्मा नाही असे झणण्याची पाळी आली!
इंद्रियजन्य एवंच अनुभवप्रमाणावरच सर्व भिन्न ठेवून चालत नाही व चालावयाचे नाही.

(४) आपला बाप हा पूर्वजन्म आणि आपला पुत्र हा आपला पुढील जन्म असे
झणणे सामाजिक दृष्टीने कांहींसे खरे ठरेल. पूर्वपिढी अव्यवस्थित असेल तर पुढील

पिढी कांहींशीं वाईट होईल, पुष्कळच वाईट होईल हें खरें; पण 'वाईट झालें' असें एका पिढीस वाटूं लागल्याबरोबर सत्पुरुषांचा व महापुरुषांचा जो अवतार होऊं लागतो, तें काय पूर्वपिढीच्या अन्यायाचरणाचें फल समजावयाचें कीं काय? नाही. वरील झणणें प्रत्येक प्रमाणाच्या विरुद्ध होईल. बापाचा अनाचार पाहून मुलास जर दुर्गुणाचा तिरस्कारयुक्त तिटकारा आला तर तो काय बापाच्या दुराचाराचा परिणाम काय? बाप कंजूस असला तर सामान्यतः मुलगा उधळ्या होतो हा जर बापाच्या केवळ कंजूसत्वाचा परिणाम, तर सूर्यप्रकाश अंधारानंतर येतो, म्हणून सूर्यनारायण हाही अंधारोपंताचा मुलगा असें आपण समजावें कीं, काय? आणि म्हणून आपल्यास अंधाराकरवीं उजेड मिळतो, असें समजावें कीं काय? असेंच असेल तर अंधारोपंतास आभारप्रदर्शक अभिनंदनकारी पत्रकें पाठविण्यास आपण आतां तरी आरंभ केला पाहिजे!

(५) 'पुनर्जन्म खरा नाही' असें ठरल्यास ह्या ठरण्यानेंच केवळ अनाचार कदाचित् वाढणार नाही; पण त्या ठरण्याबरोबर ईश्वराच्या दयाघनत्वाचें व निःपक्षपाती न्याय्यत्वाचें विरुद्ध डांसकून पडेल, हें वरील विचारांच्या पोषकांस व समर्थकांस कळलें पाहिजे होतें. व्यक्तीला येणाऱ्या सुखदुःखाचे आकस्मिक प्रसंग, सदाचरणी पुरुषांची हालअपेष्टा व दुराचरणी पुरुषांची बडेजावी, इत्यादि अनेक गोष्टींचा सयुक्तिक उलगडा करणें कठिण पडेल; नव्हे अशक्यच होईल. चार्लस दी सेकंड, जार्ज दी फोर्थ, दुसरा बाजीराव, व महाराराव गायकवाड, इत्यादिकांच्या दुष्ट, नीच, अधम, पातकी, दुराचारांची 'इतिश्री' त्यांच्या मृत्युलोकच्या रंगभूमीवरून निष्कांत होण्यानें मात्र जर व्हावयाची असेल, त्यांचें विषयलोलुप अंतःकरण त्यांच्या जीवज्योतीबरोबरच मालवलें गेलें असेल; तर, दुधांत अगर पाण्यांत एखादें विष विरवून टाकल्यानंतर, त्या विषाचा विषारीपणा विरण्याबरोबर नाहीसा झाला व नाहीसा होतो असें आपल्यास अनुभव-विरुद्ध प्रतिपादन करावें लागेल. तसेंच कॅन्मरास झालेली देहांत शिक्षा किंवा खाइस्ट याचा झालेला अन्यायी धर्मच्छळ व मृत्यु, हें खचीत त्यांच्या त्यांच्या अपूर्व पुण्यांचें फल नव्हे. त्यांचे हाल त्यांच्या देहनाशाबरोबर नष्ट झाले. पण त्यांनीं केलेलीं पुण्ये नष्ट झालीं नाहीत. भट्टपादाच्या पर्वतपातानें त्याची देहयात्रा संपविली असेल, पण त्याची जीवयात्रा येवढ्यानेंच संपली नाही हें खास आहे.

३. असो; तेव्हां पूर्वस्थळीं जें काय झटलें होतें, त्याचें निरसन वरील विवेचनानें होण्यासारखें आहे. आतां प्रथम युक्तिवादाचे मुद्दे सांगून मग श्रुतिस्मृतींकडे वळूं.

(अ) ज्याचें आयुष्य निष्काम पवित्राचरणांत गेलें आहे त्यांनीं महात्मे सद्गुरूच्या साहाय्यानें योगाभ्यास केल्यानंतर त्यांस पूर्वजन्माचें स्मरण होतें व ते पूर्वजन्माची हकीकत सांगतात. असत्य सिद्धांत स्थापन करण्याचा या पुण्यश्लोकांस कांहीं एक हेतु मत्सर्तांना व हे ज्ञानी लोक पूर्ण शुद्धीवर असतांना जेव्हां पुनर्जन्म खरा आहे, असें मान-

तात, तेव्हां 'तें सब झूट आहे' असा शेरा ठोकण्यापूर्वी 'झूटी बात' करण्याचें प्रयोजन काय असावें, हें निर्मळ बुद्धीनें शोधून काढून नंतर मग शंकेखोर आक्षेपकांनीं आपलें तर्क-जाल पसरण्यास सुरुवात करावी. पूर्वजन्माचें स्मरण नाहीं म्हणून तो नाहीं असेंही झणतां येत नाहीं. कारण आपल्या लहानपणीं ज्या हजारों गोष्टी आपण केल्या व लाखों गोष्टी ऐकिल्या, त्यांचें स्मरण नष्ट झालें म्हणून आपण त्या सर्व खोख्या गोष्टी असें मानूं कों काय ? तसें झालें तर आपण विस्मृत झालेल्या लहानपणांत कधींच नव्हतां असें आपल्यास झणावें लागेल ! पतंगाला घुल्याच्या स्थितीची आठवण नसेल, किंवा दारूच्या निशेंत व वायूच्या झटक्यांत आपण काय बोललों व काय केलें याचें स्मरण मद्यप्यास अगर ताप आलेल्या मनुष्यास नसेल म्हणून त्या मद्यप्याचें उन्मत्त वर्तन व त्या वायुवश पुरुषाची दांडगाई या नष्ट होत नाहींत. . सारांश स्मरण नसणें हा मुद्दा नाहीं व कित्येक साधुसंतांस पूर्वजन्माचें स्मरण असतेंही. पण त्यांच्या गोष्टीवर विश्वास ठेवणें हेंही पृच्छकाच्या आत्मोन्नतीवर अवलंबून असावयाचें आहे.

(आ) आईबाप शरीर देतात; म्हणजे शारीरिक गुणदोष व काहीं मनोविकार 'आईबापांनीं दिलेली ठेव' झणून आपल्यास मिळतात. पण आत्मिक योग्यता अथवा विवेकशक्ति व शमदमादि यांचें लहानमोठें गांठोडें हें ज्याचा तो बरोबर आणितो, असें मानिल्याखेरीज व्यवहारांत आईबाप व पुत्रपौत्र यांच्या आत्मिक रचनेंत जो फरक सर्वत्र दिसतो, त्याचा उलगडा होणें शक्य नाहीं. शारीरिक सुस्थिति अगर दुःस्थिति देतां घेतां येईल, पण ज्ञानाचें परिग्रहण करण्यास 'अहंवृत्ति' हवी लागते. आईबाप आपल्यास कान देतील; ऐकण्याची शक्तिही देतील. पण ऐकलेलें समजण्याची शक्ति ज्याची त्यास हवी असते.

(इ) 'आपला देश परतंत्र, झणून आपण सुतकी आहों' असें माझिनी नवव्या वर्षी म्हणूं लागला, शिवाजी महाराजांनीं आपली धर्मोद्धाराची व राज्यस्थापनेची मंत्रमाला दहाव्या वर्षीच ओढण्यास आरंभ केला, शंकराचार्यांनीं बारा वर्षांच्या आंत सर्व वेदशास्त्रांचें अध्ययन केलें, ज्ञानेश्वर महाराजांनीं १६ वे वर्षांच्या पूर्वीच ज्ञानेश्वरी सारखा दिव्य ग्रंथ तयार केला, धाकटा भिल तिसऱ्या-चवथ्या वर्षीच लाटिन व ग्रीक भाषेत बोलूं लागला, केटो हा चवथ्या वर्षी परकीय देशाचे लोकांस कस्पटासमान मानूं लागला, रामदासांनीं लहानपणांच लमाच्या वेळीं 'यःपलाय' केलें, इत्यादि अनेक महा-विभूतींच्या अनेक अद्भुत गोष्टी सांगतां येतील या इतक्या लहान वयांत वरील पुरुषांनीं जें स्वभावविलक्षणत्व दाखविलें याचें स्पष्टीकरण कसें ? आईबापाचा उपदेश व मुलांचें वर्तन हीं अगदीं उलट होतां असें बहुतेक श्रेष्ठ पुरुषांसंबंधें झणण्यास हरकत नाहीं. एका ब्राह्मणाच्या मुलानें लढाईच्या खात्यांत शिरण्याचा हट्ट धरावा व तेथें जाऊन उत्तम प्रशिष्टा मिळवावी हें आईबापांच्या शीलाविरुद्ध असतांना कसें झालें ? याला समाधान-

कारक उत्तर एकच की, पूर्वजन्मरूप घटित झालेलें त्यांचें प्रारब्ध (स्वभावपट्टना) कांहीं निराळें होतें.

(ई) एकाच गुरुजवळ सारख्याच ग्राहकशक्तीचे विद्यार्थी शिकत असतात. घरचें बाळपणीचें शिक्षणही सामान्यतः सारखेंच असतेंना ? पण एकाला भाषाविषयाचा अत्यंत नाद लागून त्यानें भाषापंडित व्हावें, पण गणितशास्त्रांत अगदीं सामान्य प्रतीची वाहवा मिळवावी आणि दुसऱ्यानें प्रतिभास्कराचार्य होऊन जगताला आपल्या गणितकोविदत्वानें चकित करून सोडावें, पण भाषाविषयामध्यें मात्र त्यानें बुद्धिमांथ दाखवावें, हा विचित्र प्रकार कां उत्पन्न व्हावा ? दोघेही सारखेच बुद्धिवंत, दोघेही सारखे एकनिष्ठ अभ्यासी असतांना असा विपरीत प्रकार दृष्टीस पडतो, याचें उत्तर हेंच कीं, त्या प्रत्येकाची आनुपूर्वी निराळी आहे व असली पाहिजे. प्रथमतःच एकाला भाषेचा नाद व दुसऱ्याला गणिताची हौस कां उत्पन्न व्हावी ? एकाची वैय्याकारणदृष्टी व रासिकदृष्टि व दुसऱ्याची तर्कदृष्टी लहान-पणींच प्रखर असण्याचें कारण त्यांच्या पूर्वजन्माची कर्मविलक्षणता हें होय. एवंच बुद्धि-वैचित्र्य हें पूर्वकर्मसंस्काराचें फळ आहे असें द्वाटव्याविना गति नाहीं.

(उ) ' ईश्वर आहे, व तो न्यायी आणि शहाणा आहे ' असें प्रत्येक आस्तिक-वादी कबूल करितो. खरा व समजस नास्तिक या सृष्टींत असणें शक्य नाहीं. नास्तिक ह्मणून जे दिसतात व नास्तिक म्हणवून घेण्यांत ज्यांस अभिमान वाटतो, असे कांहीं तुरळक लोक आपल्यास आढळतात, हें खरें; पण विचारी व नेहमीं गंभीर वृत्तीनें राहणारा मनुष्य नास्तिक असणें शक्य नाहीं. पहा कीं, ' ईश्वर नाहीं ' असें प्रतिपादन करणारांतील सर्व रूष्टि हिंडून तिचा पूर्णपणें शोध करून मग आपल्या मनाची खातरी करून घेतलेले किर्ताकसे नास्तिक आहेत ? मुळाच नाहींत. आतां यावरही प्रतिपक्ष होईल व ' अस्तिकांना तरी कोठें ईश्वर पाहिला आहे ? ' अशी उलट शंका निघेल; हिचें निराकारण करण्याचें हे स्थळ नव्हे. येथें इतकेंच सांगतों कीं, जड व अचेतन सृष्टीमध्ये अनंत अघटित कर्म निदोष रीतीनें व पूर्ण व्यवस्थानिष्ठपणानें होत असलेलीं जर आपल्या दृष्टीस पडतात, तर ह्या सृष्टीचा शास्त्रा व नियंता कोणी तरी असलाच पाहिजे व त्याचें सामर्थ्य तर्कबाह्य, त्याची दयालुता अमोघ, त्याचा न्यायीपणा शंकास्पदशून्य, त्याचें ज्ञान अभंग, असलें पाहिजे. सारांश ' ईश्वर आहे व तो न्यायी आहे ' हें अनुमानानें स्पष्ट ठरतें. आतां असल्या दयाघन व न्यायप्रिय ईश्वराच्या हातून कांहीं लोक आसुरी प्रकृतीचे व्हावे व कांहीं दैवी संपत्तीनें युक्त अशा जन्मास यावे, एकाला साधुकुलांत जन्म यावा आणि दुसऱ्याला नीच कुलांत जन्म यावा, असा पक्षपात कां होतो ? पक्षपात तर ईश्वराच्या दरबारीं नसलाच पाहिजे. याला उत्तर पूर्वजन्मीचें कर्म हें होय. पुनः दुष्कर्माबद्दल शिक्षा व सत्कर्माबद्दल बक्षीस या गोष्टी आपल्या लहानशा

व क्षुल्लक मानवी संस्थेत सुद्धा दृष्टीस पडतात; अर्थातच परमेश्वराच्या निःपक्षपाती दर-
बारांतही सुष्ठुष्टांचा निकाल यथायोग्य रीतीनें ह्मणजे विश्वसंरक्षण व विश्वोन्नति ह्या दृष्टी-
नींच झाला पाहिजे. स्वर्गातील निग्रहानुग्रहाची काय व्यवस्था आहे ती न पाहतां,
आणि अनेक प्रकारच्या व अनेक योग्यतेच्या सुष्टांस सुख देण्यासाठीं एक व एक प्रकार-
चेंच नंदनवन सर्वज्ञ प्रभूनें तयार करून ठेविलें आहे, आणि सर्व व सर्व प्रकारचीं पातकें
क्षालन करण्यासाठीं एकच नरककुंड तयार करून त्यांतच पापी लोकांस अनंत काळपर्यंत
ठेवण्याची व्यवस्था समंजस परमेश्वरानें केली आहे, असें प्रतिपादन करणाऱ्या धर्मग्रंथांस
अंमळ एकीकडे ठेवून मी इतकेंच ह्मणतो कीं, ईश्वराची शिक्षा व बक्षीस देण्याची पद्धति
ह्मणजे त्या त्या प्राण्यास पुनः जन्म देऊन त्यास पापपुण्यानुसार सुखदुःखें भोगावयास
लावावयाचीं, असा सुव्यवस्थित प्रकार ईश्वराच्या दरबारीं असावा असा तर्क करण्यास
पुष्कळच जागा आहे.

(ऊ) ' जन्मास आलेल्या मनुष्याचा आत्मा (जीव) अमर असतो ' असें जे
धर्म प्रतिपादितात, त्यांस हें संमत असलेंच पाहिजे कीं, अमरवस्तु कधींही जन्मास येणें
शक्य नाही. जी वस्तु अमर आहे, ती अनादि व अनंत असलीच पाहिजे. मानवी
जीव अमर आहे ह्मणून जर अनादि आहे, तर तो इहलोकीं जन्मास येण्याच्या पूर्वी होता
कोठें ? असतापासून सत होत नाही हा सिद्धांत आपण प्रभूच्या साहाय्यानें मागेच ठरवून
टाकिला आहे. तेव्हां तो जीव पूर्वी विद्यमान असलाच पाहिजे. अर्थातच तो कोणत्या
तरी शरीरांत पूर्वी असून त्याच्या कर्मानुसार त्याला पुनः जन्म मिळाला पाहिजे हें
मागच्या प्रतिपादनावरून उघड होत आहे. कारण, निर्विकल्प असणाऱ्या जीवाला सुख-
दुःखाची स्थिति यदृच्छेनें अथवा केवळ आपल्या सत्तेच्या जोरांनें देणें, हें विश्वपालक ईश्व-
राला तर मुळीच करितां येणार नाही. सारांश, तो जीव पूर्वी कर्मबद्ध असल्या कारणानें
या जन्मीं सुखदुःखाचा भोक्ता झाला आहे.

(ऋ) येथें, कांहीं जीव उगीच येऊन पहिल्या वर्षाच्या आंतच निजधामास
जातात असा प्रत्यक्ष अनुभव आहे; ख्रिस्ती, मुसलमान इत्यादि द्वैतवाद्यांच्या धर्मपंथांत या
बालकांच्या मृत्यूचें स्पष्टीकरण केलेलें मला आढळलें नाहीं. पुनर्जन्मवाले ह्मणतील
कीं, अपघातानें मेलेले जीव, पूर्वजन्मांची देहयात्रा पुरी करण्यासाठीं येथें येऊन दुसरा
योग्य देह पाहण्यासाठीं निघून जातात. पुनः; एका जन्मांत जीवाला ज्ञान तें काय
मिळणार व शंभर वर्षांच्या आंतच त्यांतील पन्नास वर्षे निर्द्वैत व खाण्यापिण्यांत गेलीं,
कांहीं बालपण व वार्धक्यामर्च्यें गेलीं; तेव्हां शंभरांपैकीं ज्ञानोपयोगी सरासरीनें फार तर
३० वर्षेच सांपडणार ! या ३० वर्षांत ज्ञानसंचय तो कितीसा होणार ? जीवाला तर
शिव व्हावयाचें आहे ! तेव्हां ही आत्मिक उन्नति ज्ञान-साहाय्यानें करण्यास जन्माची ३०
हजार वर्षे पुरणार नाहीत; मग ३० वर्षांची काय कथा ? शिवाय येथून जाणाऱ्या

जीवाला अत्यंत अज्ञानी जातोंत जन्म आला, तर ज्ञानाची गोष्टच पुसावयास नको ! यापेक्षा पुनर्जन्माचें मत स्वीकारलें झणजे जन्मोजन्मी संचित होणाऱ्या ज्ञानाचा साक्षाद्बुद्धिगत होऊन ईश्वराचे हेतु सिद्धीस जातात व जीवाची सुटका होते.

(॥) “ ‘ पुनर्जन्म आहे ’ असें म्हटलें म्हणजे एक गर्भित अर्थ असा निघतो कीं, या सृष्टींत जीवांची संख्या नियमित आहे. हें खरें असल्यास मनुष्य प्राण्याची संख्याही नियमित व स्थिर असली पाहिजे. ती तशी नाही झणून पुनर्जन्म नाही ” अशा अक्षेपास उत्तर हें कीं, ही जीवसंख्या नियमित आहे, हें खरें; पण ती अनंत आहे. तसेंच सर्वच जीव एकदम जन्म घेतात असें नाही. सुकृतदुष्कृतांचें फळ मरणानंतर नियमित कालपर्यंत भोगून नंतर प्रत्येक जीव आपल्या आत्मिक उन्नतीप्रमाणें आपल्यास योग्य अशा देशांत व कुटुंबांत जन्म घेतो. हें खरें असल्यास मनुष्यवृद्धि होण्याला कांहीं एक हरकत नाही.

याप्रमाणें आनीबिझेंट बाईच्या प्रासादिक ग्रंथावरून व ग्रंथाच्या साहाय्यानें बुद्धिवादाचा एक मजला तयार झाला. आतां सिनेट साहेब काय म्हणतात तें पाहू, व नंतर श्रुतिस्मृतींच्या आधाराकडे वळूं.

४. मि. सिनेट, मिसेस् आनीबिझेंट व इतर सर्व थिआसफिस्ट लोकांचें असें म्हणणें आहे कीं, पुनर्जन्म आहे, असें गृहीत घेतलें तरच मानवी जन्मांतील व इतर जन्मांतील अनेक गूढ प्रश्नांचा उलगडा नीटपणें होतो; इतर सद्यःसूचित कोणत्याही कल्पनेनें होत नाही. प्रकाशाच्या संबंधानें ‘ आंदोलन ’ वल्युसि (Undulation theory) जशी प्रकाशाचे सर्व प्रश्नांचा निकाल सयुक्तिकपणानें करिते, तद्वत्च पुनर्जन्माची कल्पना या जीवगुह्यांचा उलगडा करिते. भिन्न जीवांस भिन्न सुखदुःखांचा जन्मल्याबरोबरच अनुभव घ्यावा लागतो. हें सुखदुःख निःपक्षपाती ईश्वर उगीच्या उगीच निःपाप अथवा निःपुण्य जीवावर लादणार नाही. ह्याचप्रमाणें अनेक कर्मांचें फल येथें मिळत नाही, असाही अनुभव आहे. पण केलेल्या सूक्तासूक्त कर्मांचें फल इहलोकीं मिळत नाही, असा जीवितावधीपर्यंतचा जर अनुभव आहे, तर येथील आयुर्दीय संपला म्हणजे त्या त्या प्राण्यास तें तें सुखदुःख कोठें तरी भोगलेंच पाहिजे. हें भोगण्यास शरीर हवें. तेव्हां प्राण्यानें एक देह टाकिला, तरी त्याला सुखदुःखाच्या उपभोगासाठीं, आत्मिक उन्नति करून घेण्यासाठीं व मुक्त होण्यासाठीं अन्यत्र कोठें तरी जन्म घेऊन जीवविमोचन केलेंच पाहिजे. ही कल्पना गृहीत घेतल्याखेरीज ईश्वराच्या न्यायीपणाची खरी साक्ष पडत नाही. कर्मांचा नाश भोगाशिवाय होत नाही. यालाच आमचे लोक कृतप्रणाश म्हणतात. कर्म केल्याशिवाय म्हणजे कारणाशिवाय सुखदुःखादि कार्य उत्पन्न होत नाही. याला ‘ अकृताभ्यागम ’ म्हणतात. कारणाशिवाय कार्योत्पत्ति

नाहीं व प्रत्येक कारणापासून योग्य वेळी व योग्य प्रसंगां कार्यात्पत्ति झालीच पाहिजे, ह्या अनुभवसिद्ध सिद्धांत आहे, व या सिद्धांताचे समर्थन 'पुनर्जन्म' गृहीत घेतल्याखेरीज होत नाही.

आतां सृष्टीतील व्यवस्था पाहिली असतां असें दिसून येतें कीं, एक विशिष्ट स्थिति प्राप्त झाल्यानंतर पुनः ती विशिष्ट स्थिति मागे फिरत नाही; म्हणजे विशेष स्थितीला सामान्यस्वरूप प्राप्त होत नाही. उदाहरणार्थ, स्तन असणारे प्राणी हा वर्ग पाठीला कणा असणाऱ्या प्राणीजातीचा एक विशेष आहे. तेव्हां स्तन्यप्राणी कितीही अधम स्थितींत गेला, तरी त्याला प्राप्त झालेले स्तन नाहींतसे होणे शक्य नाही. वानरापासून मनुष्य प्राणी झाला आहे. आतां मनुष्य कितीही नीचावस्थेला प्राप्त झाला, तरी तो पुनः वानरकोटींत शिरणार नाही. दद्याचें जसें पुनः दूध होणें शक्य नाही, साखरेचा ऊंस होणें शक्य नाही, त्याचप्रमाणें मनुष्यकोटींत राहूं लागलेला जीव पुनः पशुपक्ष्यादि कमी योग्यतेच्या योनीमध्ये कधीही जावयाचा नाही, असें थिआसफिस्ट म्हणत. हिंदु सांप्रदायिक पद्धतीप्रमाणें मनुष्य नीच धर्माचें आचरण करील, तर तो नीचयोनींत शिरेल, म्हणजे वाघ, कुत्रा, हरिण, किडा, किंबहुना धोंडा सुद्धां होईल, असें पुराणादि ग्रंथांचे, स्मृतींचे व धृतांचे म्हणणे आहे. हा वाद एकीकडे ठेवला नाही, तरी 'पुनर्जन्म' होतो, ह्या मुख्य प्रश्नासंबंधानें उभय मतांत ऐक्य आहे. जन्म प्राप्त होऊन देहित्व मिळणें ही संकोचस्थिति आहे. संकोचस्थितींत सुखदुःखांचा प्रत्यय आहे. जसजसें आत्मस्वरूप निवृत्तिरूपी कर्माच्या योगानें विकसित होत जातें, तसतसा आपल्या संकुचित वृत्तीचा विकास होतो, आणि होतां होतां हा विकास अमर्याद प्रमाणाला गेला म्हणजे मोक्ष मिळतो. समर्याद वस्तूला निर्मर्यादत्व मिळणें ही गोष्ट अर्थातच अनेक, प्रायः अनंत, जन्मांच्या साहाय्यानें होणारी आहे. अनंत जन्मांच्या पुण्यशील वर्तनानें निर्मळ चित्त होऊन मोक्ष मिळतो हा सिद्धांत समजस आहे; तसा इतर कोणताही सिद्धांत असणें शक्य नाही. पूर्वीचें आपलें कर्म शून्य असतांही, येथें सर्व दयाघन व न्यायप्रिय ईश्वर आपल्यास सुखदुःख भोगावयास लावितो, असें कांहीं धर्म म्हणतातः ह्यणेत् ! पण 'ईश्वरी लीला अगाध आहे, ती आम्हां मानवांस समजणें अशक्य आहे,' एवढ्यावरूनच अकृतागमाचा आणि कृतप्रणाशाचा उलगडा होत नाही. असो; पुढील सर्व विवेचन भिसेस् आनीबिझेट बाईच्या प्रतिपादनास अनुकूल असेंच आहे.

५. युक्तिवादाची असल्या वादांत फारशी मातब्बरी नसते. पण आपण जर बारीक दृष्टीनें पाहिलें, तर आपल्यास आढळून येईल कीं, या विश्वातील यच्चावत् पदार्थांचे रूपांतर क्षणोक्षणीं चाललेले आहे. कोणताही पदार्थ नष्ट होत नाही, त्याचें रूपांतर होत असतें, असा आपला अनुभव आहे. हें जर सर्व जड पदार्थांसंबंधें झरें

आहे, तर चैतन्यासंबंधी तरी हें कां खरें नसावें? पदार्थाच्या शक्तीचा अथवा पदार्थामध्ये प्रकट होणाऱ्या शक्तीचा नाश होत नाही हेंही आपल्यास स्पष्ट दिसतें आहे. गतीला उष्णतेचें, उष्णतेला प्रकाशाचें, प्रकाशाला विद्युतचें स्वरूप प्राप्त होत असतें, हे कोणास विदित नाही? सारांश पदार्थाचा नाश होत नाही, याप्रमाणेंच शक्तीचाही नाश होत नाही. ह्या शक्ति म्हणजे चैतन्याचें अत्यंत आदिम अथवा स्थूल स्वरूप आहेत; तेव्हां चैतन्याचा नाश होणेंही शक्य नाही. जीव म्हणजे चैतन्य आणि जड यांचा संयोग आहे. तेव्हां जीवाचा अत्यंत नाश होणें शक्य नाही. पुनः; आपल्यास येथें सुरवंटासारखे अनेक प्राणी दाखवितां येतील कीं, जे ह्या लोकांच आपला एक देह येथे टेंऊन अन्य देहाचें धारण करितात. तेव्हां आपल्या डोळ्यादेखत जर नेहमीं देहांतर चाललेलें आहे. मानवी युक्तीला जर हें संमत आहे, ख्रिस्त, बुद्ध इत्यादि धर्मसंस्थापकांस जर पुनर्जन्माचें तत्त्व मान्य होतें, हें मत गृहांत केल्याखेरीज जर अनेक कूट प्रश्नांचा उलगडा सोपपत्तिक करितां येत नाही, आणि श्रुतिस्मृति इत्यादिक अपौरुषेय ग्रंथांचा आधार ज्या 'पुनर्जन्मास' आहे, तर हेंच मत खरें असलें पाहिजे अशी कोणाही हिंदूची खात्री झाल्याशिवाय राहणार नाही. आतां "क्षयरोगानें अगर इतर कोणत्याही सावकाश प्राण घेणाऱ्या रोगानें झिजून मरणाच्या मनुष्याच्या शारीरिक शक्तीबरोबरच मानसिक शक्ति क्षीण होतात व त्याबरोबरच त्याची अहंवृत्ति व ज्ञानगृहण करण्याचें सामर्थ्य कमी होत जाऊन शेवटीं तें नष्ट होतें, तथापि 'आपण एकदां या पृथ्वीवर वास केला आहे' हें त्या आसन्नमरणां पुरुषाचेंही ज्ञान नष्ट होत नाही, किंवा तें ज्ञान नष्ट होणें शक्य नाही" असें, प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ते, उत्क्रांतिवादाचे शंकराचार्य आणि 'स्याद्वादी लोकांचे अप्रणी, स्पेन्सर साहेब, आपल्या शेवटच्या ग्रंथांत म्हणतात! सारांश, निष्कल व निर्विकल्प ज्ञान नष्ट होत नाही, असा त्यांचे म्हणण्याचा निष्कर्ष काढल्यास तो फारसा चुकीचा होणार नाही. असो; पुनर्जन्माच्या विरुद्ध उत्क्रांतिवाद आहे. पण तो उत्क्रांतिवादही अद्वैत सिद्धांताचा अनुयायी होण्याची पूर्वचिन्हें दिसूं लागली आहेत! केवळ विचारदृष्टीनें म्हणजे ईश्वरप्रणीत ग्रंथांचा आधार न घेतांही जर युरोपियन तत्त्ववेत्ते अद्वैत सिद्धांताकडे वळूं लागले आहेत, दोन हजार वर्षेपर्यंत ज्ञानमार्गाचा उद्घापोह केल्यानंतर व सृष्टिव्यवस्थेचें स्थूल व कांहीं सूक्ष्म नियमांचें ज्ञान झाल्यानंतही जर विचाराचा ओघ अद्वैत सिद्धांताकडे वळतो, तर आमच्या प्राचीन पौरस्त्य आर्यांच्या तत्त्वज्ञानाची बहादुरी नव्हे काय, कीं ईश्वरप्रणीत ज्ञानाच्या जोरावर त्यांनीं असें कांहीं विचारप्रणयन सिद्ध करून ठेविलें कीं, हजारों वर्षेपर्यंत सार्वत्रिक विचाराचा व अनुभवाचा संतत ओघ ह्या त्यांच्या विचारसमुद्रामध्येच येऊन मिळवा! 'जड वस्तु नश्वर नाही' हें तत्त्व हुडकून काढण्यास हजारों वर्षे लागलीं, तें तत्त्व तर आमचें नेहमींचे बाळकडू आहे! स्पेन्सर साहेबांनीं नवीन शोधून काढलेलीं उत्क्रांतीचीं व अपक्रांतीचीं रहस्यें 'उत्पत्ति व प्रलय' यांतच अंतर्भूत होतात. 'जीवाचा नाश होत नाही' हें तत्त्व ख्रिस्तप्रणीत आहे हें खरें; पण त्यांच्या धर्मांत या तत्त्वाचा पूर्ण विचार

नसल्यामुळे म्हणजे जीवास केव्हांना केव्हां तरी मोक्ष मिळेल, हें आदितस्त्व पाश्चिमात्य लोकांस विदित नसल्यामुळे 'पुनर्जन्मा' चा शोध त्यांस लाविता आला नाही. 'पुनर्जन्म' असावा अस ह्मणणारी पंडितरत्ने युरोपमध्ये पैदा झाली नाहीत, व होणार नाहीत असे नाही; पण यूरपक्षेत्रांत धार्मिक विचार रुजतील अशी सज्ज जमीन न सांपडल्यामुळे बरील 'पुनर्जन्माचें बाज' तेथें चांगलेसे रुजलें नाहीं.

६. आतां श्रुतिस्मृतीकडे वळावयाचें. याच्या अगोदर 'पुनर्जन्मा' विरुद्ध ह्मणून ज्या कांहीं श्रुतींचा उल्लेख केला होता, त्यांच्या संबंधाने हें सांगणें अवश्य दिसतें कीं, ह्या श्रुतींचा उल्लेखिलेला अर्थ चुकीचा नव्हता. फक्त त्या अर्थाची योजना मात्र पूर्ण-दृष्टीनें झाली नव्हती. उदाहरणार्थ, 'माझा पुत्र हाच माझा दुसरा जन्म' असें जेथें झटलें आहे, तेथें म्हणणाराचा भाव असा आहे कीं, माझ्या शरीराची, मनाची व आत्मिक उन्नतीची जशी मी काळजी घेतों, तशाच, हे पुत्रा! तुझीही घेईन; तसेंच, माझे वाड-बडिलांकडून जे अधिकार मला प्राप्त झाले, ते तूं माझेच स्वरूप आहेस ह्मणून, तुलाही प्राप्त होतात आणि व्यक्तिशः पुरुष देह सोडून गेले, तरी कुटुंब मरत नाही व कुटुंबांत जे पुत्र होतात, तेच त्या कुटुंबधर्माचे प्रवर्तक होतात. आणखी, आईबाप शरीर देतात हें खरें; पण अहंकारापासून तों स्थूल शरीरापर्यंतच्या सर्व वस्तूंस प्रभूनी 'क्षेत्रांतच' अंतर्भूत केलें आहे, तेव्हां इकडूनही कांही अडचण नाही. सारांश, त्या त्या श्रुतींचा हेतु पुनर्जन्माचा प्रतिषेध करावा असा नव्हता; तर विसाव्या शतकांत शास्त्रीय सामर्थ्याच्या जोरावर जे प्रामाणिक सिद्धांत अवतीर्ण होतील, त्याचें समर्थन अगाऊ करावें, एवढाच आहे.

७. आतां पुनर्जन्माचें समर्थन करणाऱ्या श्रुति अनेक आहेत, त्यांतील थोडक्यांशीं मंत्रांचा मात्र निर्देश करितों.

येतरेय—स इतः प्रयत्नेव पुनर्जायते.

बृहदारण्यक—शुक्रमादाय पुनरेतिस्थानं ॥

स ईयतेऽमृतो यत्रकामम् ॥

तदेव सक्तःसह कर्मणेति लिंगं मनो यत्रनिविक्तमस्य ॥

तस्माल्लोकात् पुनरैति । तेषां न पुनरावृत्तिः

नृ० पूर्वतापिनी—स मृत्युं जयति.

छांदोग्य—वेत्थ, यथा पुनरावर्त्तते.

एतमध्वानं पुनर्निवर्त्तते,

मच्च पुनरावर्त्तते. (बासु० ४ वेळा)

सोम्यस्यसोऽपि पुनरुत्पादनमेवास्व.

कठ—त्रिकर्मकृत्तरति जन्ममृत्यु
यस्माद्भूयो न जायते
सस्यमिव जायते पुनः
न पुनरावर्त्तयेत्.

मुंडक—जरामृत्युं पुनरेव यंति.

प्रश्न—त एव पुनरावर्त्ततेः एतस्मान्नपुनरावर्त्तन्ते.
सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावर्त्तते.

गर्भ—जन्म जन्म पुनः पुनः पुनर्जातः पुनर्मृतः मृतश्चाहंपुनर्जातो
जातश्चाहं पुनर्मृतः

मुक्ति—पुनरावृत्तिरहितां मुक्तिः पुनर्जन्मकरी प्रोक्ताः
पुनर्जन्मांकुरं त्यक्त्वा, जन्मांतरशताभ्यस्ता.

कालाग्नि—न स पुनरावर्त्तते; तस्मात्समाचरेन्मुमुक्षुर्नपुनर्भवाय.

कैवल्य—पुनश्च जन्मांतरकर्मयोगान् तदा न स्मरति जन्ममेरणानि.

ब्रह्मविन्दु—पुनर्जन्म न विद्यते.

क्षुरिक—पुनर्जन्म योगयुक्तस्य जायते.

रामोत्तरतापिनी—स जन्मांतरितान्दोषान्नाशयति.

आणखीही पुष्कळ अनुकूल उतारे देतां येतील. गीतेमध्ये तर दुसऱ्या, चवथ्या, सहाव्या, सातव्या, तेराव्या, सोळाव्या, व इतर अध्यायांत जन्मानेकत्वाबद्दल पुष्कळच उल्लेख आले आहेत. इतर स्मृतींतून उतारे द्यावयाचे, पण हेच उतारे माझ्या अजमासापेक्षां जास्त झाल्यामुळे मी त्या भानगडीत पडलों नाहीं. भारतांत तर पुष्कळ कथा पुनर्जन्मावर अवलंबून आहेत हे सुविदितच आहे.

येणेप्रमाणे प्रथमतः युक्तीने हा पुनर्जन्माचा प्रश्न सिद्ध करून नंतर प्रामाणिक शास्त्रप्रमाणांपैकीं कांहीं उद्धृत केली. सुरवंटांचे प्रत्यक्ष प्रमाण आहे, यावरून सर्व प्रमाणें श्रुतीसच अनुकूल आहेत. जीवांचा उद्धार होण्याला जन्मसहस्रही पुरत नाहीं, म्हणून ही पुनर्जन्माची व्यवस्था आहे. असो; हा प्रश्न बरोबर सुटला नाहीं असें कोणा समजस गृहस्थास वाटल्यास, त्यांनीं जुन्या व नव्या करारांचे, पायथागोरसच्या चरित्राचे, मीसेस आनीबिझांट नामक विदुषांचे व सिनेट साहेबांच्या ग्रंथांचे अवलोकन अवश्यमेव करावे. अलीकडील शास्त्रे हीं पुनः त्याच तत्त्वांचे मंडन करित आहेत, जा दृष्टीनें कमस्वप्नीसाक्ष व प्राणीशास्त्र अवश्य वाचावे, त्या मूकना स्मरणार्थ करितों व हा विश्ववेधे संपवितों.

[४०२]

पुनर्जन्म.

असो; हा जो विचार येथपर्यंत केला त्याचें तात्पर्य हें आहे: जीव हा परमेश्वराचा अंश असून तो कर्मभूमीत आला, याला कारण त्याचें वासनाने धन होय. ही वासना त्यास केव्हां उत्पन्न झाली हें सांगण्याचें प्रयोजन नाही. कारण हा संसार व्यावहारिकतः अनादि आहे. पहा की, कुंभार माती घेऊन एक घट तयार करितो. आतां त्या घटाच्या उत्पत्तीपूर्वी त्या घटविशेषाचा अभाव होता. हा अभाव केव्हां उत्पन्न झाला? अर्थात त्याचें उत्तर न्यायाच्या भाषेनें द्यावयाचें झणजे तो अनादि आहे. ज्या काळाला आरंभच नाही, त्या काळापासून तो घटविशेषाचा प्रागभाव आहेच आहे. तसाच हा संसार अनादि आहे. बाकी परमार्थतः असत् संसार उत्पन्नही झाला नाही व झणून त्याचा कधी नाशही होत नाही! बरें, ब्रह्माला हें उपाधिघटित जीवस्वरूप कां प्राप्त झालें? अद्वैताच्या भाषेंत हा प्रश्नच असमंजस होय. माया ही असत्य अथवा मिथ्या आहे; झणून मायाजन्य जीव-उपाधि, तीही असत्यच आहे. तेव्हां सत्माला असत्याचा लैप तो काय होणार? चित्रांतला पाऊस तो काय भिजवणार? पुनः; ब्रह्म निलैप आहे. तेव्हां, अळवाच्या अथवा कमलाच्या पानावर जरा एखादा जलबिंदु पडला, तथापि त्या पानाला जसा त्या जलाचा संपर्क लागत नाही, त्याचप्रमाणें परमार्थतः ब्रह्माला उपाधीचा स्पर्श होत नाही. आतां व्यावहारिकतः पाहिलें,—संसारांत उत्पन्न झालें असतां, पाहिलें, तर या प्रश्नाचा विचार करणाराच मुळीं उपाधिग्रस्त आहे. या उपाधिग्रस्त जीवानें आपल्या उपाधिरूप बुद्धीच्या साहाय्यानें निरुपाधिक ब्रह्माचा शुद्ध विचार करावयाचा प्रयत्न करणें म्हणजे, एखाद्या जन्मांधानें तीक्ष्णदृष्टि पुरुषाच्या डोळ्यांची पारख करण्यासारखें किंवा सूर्यप्रकाशावर व्याख्यान देण्यासारखें असमंजस होय. जेथें वेद, श्रुतिमंत्र 'नेति नेति' झणणार, जेथें प्लेटो, कांट, हेगेल, स्पेन्सर इत्यादि तत्त्ववेत्ते हात टेंकणार, तेथे आपण केवढाही चंग बांधून उत्तर देण्यास लागलों, तरी काय होणार? आणखी, जीव उपाधिबद्ध आहे, हा प्रत्यक्ष अनुभव आहे; उपाधित्याग केला असतां,—उपभोगदृष्टि टाकून दिली असतां, वासना व अहंकार यांचा संन्यास केला असतां—सुख लागतें, ज्ञान स्थिर होतें, व अस्तित्व प्राप्त होतें, हा अनुभव आहे; मग या व्यवहारतः निरुत्तर प्रश्नाचा विचार करून फायदा काय? उपाधीचें कारण वासना व अहंकार हें अनुभवानें कळलेलें आहे, तेव्हां कारणदृष्टीनेंही विचार करण्याचें प्रयोजन राहिलें नाही.

व्यवहार संपत नाही, तोपर्यंत कर्म संपत नाही; व कर्म हें कर्मफल भोगिल्याशिवाय नष्ट होत नाही; कार्यकारणनियम सदा अबाधितच असतात; असा विश्वास असेल, तर राहिलेल्या कर्मांचा व कर्मफलांचा उपभोग घेतलाच पाहिजे. हा संपला व ज्ञान झाल्यामुळे नवीन कर्म झालें नाही, तर जन्ममृत्यूचें चक्र थांबतें. मुक्त झालेल्या

प्राण्यास पुनः जन्ममरण नाही. संसार झणजे जन्ममृत्यु अनादि आहे तर तो अनंतही असावा, असे कोणी झणेल; पण हे झणणे बरेच नाही. मृत्तिकेच्या घटाचे उदाहरण घेऊन आतांच दाखविले की, अनादि वस्तु ही केव्हा केव्हा सांत असते. तसेच पुनः कोणी विचारील की मोक्ष झाला तरी पुनः जन्म येणे शक्य आहे. हे मिथ्या आहे; पहा की, एखादा घट आपण आपल्या देखत फोडिला तर आपल्यासमक्ष त्या घटविशेषाच्या अभावास आरंभ झाला; आणि हा अभाव कधीही नाहीसा होणे शक्य नाही. एवंच कोणत्याही बाजूने पाहिले तरी शंका घेण्यास जागा उरत नाही.

ज्ञानी पुरुषाचा विवेक व अज्ञानी पुरुषाचा अविवेक.

८. मागच्या परिच्छेदांत स्पष्ट करून सांगितलेच आहे की, जीव हा कर्माच्या उपाध्यायानुरूप शरीरान्तर करितो व जन्ममरणामध्ये सांपडतो. आता हा जन्मांतर अथवा देहांतर करित असता, सारांश 'मरत' असता, तसेच जगत असता व गुणांची उपाधि आपल्यामागे लावून घेऊन त्याच्या प्रेरणेने विषयाचा उपभोग घेत असतांही त्या सर्व जन्ममरण, कर्तृत्व, भोक्तृत्व इत्यादि उपाधीपासून जीव, आत्मांश अथवा आत्मा वस्तुतः हा निराळा आहे, हा आत्मा उपाधीच्या संसर्गांनं लिप्त होत नाही, आत्मा काहीं करित नाही व काहीं भोगित नाही, असे ज्ञानी लोक समजतात. ज्यांचे बुद्धिरूपी डोळे ज्ञानांजनाने दिव्य झाले, सारांश, अद्वैतज्ञानाच्या परिपाकाने, ईश्वरानुग्रहाने व गुरुकृपाप्रसादाने ज्यांस अद्वैताचे ज्ञानविज्ञान झाले, त्यांस मात्र असे अनुभवपूर्वक ज्ञान होते की, ज्याला अज्ञानी लोक 'मी, मी' असे झणून 'तो मरतो, तो जगतो, तो करितो व तोच भोगितो' असे मानितात, तो आत्मा, या सर्व देहरूपी म्हणजे क्षेत्ररूपी, अथवा अहंकारापासून तो थेट स्थूलदेहापर्यंत अस्तित्वांत आहेतशा दिसणाऱ्या उपाधिरूपी असद्वस्तुपासून भिन्न, निराळा, अथवा विलक्षण आहे. उपाधि सद्वस्तु नव्हेत; हे आपण कैक वेळ समजून चुकलो आहो; आत्मा हाच काय ती एक सद्वस्तु आहे, हेही आपल्यास गीताशास्त्रानुरोधाने समजले आहे.

भगवान् झणतात: हे नुसते समजून उपयोगी नाही. तर शास्त्रज्ञान होऊन तज्ज्ञानपूर्वक ज्यांची तपश्चर्या ध्यानरूपाने अथवा कर्मरूपाने विज्ञान होण्यासाठी चालली आहे, त्या लोकांस मात्र, त्या ज्ञानयोग्यांस मात्र, हा जीवात्मा आत्मस्वरूपामध्ये दिसतो. सारांश, जीव हा प्रत्यगात्मा, परमात्मा, आहे, असे ज्ञानविज्ञान केवळ शास्त्रज्ञानपूर्वक योगारूढ पुरुषांस मात्र होते. नुसते शब्दज्ञान, परोक्षज्ञान होऊन काहीं उपयोगी नाही. त्याचा अनुभव आला पाहिजे. 'अनुभवावीण चावटीची बोली' अशा अर्थाचे एक तुकाराममहाराजांचे वाक्य आहे त्याचा तरी अर्थ हाच होय. 'अहंब्रह्माऽस्मि' (मीच ब्रह्म आहे) हे ज्ञान होण्याला या जन्मी अगर पूर्वजन्मांत केलेल्या निष्काम सत्कर्मानी

बिलशुद्धि, शास्त्रसंपादित व गुरुमुखानें प्राप्त झालेलें ज्ञान, व ईशस्वरूपीं अखंड निष्काम भक्ति आणि योगविहित ध्यानधारणा यांच्या निरंतर योगानें चित्ताची पूर्ण शुद्धि व मुमुक्षा अवश्य आहेत.

अद्वैतज्ञानाचे शास्त्रीय बोल पांडित्याच्या जोरावर उत्तम तऱ्हेनें प्रतिपादन करणारे बोलघेवडे दांभिक लोक या शुद्ध व संस्कृत अद्वैतशास्त्राच्या नांवावर व नांवाखालीं हजारों नीचपणाचीं कृत्यें स्वतःचें पोट जाळण्यासाठीं, अथवा कामवासनेची शांति करण्यासाठीं करित असतात. हे लोक मोठे विद्वान असतील, यांची तर्कशक्ति अद्भुत असेल, यांची निष्ठुरवादपद्धति निरुत्तर असेल, यांची वाणी मधुर असेल, यांचे यज्ञयाग, यांची पूजाअर्चा, यांचे जपजाप्य, यांचे शिष्टाचरण, बाह्यतः डोळ्यांत धूळ टाकणारे व मनास चकित करून सोडणारे असेल, पण यांची विद्वत्ता, वक्तृत्व, वादपटुत्व, तर्कशौडत्व, यज्ञ-यागादि तप, हीं त्यांचा स्वतःचा व त्यांच्या जाळ्यांत अडकवणाऱ्या बायाबापड्यांचा घात करण्यास कारण होतात. हे नीच लोक क्षाणिक अथवा क्षणभंगुर विषयमुखाप्रार्थ्य दुसऱ्यांस मोहांत पाडून त्यांचा व आपला घात करितात. अथवा, दुसऱ्या जीवांचा या नराध-भांनींही काय घात करावयाचा आहे ह्याना ! ' आपण या नाडलेल्या बायाबापड्यांस खूप चकविलें ! ' असें मूर्खपणानें मानणारे हे नीच आणि ह्याणून अज्ञानी, अथवा अज्ञानी ह्याणून नीच राक्षस आपल्या मनांत खुशालतात व कांही वेळ आणि कधीं कधीं सर्व वेळ जगही यांची वाहवा करून यांस नरकपर्यवसायी शाबासकी देत असतें ! पण या मोहांध पुरुषास ' आपण मात्र चुकतो आहों, बुडतो आहों ' हें समजत नाही. आतां अज्ञानानें अजब भक्त्यतिरेकानें झालेलें बायाबापड्यांचें पाप वस्तुतः सत्यमूर्ति ईश्वराच्या न्यायनिष्ठुर व्यवस्थेनें फारशा दंडास पात्र होणार नाही, ह्याजें अर्थातच भाविक लोकांनीं अज्ञानवशात् केलेल्या पापाबद्दल त्यांस फारसा भुर्दंड भरावा लागणार नाही; ह्याजें हे भाविक लोकही फारसे फसले जात नाहीत, हें उघड आहे. पण ज्यांनीं त्यांस फसविण्याचा ज्ञानपूर्वक, जाणूनबुजून, प्रयत्न केला, त्यांस होणाऱ्या शिक्षेचा विचार कोण करूं शकेल ? सारांश, हे दुष्ट, अधम, पातकी, दुराचारी, दांभिक आपल्यास मात्र, आपल्या ' जीवास ' मात्र, साफ फसवितात आणि त्या जीवास ह्याजें स्वतःस यातना भोगण्यास लावितात. ज्ञान आहे परंतु अनुभव नाही व अधिकार नाही ह्याणून अनुभव येणें शक्य नाही, जसा लोकांस ते काय स्वतः बडबडतात, त्यावर श्रद्धा नसते, आस्तिक्यबुद्धि नसते; या कारणानें त्यांचे कामक्रोध उग्र व घातुक असतात. हेच लोक विमूढ, हेच अकृतात्मे, हेच अचेतस होत. यांनीं आपल्या पायाकरवीं हजारों तीर्थयात्रा केल्या, हातांकरवीं कर्णासारखें दान देवविलें, कानांकरवीं पोथीपुराणें ऐकिलीं, किंवा जीभेकडून हजारों गीतापाठ करविलें, लाखों यज्ञयाग केले किंवा घोर तपश्चर्या केली, तरी काय निष्पन्न होणार ? विश्वामित्रासारख्या ऋषीनें साठ हजार वर्षें लोहपिष्ट भक्षण करून मोठा तपश्चर्या केली, पण परिणाम काय ? उर्वशीच्या एका नेत्रकटाक्षास भुक्त

त्या तपश्चर्येची मार्ता केली व कांही वेळ गोंडा घोलणाऱ्या कुलंग्या कुतऱ्याच्या जन्माला मात्र गेला!! चित्तशुद्धि नाही तर सोन्यासारख्या ज्ञानाचा काय उपयोग? श्रद्धा नाही, तर धन्वंतरीसारख्या दिव्य वैद्यानें अमृत पाजिल्लें तरी मृत्यूच थांबयाचा! सारांश काय की, ज्ञान तर अवश्य हवेच; पण त्या त्या ज्ञानाच्या आधीं चित्तशुद्धि व श्रद्धा हीं अवश्य, अवश्य हवीं आहेत. दुष्टमनस्क पुरुषाच्या हातीं ज्ञान ह्मणजे माकडाच्या हातीं कोलातच होय! या साठींच प्रभुंना अठराव्या अध्यायाच्या ६७ व ७१ श्लोकांत श्रद्धा, निर्मलसरबुद्धि व तपःशीलता यांचा विशेष गौरव केला आहे.

असो; पण जे ज्ञानचक्षु आहेत, जे रोगी आहेत, व ज्यांचा पवित्र ध्यानयोगाभ्यास अखंड चालू असल्या कारणानें ज्यांस आत्मसाक्षात्कार अनुभविण्याची वास्तविक योग्यता प्राप्त झाली आहे, त्या लोकांस मात्र 'आत्मा हा उपाधाहून विलक्षण, 'अज, नित्य, शाश्वत, पुराण, कर्तृत्वभोक्तृत्वशून्य व जन्ममरणशून्य' आहे, असे समजतें व असे उमजतें. यांचें ज्ञान, यांची भक्ति, व यांचें कर्म आत्मपर मात्र असतें. पण जे अज्ञानी आहेत, अथवा ज्ञानां अमृत श्रद्धाशून्य आहेत, त्यांचें बाह्यात्कारी जरी सर्व नाटक चाललेलें असतें, तरी अंतःकरणशुद्धि झाली नसल्या कारणाने ह्मणा, अथवा श्रद्धाशून्यत्वांने ह्मणा, त्यांस 'आत्मा मरणारा, जन्म घेणारा, जगणारा, करणारा व भोगणारा' असे वाटत असतें, व ह्या 'जन्ममरण घेणाऱ्या आत्म्याला सुख व्हावे,' अशा आशा धरून ते यज्ञयागादि करितात; पण मुद्दा मुळांतच चुकलेला असतो, ह्मणून त्यास सुख होत नाही ते नाहीच, आणि त्या त्यांच्या 'आत्म्यांस' ह्मणजे देहोपाधास अपरंपार दुःस्वार्णवांत गटंफळ्या म्याव्या लागतात. देहाहून आत्मा निराळा आहे. हे ज्ञान अधिकारपरत्वे करून घेऊन त्यावर दृढ व अभंग श्रद्धा ठेविली, व मोह घालणाऱ्या क्षणिक सुखास न भुलतां श्रद्धाविहित आचरण करून पुनः चित्तशुद्धि केली, तरच हा जन्ममरणात्मक दीर्घ प्रवास आपल्याम कंठतां येणार आहे. श्रद्धापूर्वक ज्ञानविज्ञान होणें कठिण तर खरेंच; तथापि सद्गुरुपदिष्ट शास्त्राविहित मार्गानें चालण्याचा दृढनिश्चय करून जर आपण मार्ग क्रमभ्यास सुरूवात केली, तर आपल्या हातून यथाशक्ति व यथाधिकार जे मार्गक्रमण होईल, तें आपल्या पदगंत पडेल आणि बरच्या बर्गीत जाण्याला परवानगी मिळेल.

असो; अद्वैतभाषेच्या पद्धतीनें बरील विस्तार कदाचित् आगंतुक आहे असें वाटण्याचा संभव आहे. पण जोपर्यंत अद्वैतवादी संकल्पविकल्पास पात्र आहे, सूक्तासूक्त विचार करण्याचे भान त्याला आहे, 'मला हें विवेचन अप्रस्तुत व अशास्त्रीय वाटतें' असा अहंकार जोपर्यंत त्याला आहे, सारांश, देहात्मधी जोपर्यंत कायम आहे, तोपर्यंत माझ्या समजुतीनें तो पूर्ण अद्वैता झाला नाही; व जोपर्यंत तो तसा झाला नाही, तोपर्यंत शास्त्रविहित आचरण व त्या त्या आचरणावर पूर्ण श्रद्धा ह्या गोष्टी आवश्यक

आहेत, असें मला वाटतें व माझ्यासारखेच पुष्कळ इतरांसही असेंच वाटत असेल म्हणून हा विस्तार केला आहे. ज्ञानाशिवाय मुक्ति नाहा, हें जितकें खरें आहे, तितकेंच खरें हें आहे की, त्या ज्ञानाला विज्ञानत्व येण्याला श्रद्धा व श्रद्धाविहित आचरण इष्ट व अवश्य आहे. अद्वैती ह्यणविणाऱ्या वेदांत्यांनीं हे लक्षांत ठेविले पाहिजे की, ' त्याच्या जीवाची सुटका व्हावी व ती सुखाने व्हावी अशी त्यांची इच्छा आहे, तशी सुटका जगा-चाही व्हावी आणि तीही पण सुखाने व्हावी अशी ईश्वरी योजना आहे.' तेव्हां स्वतःच्या जावविमोचनाच्या नांवावर, पण स्वतःच्या देहाप्रार्थ्य, जें पाप आपण करितों अथवा दुसऱ्यास आपल्या देहोपभोगाप्रार्थ्य दुःखांत घालितो, तें दुःख प्रत्यक्ष रीतीनें दुसऱ्यास होतेंसें दिसतें; पण वस्तुतः तें दुःख स्वतःच्याच बोकांडीला बसत असतें. हें कदाचित् त्यांस येथें किंवा आतां समजणार व उमजणारही नाहीं, पण असा काळ व असें स्थळ खचित् असलेंच पाहिजे की, जेथें व जेव्हां प्रत्यक्ष अनुभव आल्यामुळे व आल्यानंतर त्यांच्या डोळ्यांत उत्तम अंजन पडेल.

सत्यप्रतिज्ञा पुरुष तो होय की, जो बोललेलें स्वतः खरें करून दाखवितो, आणि नुसती मत्यप्रतिज्ञेचा स्तुतिच करित नाहीं. ह्याचप्रमाणें ज्ञानी पुरुष तोच होय की, चित्तशुद्धि होऊन ज्याला अद्वैतज्ञानाचा बोध झाला आहे, व त्या बोधानुसार उमज पडे तोंपर्यंत त्याचें विहित आचरण होत आहे. एकदा उमज पडला, ' राममय वृत्ति झाली, ' अहंकार, बुद्धि, मन व इन्द्रिये संप्राण आत्मस्थितांत जाऊन तदाकार झालीं-तादात्म्य पावलीं-भूतभविष्यवर्तमान नष्ट झालें, स्थलाभास विरून गेला, देहस्थितीवर शून्य पडलें, ह्यणजे मग त्याच्या त्या देहाला शुद्ध काष्ठमयत्व प्राप्त होतें व होणार. मग मात्र पापपुण्य नाहीं. लंगड्या मनुष्यास मदत करणारी व आंधळ्यास वाट दाखविणारी काठी मदत करून अथवा वाट दाखवून जसें पुण्य संपादन करित नाहीं, त्याचप्रमाणें गाईस अगर अनाथास मारण्यासाठी हातांत घेतलेली काठी पापसंचयही करित नाहीं ! ह्याचप्रमाणें ज्ञानी पुरुषाच्या देहाचा व्यवस्था आहे. प्रारब्धयोगानें कांहीं काल तो देह हालचाल करील. सतार छेडतांना उपयोजिलेली नखी वर उचलल्यानंतर आंदोलन करणारी तार हालचाल करतेना ! साप मारिला, बकरें मारलें किंवा एकदम एखाद्या मनुष्याचें डोकें उडविलें असतांही, कांहीं क्षणपर्यंत जसा त्या सापाचा अथवा बकऱ्याचा देह हालचाल करितो, मनुष्याचें धड धडपडत असतें, तद्वतच ही ज्ञानी मनुष्याच्या देहाची हालचाल होय. एकदम आपल्यापुढें कोणी टाळी वाजविली, ह्यणजे भिण्याचें कारण नसूनही आपले डोळे भिटतात, आपल्या मागे कोणी एकदम ओरडलें असतां आपण जसें एकदम दचकतो, एकदम जागा केलेला पुरुष आपला जन्मभाषा बोलतो, व्यसनी पुरुष मनांत नसतांही आपल्या अंमली पदार्थांचें सेवन करितो, कवाईत शिकलेला शिपाई खुणेचा हुकुम ऐकल्याबरोबर संवईची कवाईत करितो, त्याचप्रमाणें ज्ञान-विज्ञानी पुरुषाच्या देहाला सदाचरण करण्याची मात्र संवय लागून गेल्या कारणानें त्याच्या

त्या इच्छाशून्य झालेल्या जीवाच्या काष्ठवत् देहाकडून सदाचरणच व्हावयाचें. एका वळणावर घटलेला हात त्याच वळणाचें अक्षर काढील. दुसऱ्या तऱ्हेचें अक्षर काढण्यास मनःपूर्वक खटपट केली पाहिजे. पण ज्ञानी पुरुषांचें मनच नष्ट झालेलें असतें ह्याजें ज्ञानमय झालेलें असतें, म्हणून मनःपूर्वक—संकल्पविकल्पपूर्वक—आचरण करणें त्यांस शक्यच नसतें; म्हणून त्याच्या देहाकरवीं पापाचरण होण्याचा संभव नाहीं. मनानें संकल्प केला व बुद्धीनें निव्वळ संवर्थाच्या जोरावर निश्चय केलाच, तरी ज्ञानी पुरुषाच्या मनास सत्यसंकल्प करण्याचें व बुद्धीस सम्यक् निश्चय करण्याचें 'व्यसन' लागलें असल्यामुळे, त्यांचें संकल्पविकल्प व निश्चय लोकहितकारीच व्हावयाचे आणि संकल्पविकल्प व निश्चय जाऊन नुसता देहच राहिला, तर तो जड असल्यामुळे पापपुण्यविरहितच असावयाचा आहे. असो; याचा विचार प्रभूंना अठराव्या अध्यायाच्या सतराव्या श्लोकांत पुनः एकदां केलाच आहे, त्याचें स्मरण माझ्या अद्वैती भित्रांस देऊन मी त्यांची रजा घेतां.

ईश्वरविभूतिवर्णन.

येथें १२।१३।१४ व १५ श्लोकांत प्रभूंना आपल्या तेजात्मक विभूतीचें वर्णन दिग्दर्शन रूपाने केलें आहे. सर्व जगतांस आपल्या तेजानें प्रकाशित करून त्यांस ज्ञानगोचर करणारें जें सूर्यतेज आहे, जें चंद्रतेज आहे, व जें अग्नितेज आहे, तें सर्वह्या प्रभूच्या सत्तेनें मात्र निर्माण होणें शक्य आहे. प्रभुतेजानें सूर्यचंद्रादि प्रकाशमान होऊन दुसऱ्यास प्रकाश देतात; पण प्रभुतेजावर प्रकाश पाडणारें, प्रभुतेजाला प्रकाशित करणारें, दुसरें तेज नाहीं ! सर्वांचे आणि ह्याणून सर्व तेजाचें अधिष्ठान जो प्रभु, त्याला कोण प्रकाशित करील ! अर्थात त्याचा तोच होय. अग्निचें तेज घर्षणानें प्रकट होतें, चंद्राचें तेज स्वतःसिद्ध नसून उसनें आणिलेलें आणि सूर्याचें मात्र तेज स्वतःसिद्ध आहे, असें प्राचीन व अर्वाचीन ऋषि ह्याणतात. गर्तापासून उष्णता उत्पन्न होते, हें हल्लीं प्रत्यक्ष प्रमाणांनीं व अनुमानानें ठरलें आहे. आतां सूर्यविंबांत जें तेज प्रत्यहीं प्रकट होतांना दिसतें, तें कां स्वयंभू आहे, अगर तेथेंही घर्षणाचा अथवा दाह्य पदार्थाचा मोठा कारखाना असून त्या योगें हें उत्पन्न होतें, अथवा पूर्वकाळीं तेथें घर्षणजन्य उष्णता परिपाकास गेली होती पण ती प्रत्यहीं कमी होत आहे व सूर्यविंब प्रत्यहीं निवत आहे, तथापि प्रायः अपरिगणनीय तेजाचा स्वामी सूर्य आहे, अशा अनेक उपपत्तीसंबंधें युरोपियन ऋषींत—(ह्याजें विश्वज्ञानाची निःसीम भक्ति एकनिष्ठेनें करणाऱ्या तत्त्वज्ञांत) मोठें रण माजून राहिलें आहे. आमच्या सर्वज्ञ प्रभूंनीं एक गोष्ट ठाम सांगून टाकिली आहे कीं, हें सूर्यतेज स्वयंभू नाहीं; तें परमेश्वराच्या सत्तेनें उत्पन्न झालेल्या उपाधीच्या साहचर्यानें तेथें वास करीत आहे. असो; भगवान् ह्याणतातः मी पृथ्वीमध्ये व भूतांमध्ये सूर्यकिरणरूपानें अथवा गुह्यत्वाकर्षणरूपानें शिरून सर्व जगें व त्यावर विराजमान होणारीं चराचर भूतें यांस आपल्या आकर्षणरूपी सामर्थ्यानें आपलाकल्या

स्थानीं स्थिर करितों. न्यूटनने गुरुत्वाकर्षणाची उपपत्ति शोधून काढिली ती हीच नव्हे काय ? शून्य आकाशांत फिरणारी पृथ्वी व दुसरे ग्रहगोल, तसेच पृथ्वीवर व इतर गोलांत हालचालीचा व्यापार करणारे जीव, या सर्वांस मी आधारभूत होतो हा सिद्धांत लक्षांत ठेवण्यासारखा आहे. तसेच रसात्मक सोम होऊन मी चंद्ररूपाने सर्व औषधांचे पोषण करितों, हेंही वाक्य गांताभक्तांनीं विसरूं नये. रात्रीच्या समयीं सर्व वनस्पती 'कार्बानिक एसिड' बाहेर टाकून 'आक्सीजन' म्हणजे प्राणवस्तूंचें शोषण करून पुष्ट होतात, हें तत्त्व सिद्धांतरूपाने नुकतेंच प्रकट झालें आहे. ह्याच सिद्धांतांचें तर प्रभूंनी १३ व्या श्लोकांत दिग्दर्शन केलें नाहींना ? ते ह्मणतात; मी वैश्वानर नामक अग्नि होऊन प्राण्यांच्या देहामध्ये शिरतो आणि प्राण व अपान या उभयतांच्या साहाय्याने प्राणी जें चतुर्विध अथवा चार प्रकारचें अन्न सेवन करितात, त्याचें पाचन करितों. याप्रमाणे प्राण्यांचें अन्नपाचन, त्यांचें जीवन ज्या वनस्पती, त्यांचें पोषण आणि त्यांचें व्यापार व त्यांचें वास्तव्यस्थान या सर्वांस आधार एका परमेश्वरी तेजाचा मात्र आहे. यांतच 'सामर्थ्याचें अव्ययत्व (Conservation of Energy)' नामक आधुनिक तत्त्वाचें दिग्दर्शन आहे, असें मला वाटतें.

असो; परमेश्वर शेंवटा मांगतात: सर्वांचें हृदयात्म्याचे ठायी नियामक-शक्तिरूपानें, मनोरूपानें, ज्ञानरूपानें, स्मृतिरूपानें व तर्करूपानें मीच असतो. म्हणजे सर्वांची विवेकबुद्धि (Conscience) ज्ञान (Conception) मन (Perception) स्मृति (Memory) व अपोहन (Faculty of Inference or Judgment) मीच आहे. तात्पर्य, ज्ञान हें वस्तुतः एकरूपच असून मानसिक सामर्थ्याचें अव्ययत्व निराबाध आहे. अध्यात्मिक शक्तीचें अव्ययत्व च त्याचप्रमाणे अध्यात्मिक सामर्थ्याचें अव्ययत्व सांगून पुनः ते ह्मणतात: सर्व प्रामाणिक शास्त्रांनीं वेद्य अथवा ज्ञेय वस्तु, तसेच त्यांचा कर्ता म्हणजे ज्ञानरूपी ईश्वर व त्यांचा जाणणारा अथवा ज्ञाता, मीच आहे. सारांश, ज्ञाता, ज्ञान व ज्ञेय या तिन्ही वस्तूंचें, या त्रिपुटीचें, आदिस्थान मीच आहे.

याप्रमाणे सर्व तेजांचा अथवा अधिभौतिक सामर्थ्याचा आदिउगम व आदिस्थान, सर्व अध्यात्मिक शक्तींचें आदिपीठ, आणि सर्व अधिदैविक शक्तींचें अथवा ज्ञानांचें दैवत, परमेश्वर आहे. सर्व शारीरिक (Physical) मानसिक (Mental) व आत्मिक (Spiritual) वस्तूंचें आदिस्थान, वसतिस्थान आणि विलयस्थान परमेश्वर आहे असें झाले. एवंच सर्वत्र सच्चिन्मय परमात्मा ओतप्रोत भरलेला आहे असें सिद्ध झालें.

अपोहन याचा अर्थ कोणी अज्ञान अथवा ज्ञानासंभव करितात तो कितपत ब्राह्म आहे हें माध्वावरून स्पष्टच आहे.

जीव व जीवन यांमधील तारतम्य.

१० येथील विश्वरचनेत 'पुरुष' शब्द दोन वस्तूंस लाबितात. क्षरालाही पुरुष ह्मणतात व अक्षरालाही 'पुरुष' ह्मणतात. 'रामा स्थूल पुरुष आहे' येथे देहास, 'रामाला दिसले नाही' येथे इंद्रियांस, 'रामाला संशय आला' येथे मनास, 'रामाने निश्चय केला' येथे बुद्धीस, याप्रमाणे क्षर म्हणजे विनाशवंत जे देह, इंद्रिये, मन, बुद्धि इत्यादि पदार्थ त्या सर्वांस पुरुष शब्द उपयोजिण्याची बहिष्काट आहे. हा क्षर पुरुष होय. हा विनाशी आहे, हे मागे अनेक वेळी सांगितले आहे. जीवाचे हे खरे स्वरूप नमून क्षरवर्गात येणारे सर्व पदार्थ निवळ उपाधि आहेत. परंतु अज्ञानाने आपण त्यांस पुरुषत्व देतो. तत्त्वसंशोधन करावयाचे आहे व अज्ञानाचा नाश करावयाचा आहे, ह्मणून या 'लौकिक' दुष्ट दुराग्रहाचा निरास करणे भाग पडले आहे. असो; हे क्षर म्हणजे सर्व दृश्य चराचर भूतें होत. या भूतांच्या, व विवेशतः चरभूतांच्या, देहेन्द्रियादिकांस आधेष्टानभूत असणारा जो 'अक्षर', त्यालाही 'पुरुष' ही संज्ञा आहे. या अक्षराला कूटस्थ असे म्हणतात. हा कूटस्थ म्हणजे सूत्रात्मा होय. एखाद्या माळेच्या मण्यास आधारभूत दोरा असतो, त्याला सूत्र असे ह्मणतात. आतां अनेक अथवा अनंत शरीरे ज्या एका जीवनकलेला प्राप्त होतात, ती जीवनकला म्हणजे चैतन्यांश होय. एका चैतन्यांशाला जन्म प्राप्त होऊन तो संसारांत पडला असता त्याला जे अनेक अथवा अनंत देह प्राप्त होतात, ते त्याच्या कर्मानुसार होतात. पण हे देहेन्द्रियादिक सर्व उपाधि त्या एका चैतन्यांशाला-कूटस्थाला-अथवा 'अक्षराला' होतात. हा चैतन्यांश देहपरिच्छिन्न असतो. याचे स्वरूप बदलते, परंतु याची एकात्मता मोडत नाही. हा चैतन्यांश म्हणजेच जीव होय. याला 'कारणदेह' असे ह्मणण्यालाही कांही हरकत नाही. असो; तेव्हा हा जो चैतन्यांश किंवा जीव, हा दुसरा 'अक्षर' नामक पुरुष होय, क्षर म्हणजे स्थूल व सूक्ष्म देह, आणि अक्षर म्हणजे कारणदेह, होत. इतकेच की, या कारणदेहांत चैतन्यांश रहात असतो, ह्मणून हा अमर आहे व अक्षर आहे, परंतु अव्यय नाही. हा अक्षर उपाधीच्या स्वाधीन म्हणजे परतंत्र आहे. तसेच हा कारणदेह परिच्छिन्न आहे. येणेंप्रमाणे क्षर आणि अक्षर हे दोन पुरुष आहेत, व यांचा संबंधही आतां स्पष्टच असा आहे की, क्षरात्मक देहाचा त्याग करून अक्षरात्मक देहाचे भान ठेवावे व तदनुसार वर्तन राहावे. देह हा अक्षर नव्हे, जीव अक्षर आहे हा यांमधील संबंध आहे. जीवन नाशवंत व जीव अमर आहे. 'अमर आहां, अमर आहां। खरे की पहा खोटे हे.'

तुकाराम.

जीव आणि शिव.

११ जीव हा अक्षर म्हणजे अमर आहे, पण अव्यय नाही. आतां जीवाच्या पलीकडे असणारा, जीवास जीवत्व देणारा सर्व विश्वाला आधारभूत असून सर्व विश्वभर

पसरून असलेला, सर्व विश्वांचा व सर्व जीवांचा नियामक, व स्वभावतः अविकारी व अविनाशी असा जो परमेश्वर, तो शिव होय. प्रत्येक देहामध्ये क्षरपुरुष, अक्षरपुरुष आणि पुरुषोत्तम, ह्यांचे ठाणे आहे. अज्ञानकाळी आपण 'क्षर' पुरुष आहो, असे आपल्यास वाटते; पण या क्षरासच आपण उत्तम असे अज्ञानकाळी समजतो. थोडेसे ज्ञान व विशेषतः शास्त्रज्ञान झाले, म्हणजे 'अक्षर' चे भान होते; आणि पूर्णप्रज्ञत्व प्राप्त होऊन ज्ञानविज्ञान झाले म्हणजे आपणच 'शिव' 'पुरुषोत्तम' होतो. क्षर आणि पुरुषोत्तम यांमध्ये एका 'अस्तित्वाशिवाय' दुसरे साम्य नाही. अक्षर आणि पुरुषोत्तम हे उभयतां चैतन्ययुक्त आहेत, अमर आहेत. पण जीव परतंत्र आहे, शिव स्वतंत्र आहे; अक्षर परिच्छिन्न आहे, आणि शिव सर्वव्यापी आहे. व्यवहारकाळी जीव अल्पज्ञ आणि अल्पानंदी असतो. तसेच आपण मर्त्य आहो, असे त्यास वाटते. शिव सर्वज्ञ व सर्वानंद असून अमर आहे. पण उभयतांही ज्ञानी व आनंदी व अमर आहेत. हे या दोघांत साम्य आहे. जीवाला शिव होतां येईल. मात्र त्याने उपाधींचा ज्ञानपूर्वक त्याग केला पाहिजे.

पुरुषोत्तमश्रेष्ठत्व.

१२ उत्तम पुरुष म्हणजे परमात्मा होय. तिन्ही लोकांच्या अंतर्गामीं अखंडत्वाने राहून जो सर्व लोकांत ओतप्रोत भरलेला आहे ज्याच्या सत्तेने ह्या अनंत त्रैलोक्याचे सर्व व्यवहार चालतात, जो स्वतः अव्यय म्हणजे निर्विकार असून पुनः सर्वांचा स्वामी, नियंता व साक्षी आहे, तो परमात्मा होय. हे परमात्मस्वरूपाचे लक्षण समजतांक्षणीच आपल्यास ज्ञान होईल की, वर जे दोन क्षर व अक्षर असे पुरुष सांगितले, त्यापेक्षा हा तिसरा पुरुष श्रेष्ठ आहे. कारण (१) क्षर म्हणजे नाशवंत जे पदार्थ आहेत, त्यापेक्षा अव्यय, षड्विकारहीन पदार्थ श्रेष्ठ असलाच पाहिजे. इतकेंच नाही, तर क्षर आणि हा तिसरा पुरुष यांमध्ये तुलनाही करितां येणे शक्य नाही. क्षराच्या फार पलीकडचा हा परमात्मा नामक पदार्थ आहे. उत्पत्ति, वृद्धि इत्यादि सहा विकार जे क्षराच्या अंगभूत आहेत, त्यांचा त्याला स्पर्शही नाही. याची साहजिक वृत्ति सदैव एकरसात्मकच असते. (२) पुनः, कूटस्थ म्हणजे ज्याला अनेक जन्म प्राप्त होतात तो सूत्रात्मा 'निर्विकार असतो, खरा;'-त्याचे मूळचे स्वरूप बदलत नाही हे खरे;—पण तो संकुचित स्थळी, एका वेळी एका देहास धरून राहणारा आणि उपाधींच्या व परमेश्वराच्या अधीन आहे. त्रैलोक्यामध्ये अप्रतिहत संचार करून त्रैलोक्यधारणाचे अगर नियमनाचे सामर्थ्य त्याला नाही. झणून सूत्रात्मा जरी परमार्थतः अविकार्य आहे, तथापि तो संकुचित स्वरूपाचा आहे, परतंत्र आहे, व कालस्थलपरिच्छिन्न आहे, व संस्कारानुसार उत्क्रांत व अपक्रांत होणारा आहे, झणून त्या कूटस्थापेक्षाही परमेश्वर श्रेष्ठ आहे. अर्थातच पुरुषोत्तम हे नांव त्यालाच योग्य

आहे. व्यवहारामध्ये व वेदांमध्ये पुरुषोत्तमाचे श्रेष्ठत्व वरील कारणाकारिता मानितात. जीव (soul) अमर आहे, असे ख्रिस्तीशास्त्र सांगते; कारण काय की, तो जीव परमेश्वराचा अंश आहे. हे कारण ७ व्या श्लोकांत आलेच आहे. पण पुनः येथे सांगितले की, जीव अनाद्यनंत आहे, कारण स्वशुद्धीकरिता अनेक देह धारण करून संस्कृत होईपर्यंत जीवाला आत्मस्वरूप प्राप्त होणे शक्य नाही. व जीवास आत्मस्वरूप मिळावयाचे आहे हा सिद्धांत आहे. सारांश, अनेक जन्मांच्या साहाय्याने परिशुद्ध होऊन मिद्धि मिळाल्याखेरीज, त्या अजरामर सूत्रात्म्याला सर्वात्मत्व येत नाही. जीव हा शुद्धचैतन्यस्वरूप नाही, झणून त्याला जन्ममरण आहे. हे ज्ञान ख्रिस्ती लोकांनी घेण्यासारखे आहे, असे वाटते. असो; पुरुषोत्तम सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, सर्वमंगलगुणस्वामी, स्वतंत्र, अपरिच्छिन्न आहे झणून तो सर्व पुरुषांत उत्तम आहे हे ठरले.

पराभक्ति.

१३ प्रभु १९ व्या श्लोकांत म्हणतात: अर्जुना! क्षराच्या अत्यंत विपरीत असणारा झणजे अविनाशी व अविकार्य असणारा, आणि अक्षर जो जीव झणजे ज्ञानाचा अंशरूपाने अधिकारी असणारा सचेतन प्राणी, त्याहून अतिशय श्रेष्ठ असा जो सर्वातीत आणि सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम, त्याचे यथार्थस्वरूप जो जाणतो, ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, अव्यय, निर्विकार, निरंजन, निर्विकल्प इत्यादि अनेक मांगलिक गुणांनी व्यावहारिक स्थितीमध्ये युक्त असतो असे ज्याला ज्ञान झाले आहे, आणि हे ज्ञान हात असतां ज्याचे सर्व अज्ञान, समूळ व सकारण नष्ट झाले आहे, असा ईश्वरी भक्त लवकरच अध्यात्मशास्त्राच्या श्रवण-मनननिदिध्यासाने सर्वज्ञ होतो, आणि सर्वत्र (म्हणजे सशक्तिक पंचमहाभूते, मन, बुद्धि, अहंकार इत्यादिकांचे ठिकाणी) परमेश्वराचे अखंड स्वरूप त्यास दिसू लागून, तो सर्वत्र व सर्वदा परमेश्वराचा अंतःकरणसर्वस्वाने व पूर्णव्रद्धेने भक्ति करितो. विषयांवरून मन सर्वथा काढून विषयाला सत्ता देणारा जो परमेश्वर, त्याचे तो ध्यानरूपाने अखंड भजन करित असतो. ही भक्ति अगर ही भक्तीची जी पराकाष्ठा, तिलाच पराभक्ति असें झणावयाचे. आपल्या आत्म्यासह सर्व विश्व परमेश्वरमय आहे, असे ज्ञानविज्ञान होऊन विषयापासून पूर्ण पराङ्मुखता झाली आणि नित्य व अखंडत्वाने समाधीची अवस्था अथवा साम्यावस्था स्थिर होऊन तीच साहजिक अवस्था झाली असतां पराभक्ति प्रकट होते. येथे आनंदाची मर्यादा संपते. ज्ञानही लंगडे पडून पाठीमागे राहतें. येथे केवळ सत्तारूपाने अथवा ब्रह्मरूपाने साहजिक अवस्था प्राप्त होते. ह्या समाधीला कायमपणा आला, सत्तारूपाने राहणे हीच साहजिक अवस्था होऊन आनंदाचे भान नाही, ज्ञानाचे ज्ञातृत्व नाही, तर आनंदरूप, ज्ञानरूप असणारी जी सत्ता, अस्तित्व, तैच्चस्वरूप प्राप्त होतें. हेंच पूर्णत्व होय. समरस किंवा एकरस म्हणतात, ते हेंच. अमेदश्रुति इलाच झणावयाचे. पराभक्ति करण्याचे कारण हेंच की, सर्व विश्वाच्या

व्यवहारकाळीं उत्पन्न करून व संरक्षण करून त्याचा लय करणाऱ्या, अथवा ज्याच्या साक्षित्वानें विश्वोत्पत्तिस्थितिलय चालतात त्या, परमेश्वराचें द्वणजे कारणस्वरूपाचें ज्ञान झालें म्हणजे विश्वज्ञान होतें. ईश्वरच कर्ता व करविता, फलदाता व फलभोक्ता आहे या ज्ञानानें, जीव कर्ताभोक्ता आहे अशा ज्या अज्ञानजन्य भावना असतात, त्या नष्ट होतात. ईश्वर जसा सत्यसंकल्प, सत्यप्रिय, सत्याचरण करणारा आहे, तो जसा उदार आहे, तो जसा पापशून्य आहे, तसेंच सत्यनिष्ठ उदार व पापशून्य आपण व्हावें, अशी इच्छा ईश्वरस्वरूपज्ञानानें व भक्तिजन्यविज्ञानानें होते. साराश, पूर्वजन्मसंस्कारांना जें अज्ञान आपल्यास प्राप्त झालें असतें, त्याचा निरास भक्तीनें मात्र होण्यासारखा आहे. शास्त्रीयज्ञानानें स्वरूप मात्र कळेल द्वणजे शाब्दिकज्ञान तेवढें होईल. आपणही तसेंच व्हावें अशी इच्छा नसेल, तर तें ज्ञान निरुपयोगी होईल. साधनचतुष्टयांत शमदमादि-षट्काचें साधन करण्याचा उपदेश केला आहे त्याचा अर्थ हाच कीं, परमेश्वरभक्तीनें ह्या सर्व षट्कांचा लाभ करून घ्यावा, आणि मग ज्ञानार्जनास लागावें. खऱ्या भक्तीनें ज्ञान वाढतें आणि खऱ्या ज्ञानानें भक्ति वाढून शेवटीं ज्ञानाला विज्ञानाचें स्वरूप अधिगत होतें आणि प्राणी मुक्त होतो. ज्ञान हें कैवल्याचें मुख्य साधन तर खरेंच; पण केव्हां ? त्याला पराभक्तीची जोड मिळेल तेव्हां. परंतु त्याला जर कां भक्तीची जोड मिळाली नाही, तर प्रभूंनीं बाराव्या अध्यायांत सांगितल्याप्रमाणें ज्ञानाचा मार्ग अतिदुष्कर होतो.

उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः ।

तथैव ज्ञानकर्माभ्यां जायते परमं पदं ॥

(पक्ष्याला दोन्हीकडे पंख असले द्वणजे जसा तो अमर्याद आकाशांत अनिरुद्ध पणानें अभिसंचार करितो, त्याचप्रमाणें प्राण्याला ज्ञान आणि भक्तिरूपी कर्म यांचें अपरिमित साहाय्य असलें द्वणजे परमपदाला जाण्याचें त्याचें काम सहज व लीलेनें होतें.)
योगवासिष्ठ.

असो; तेव्हां पराभक्तीचें स्वरूप, पराभक्तीचा हेतु व पराभक्तीचें फल या एकोणिसाव्या श्लोकांत सांगितले आहे. कर्माचें पर्यवसान भक्ति, भक्तीचें पर्यवसान ज्ञान आणि ज्ञानाचें पर्यवसान मोक्ष आहे. कर्मांनें इहलोक व परलोक व सामान्य देवता प्रसन्न होतात; भक्तीनें परमेश्वराला वश करितां येतें; आणि ज्ञानानें मोक्ष मिळतो. हें ज्ञान मिळविण्याला व विज्ञान संपादन करण्याला भक्ति व तिची पराकाष्ठा पराभक्ति हीं अवश्य साधनें आहेत. भक्तीशिवाय मोक्षमार्ग चढूं पाहील तो फसेल.

ज्ञान आणि कर्म.

१४ 'ज्ञान होतांक्षणां जीव कृतकार्यं होतो' हें भगवंतांचें वाक्यच, 'ज्ञान हें मात्र आशापाशाला तोडणारें शेवटचें शस्त्र आहे,' असें स्पष्टपणानें सांगत आहे. 'मी पूर्ण आहे,

सर्वव्यापी आहे, अजर आहे, अमर आहे, सुखदुःखातीत आहे, निर्विकार आहे, निरं-
जन आहे, असे ज्ञान झाले, म्हणजे मग आशेला कांही स्थळच उरत नाही. ब्रह्मज्ञान
झाले म्हणजे आशा मरते. आशा मेली म्हणजे आपले कर्तव्य संपते. .

‘हा संसारच जीवाला तारणाचा मार्ग दाखविणारा आहे’ असे विधान केल्या-
बरोबर हजारों अद्वैतवादी, हजारों धार्मिक, माझ्यावर क्रुद्ध होतात हे मला विदित आहे;
तथापि मी पुनः असे म्हणतो की, येथील संसार हाच नीट रीतीने केला तर तो आत्मांस
तारक होतो. पहा की, ‘माझ्याकरितांच हे सर्व विश्व निर्माण झाले आहे, असे
झणणारा अज्ञानी जीव कांही वेळ येथे राहिला, व त्याला जगाचा, जीवनाचा
समाजाचा थोडासा अनुभव आला म्हणजे स्वमुखाकरितांच कां होईना, पण
तो दुसऱ्याची सोय पाहू लागतो; झणजे विश्व हे माझ्या उपभोगाकरितां आहे, तसेंच दुस-
ऱ्यांच्याही उपभोगाकरितां आहे, अशी त्याची समजूत होते. ही समजूत प्रायः कुटुं-
बांत प्रथमतः होते. खतःचे मुख क्षणभर एकाकडे ठेऊन बायकापोरांची काळजी करणे
हे काम तो मायेने करितो खरा; पण हाच माया, तो जीव थोडासा विचार करणारा
असेल तर, त्याच्या आत्म्याचा सीमा विस्तृत करणारी होते. ‘मला मूल व्हावे’ ही
आशा अज्ञानी पुरुषाला संसारबंधांत जाम्न घालील, पण ज्ञान्याला ती सोडविण्यास कारण
होईल. मुलाचे लालनपालनांतच दया, क्षमा, उपकार इत्यादिकांचे शिक्षण आपल्यास
मिळते. पुष्कळ लोक हे शिक्षण घेत नाहीत, हा संसाराचा दोष नव्हे. पुनः, आपल्या
उदरपोषणास लागणारे पदार्थ थोड्या भ्रमांत आपल्यास मिळावे एतदर्थ आपल्याला
सृष्टीचे स्वरूप नीटपणाने समजून घ्यावे लागते, व हे स्वरूपाविष्करण चालत असतानाच
सृष्टिकर्त्याच्या अभंग व्यवस्थेची ओळख होऊन, त्यांजविषयी खरी पूज्यबुद्धि व खरे
स्वरूपज्ञान आपल्यास होते. हे ज्ञान आपण करून घेतले नाही, झणून
ही बिचारी सृष्टि दोषास पात्र आहे की काय? सारांश, ज्ञानदृष्टि जर प्रथम-
पासूनच जागृत ठेविला, तर आपले कुटुंब, आपला देश, ही पंचमहाभूते आपल्या पंथ-
क्रमणास उत्तम प्रकारे साहाय्य करतील. पण मध्ययुगांतील आमचे पूर्वज अत्यंत
भ्याड झाले झणून झणा, किंवा अज्ञानाने त्यांस ज्यास्त घेरिले झणून झणा, अगर अद्वैत-
पंथासारख्या उत्तम सिद्धांतावर स्थापित केलेला धर्म त्यांच्या आटोक्याच्या बाहेरचा
झाला झणून झणा, कोणत्या तरी कारणाने आमच्या कडील पूर्वजांस संसाराचे व विश्वाचे
अत्यंत भय वाटू लागले, आणि म्हणूनच स्त्रीपुत्राविषयी, बांधवांविषयी, विश्वाविषयी
त्यांनी आपले अनुदार विचार प्रकट केलेले दृष्टांस पडत आहेत. आशा व कर्म ह्या वस्तु
प्रामाणिकतः चांगल्या आहेत; पण योजक जर अज्ञानी भेटला तर मात्र त्यांच्याचमुळे बंधनही
ज्यास्त होतें. मोक्षाची आशा, मुमुक्षा, उत्तम आहे. परोपकाराची स्वार्थप्रशामक कर्मे चांगलीच
होत. सर्व आशा नष्ट करणे याचा अर्थ उपभोगाची आशा नष्ट करणे हा आहे. सकामकर्मांला
अधिकारपरत्वे रजः द्यावयाची आहे, हे तारतम्य ध्यानांत न राहिल्यामुळे आम्ही श्रीमंत

असूनही दरिद्री झालों ! आमच्या प्राचीन पूर्वजांनी या विश्वोदरांत शिरून आपल्या धैर्यवंत तर्कवितर्कांनी व प्रमाणसिद्ध कल्पनांनी जे अद्वितीय शोध लाविले, जे सुखदायक पदार्थ उत्पन्न केले, जीं शास्त्रे व ज्या कला प्रकट केल्या,—कां ज्याच्याकडे पाहिल्याबरोबर अलीकडील शोधकांनी, शास्त्र्यांनी व तत्त्वज्ञांनी तोंडांत बोटेच घालावीं !—त्या सर्वांवर पाणां पडून ‘ आमच्या खापरपणज्यांच्या खापरपणज्यांचे खापरपणजे बुद्धिमान होते ’ ह्या सांगण्याच्या मात्र गोष्टी—काहण्या, राहिल्या ! ज्ञानदेव, एकनाथ, रामदास, तुकाराम इत्यादि साधुपुरुषांनी थोडीशी उचल केली, पण सर्वच देश अज्ञानाच्या निबिड अंधकारांत व मृत्युनिद्रेमध्ये घोरत पडला असल्यामुळे वरील विद्युत्प्रयोगाचा उपयोग झाला नाही. ‘ कर्म सोडावें ’ ही शास्त्रशुद्ध पण अज्ञानजन्य इच्छा, कर्मप्रतिबंधक झाली. पण आशेमुळे कर्म तर सुटेना, झणून सामान्य प्रतीचीं मात्र कर्मे राहिलीं. सामान्यतः कौटुंबिक संसाराची प्रगति झाली नाही; विश्व ज्ञानाला आम्ही आंचवलों; आणि उत्तम देश, उत्तम हवा, उत्तम नद्या, उत्तम जमीन, उत्तम पर्वत, उत्तम समुद्र अशी उत्तम सामग्री, उत्तम पूर्वजांनी ठेवलेली उत्तम विद्या, आमच्याजवळ अस-तांही आम्ही ‘ अभाग्याच्या घरी बाबा कामधेनु आली । परिं ती ओढाळ म्हणुनि बाबा ! बाहेर घालविली । ’ अशी आपल्या अज्ञानींगाने स्थिति करून आमच्या देशाचें, धर्माचें व ज्ञानाचें आम्हां मातेरें केलें ! आझांस लाधलेली ब्रह्मविद्याच निर्विकार आहे, झणून आमचें अज्ञान सर्वभक्षक मृत्युपेक्षांही अत्यंत पापकारी होतें, तरी ती विद्या स्वतःच्या सामर्थ्यानें जिवंत राहिली; आणि मला वाटतें कीं, आमच्या चिरंजीव परंतु सयःकाळीं जीण झालेल्या देशास जर कोणी पुनः तारुण्यावस्थेप्रत नेऊन पोहोचवील, तर ही आझांस सुदैवानें लाधलेली ब्रह्मविद्या मात्र हें तें काम करील. मात्र तिची भक्ति निष्कामबुद्धीनें झाली पाहिजे. ‘ ती ब्रह्मविद्या आमची आहे ’ असा अभिमान झाला कीं, संपलेच सगळें. असो; तेव्हां मला आतां सांगावयाचें तें हेंच आहे कीं, संसार वाईट नाही, बायकापोरें वाईट नाहीत, हें विश्व वाईट नाही, आपली म्हणजे आपणां सर्वांची केवळ उपभोगेच्छा मात्र वाईट आहे. ही उपभोग-इच्छा आपल्या स्वतःच्या अधिकाराप्रमाणें कमी करण्याचा प्रयत्न करावयास लागू या; संसार चांगला खरा; पण तो साधला झणजे पुरुषार्थ झाला, आपण श्रीमंत झालों म्हणजे कृतकृत्य झालों, कीर्तिवंत झालों झणजे चाऱ्ही पुरुषार्थ साधले, असें न मानितां संसारस्थिति ही स्वगोत्राला व स्वजातीला उन्नति करणारी पहिली पायरी आहे. श्रीमंती शारीरिक उपभोगांकरितां नव्हे, तर जास्त उपभोग घेऊन जास्त काम करण्याकरितां, जास्त ज्ञान संपादनाकरितां आणि अनाथसंरक्षणाकरितां आहे, कीर्तिचा उपयोग ज्ञानप्रसार व आत्मोन्नति यासाठीं आहे, असें ज्ञान संपादूं लागूं या. विश्व-शास्त्राचा अभ्यास मनुष्यहानि करण्याकरितां नाही, जीवप्रगतीकरितां आहे; ‘ जीव-प्रगति म्हणजे आत्मोन्नति होय, ’ ह्या पूर्वकालीन मंत्राचा जप करावयास लागूं या; म्हणजे आपण मोक्षाच्या मार्गाला लागूं. अज्ञानस्थितीत आपण बैराग्याचा

प्रयत्न करितो, म्हणून आपल्यास मोक्ष तर मिळत नाहीच, पण आपली सांसारिक सुखाची मात्र निराशा होते. सारांश, या जगांत कोणतीही वस्तु स्वभावतः वाईट नाही; अज्ञानी लोक कोणत्याही वस्तूला विरूप करतील व त्याप्रमाणे त्यांनी आशेला संसाराला व विश्वाला वाईट केलेंही आहे. आम्ही संसाराशी व विश्वाशी वैर धरिले, म्हणून आम्हांस त्यांनी हातचें सोडून दिलें आहे. धर्म असूनही आम्ही अधार्मिक बनलों आहों. स्वरा धर्म आमच्यापाशीं असून त्याचें आम्ही नाटक करितों! हा प्रकार अनाधिकारी लोकांनीं कर्म सोडिलें म्हणून झाला. सारांश, कर्म करावें, संसार करावा पण फलाशाविरहित या दोहोंचा आश्रय घ्यावा. कर्म वाईट नाही, फलाशा वाईट आहे. अतएव कर्माधिकाऱ्यांनीं विहित कर्मच करावें असें सांगून सर्व ज्ञानविज्ञान झालें म्हणजे सर्व कर्मकर्तव्य-संपत्ते, असें प्रभूंनीं सांगितलें आहे.

मोक्ष.

१५ सर्व अध्यायाचा उपसंहार करण्याचा हेतु मनांत आणून भगवान् श्वेटच्या श्लोकांत म्हणतात: हे निष्पाप अर्जुना! येवढवेळपर्यंत तुला जें हें ज्ञान, मोक्षज्ञान, शोकमोहविभंजकज्ञान, अत्यंतानंदावाप्ति, सर्वज्ञता व सर्वव्यापिता संपादन करून देणारें ज्ञान, व तें ज्ञान संपादन करण्याचा मार्ग, हें सर्व तुला शास्त्रमार्गीनें सांगितलें. हें ज्ञान, त्याचे मार्ग, व त्याची शास्त्रशुद्ध प्रणालिका ह्या सर्व गोष्टी अत्यंत गुह्य आहेत. ह्या सर्वांचें ज्ञान ज्याला उत्तम झालें तोच ज्ञानी होतो, आणि तो विहितमार्गीनें आचरण करीत गेला झणजे त्याला विज्ञान होऊन तो कृतकृत्य होतो. मग त्याला कांहीं एक करावयाचें उरतच नाही. आत्मज्ञ, आत्मरति, आत्मर्कांड झाल्यानंतर पुरुषाला 'करावयाचें असें कांहीं उरत नाही' हें प्रभूंनीं दुसऱ्या अध्यायांत स्पष्टपणें प्रतिपादिलेंच आहे. ही कृतकृत्यता हें समाधान, ही समाधिस्थवृत्ति, ह्यांचेच नांव मोक्ष होय.

मोक्ष झणजे सुटणें, बंधांतून सुटणें, संसाराच्या, जन्ममरणाच्या, सुखदुःखांच्या बंधांतून सुटणें, यांचेंच नांव मोक्ष होय. संसार, जन्ममरण अथवा सुखदुःख हीं अज्ञानानें, संकुचित ज्ञानानें उत्पन्न होतात. 'मी अपूर्ण आहे, झणून मला पूर्ण झालें पाहिजे' ही स्थिति प्रत्येकास झणजे प्रत्येक अज्ञानी जीवास अनुभवावी लागते. 'विषयांचा लाभ झाला असतां सारांश, विश्वगत सर्व विषय मला एकट्याला स्वामित्वाच्या अधिकारानें उपभोगावयास सांपडले तर मी पूर्ण होईल' असें वाटणे याचें नांव अज्ञान; आणि शरीरयात्रा चालेल मात्र, इतकाच उपभोग घेऊन बार्काचें सर्व कर्म ज्ञानार्जन करून आत्मिक उन्नति करावयाची, व 'आत्म्याचा शोध करून त्याचें स्वरूप समजून घ्यावयाचें' असें वाटणें याचें नांव सुसुक्ष्मता होय. पहिली इच्छा प्रबळ झाली झणजे सुखदुःखात्मक कर्म, जन्ममरण, संसार किंवा बंधन प्राप्त होतें; आणि दुसऱ्या इच्छेनें तेंच बंधन सुटतें. संसारांत पडणें अगर त्यांतून सुटणें हें जीवाच्या पौरुषत्वावर अवलंबून आहे, हें तत्त्व गीतेचा जीवप्राणच होय.

पुरुषोत्तमयोग यथासांग सिद्ध झाला झणजे मोक्ष मिळतो, हे या अध्यायाचे सार आहे. हे ज्ञान गुह्यतम आहे, हे झणण्याचे कारण उघडच आहे की, (१) कर्मानें मुक्ति मिळते, (२) भक्तीनें मुक्ति मिळते, (३) ज्ञानानें मुक्ति मिळते, (४) योगानें मुक्ति मिळते, इत्यादि प्रत्येक पंथाचे अनुयायी—आपआपल्या मताच्या प्रथमस्थापकाचे पूर्ण हेतु मनांत न आणितां आपलाच मार्ग श्रेष्ठ आहे, असें—अज्ञानानें व आग्रहानें प्रतिपादन करीत असत. ज्ञानाशिवाय कर्म अथवा भक्ति अथवा योग व्यर्थ होतात, कर्माशिवाय भक्तीचें रहस्य कळत नाहीं, योगाशिवाय ज्ञानाला विज्ञानस्वरूप येणार नाहीं, इत्यादि प्रत्येक पंथाची एकांगता व ज्ञान-भक्ति-योग-तपइत्यादिकांनीं घटित जो परमार्थ त्याची सर्वांग सुंदरता त्या त्या पंथवाल्यांस न कळल्यामुळे सर्व भारत-वर्षभर आणि सर्व पृथ्वीवर अज्ञान व दुराग्रह यांस ऊत आला होता. अनेक पंथ प्रचलित झाल्यामुळे अश्रद्धेनें आपले बिऱ्हाड कायमचेच केले होते. सारांश, खरा मोक्ष-मार्ग प्रलुप्त झाला होता; झणून परमेश्वरांनीं ह्या आतां १५ व्या अध्यायांत प्रगट केलेल्या गुप्तमार्गाला गुह्यतममार्ग असें ह्मटलें आहे. ' शारीरिक व मानसिक सर्व स्वार्थपर कर्मांस अर्धचंद्र मिळाल्याशिवाय, उदारचरित्याचा उदाहरणरूपाने अनुभव येऊन साक्षात्कार झाल्याशिवाय, मनोनिग्रह होऊन चित्ताला एकाग्रता प्राप्त झाल्याशिवाय, आणि अद्वैतच आहे, असें ज्ञान झाल्याशिवाय कृतकृत्यता येत नाहीं, ह्या तत्त्वाचे उद्धाटन उपनिषद्गुणानें व उपनिषत्साहाय्यानें परमेश्वरास करावयाचे होतें, एकदेशी मतांची संकुचितस्थिति दाखवून त्यांचाही होईल तो उपयोग मोक्षशास्त्रांत करून घ्यावयाचा होता, नास्तिकमतांचा संहार करावयाचा होता, झणून गीताशास्त्राचा अवतार प्रभूंनीं केला आणि तेथेंच पराभक्तीचे उत्कृष्टत्व दाखवून तिचा उपयोग मोक्षशास्त्राला कसा होतो, हे पंधराव्या अध्यायांत सांगितले.

खंड १६ वा.

सोळाव्या अध्यायाचा उपसंहार.

या अध्यायाचा अवतार प्रकृतीचे स्वरूप विशद करण्यासाठीं झाला आहे. नवव्या अध्यायामध्यें दैवी, आसुरी व राक्षसी अशा तीन प्रकारच्या प्रकृतींचा उल्लेख केला आहे, तो गीताभक्तांच्या लक्ष्यांत आहेच. आतां सत्त्व, रज व तम या तीन गुणानुरूप व्यक्त होणाऱ्या दैवी आणि आसुरी व राक्षसी प्रकृतींचा विस्तार करून दैवी प्रकृतीच्या पुरुषास मात्र संसारमोक्षाची, संसारांतून सुटण्याची, पात्रता आहे आणि आसुरी अगर राक्षसी प्रकृतींच्या लोकांस ही पात्रता नाहीं, असें सिद्ध करून दाखवावयाचें आहे. पंधराव्या अध्यायांत पुरुषोत्तमयोग सांगितला आहे. ह्या पुरुषोत्तमयोगाचा आपल्याला अधिकार

[५५५]

आहे की नाही याचा निर्णय स्वतः अगर सुस्वरची करिता याचा व सुखदुःख मोक्षमार्गाने स्पष्टपणाने समजावा, एतदर्थ त्या अध्यायाची योजना आहे. “दुःखांशमभ्येच्छन् चित्ताने राहणारा” इ. स्थितप्रज्ञ पुरुषाची लक्षणे व ‘वेदशास्त्रादिकांत केवळ उपभोगप्रकरण मात्र आहे’ इ. अविद्वानांची लक्षणे, सुसन्न अध्यायांत सूक्ष्मरूपाने सांगितली आहेत, त्यांचाच विस्तार करून मोक्षमार्ग सुकर करावा हाही या अध्यायाचा उद्देश होय.

सर्व अभेदकारक व अभेदरूप ब्रह्म आहे; येथे रागद्वेषाचे प्रयोजन नाही; पूर्व-संचिताने जे यथाकार्त्त प्राप्त होईल, त्यावर सुखदुःखविरहित उदासीनपणाने निर्बाह करावा आणि आत्मस्थितांत सर्वदा असावे हे ज्ञानाचे कार्य आहे. ज्ञानपूर्वक सुखदुःखातीत होणे, ब्रह्मी ब्रह्म होऊन जाणे हाच मोक्ष होय. असो; तेव्हा त्या मोक्षदात्री ज्ञानाची उत्पत्ति कशी होते, उत्पत्तीची साधने कोणती, उपाय कोणते, प्रतिबंधक गोष्टी कोणत्या, ह्यांचा स्पष्ट उल्लेख येथे केला आहे; ह्याून हा अध्याय विशेष उपयोगाचा होय.

ज्ञानाची साधने.

(१) ज्ञान हा जर प्रकाश आहे, तर अर्थातच ज्ञान ज्या साधनांनी होतें त्यांचाच प्रकाशक ह्याणावयास हवे. ‘यु’ (प्रकाशणे) ह्या धातूपासून ‘देव’ ‘दैव,’ ‘दैवी’ हे शब्द निघाले; तेव्हा त्या सर्वांचा अर्थ प्रकाशपर, ज्ञानपरच घेतला पाहिजे. सारांश दैवीसंपत्ति म्हणजे ‘ज्ञानप्रकाशक सामग्री’ असा अर्थ झाला. शिवाय ‘देव’ हे प्रकाशस्वरूप, सात्विकप्रकृतीचे आहेत, असा धर्मशास्त्रसिद्ध सिद्धांत आहे. तेव्हा दैवी, ज्ञानप्रकाशक व सात्विकप्रकृतीच्या विभूति कोणत्या त्याचा निर्देश यथाक्रम पहिल्या तीन श्लोकांत केला आहे.

तेराव्या अध्यायांत ज्ञानसाधने सांगून येथे दैवीसंपत्ति सांगितली; त्या साधनांत व या दैवीसंपत्तीच्या लक्षणांत समान लक्षणे आहेत, ती एकीकडे करून बाकीच्या लक्षणांचा विचार केला तर तेराव्या अध्यायांतील लक्षणांची दिशा ज्ञान साध्य करणाऱ्या साधनांची दिसते आणि सोळाव्या अध्यायांतील लक्षणांची दिशा आत्मोद्धारक आणि समाजास — समाजसंघटनेस — अनुकूल अशा नीतीची दिसते. एकीकडे गुरुपूजा, अनन्य-भक्ति इत्यादि ज्ञानसाधने आहेत आणि दुसरीकडे दया, यज्ञ, सत्य, दान इत्यादि सदा-चरणवर्धक लक्षणे आहेत. नातियुक्त वर्तन आणि ज्ञानाची भक्तिपूर्वक आस्था अर्थात दैवीसंपत्ति असल्यावर मोक्षाचा किळा सर होणार नाही असे कोण झणेला ? पुनः, पहिल्या दोन श्लोकांतील लक्षणे भगवंतांस मान्य अशा ज्ञानलक्षणी ब्राह्मणांची दिसतात. असली लक्षणे असणारे तेच ब्राह्मण होत. यांनाच ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक्य इत्यादि-कांचा संग्रह केला की, हे श्रीकृष्णाचे ब्राह्मण होतात. तिसऱ्या श्लोकांतील पंडित

चार लक्षणे क्षत्रिय जातीस शोभणारी आहेत, व शैवटचीं दोन वैश्यांस अवश्य आहेत. सारांश, तिन्ही वर्णांस अवश्य असणारीं दैवीसंपत्तींचीं लक्षणे कोणतीं असें विचारल्यास येथें त्याचें उत्तर आहे. हीं सर्व साधनें मोक्षदाया आहेत. शूद्राचें सात्त्विक लक्षण म्हणजे 'नातिमानिता' होय.

एकंदर सव्वीस विभूति सांगितल्या आहेत व त्यांतच इतर समानधर्मी विभूतींचा अंतर्भाव होईल अशी योजना केली आहे. या सर्वांची आपण एक यादी केली आणि त्यांत सामान्यत्वानें कोणता गुण राहतो असें पाहिल्यास हें सहज ध्यानांत येईल कीं, 'विषयपराङ्मुखता' हें सर्वांचे अधिष्ठान आहे. सामान्यतः इंद्रियगोचर पदार्थापासून तों घेऊन अहंकारपर्यंतचे सर्व पदार्थ 'क्षेत्र,' 'ज्ञानविषय' आहेत, असें या पुस्तकाच्या वाचकांस पुनः सांगण्याची अपेक्षा राहिली नाही. ह्या सर्व विषयांचा अनुक्रमानें, यथाशक्ति, यथाधिकार, त्याग करण्याचा उपक्रम ठेविला असतां विषयनिवृत्ति बाणेल, आणि जसजशी ही विषय पराङ्मुखवृत्ति बाणत जाईल, तसतसा या तीन श्लोकांत सांगितलेल्या गुणांचा उदय होत जाईल, हेंही सांगावयास नकोच. विषयविरक्त पुरुष भयश्न्य होतो. (त्याला कशाचीही भीति नसते व तोही कोणाला भीतिप्रद होत नाही.) त्याची फलाशा व अहंकार हीं नष्ट होतात, शास्त्राध्ययन आणि ब्रह्मचिंतन यामध्ये मात्र तो रत झालेला असतो, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, परपीडावृत्तीचा लय, यथार्थ व हितकर भाषण, क्रोधश्न्यता, विषयावर अनासक्ति, शांति, दोषदृष्टिश्न्यता. भूतमात्राचें ठायीं प्रेम व अनुकंपा, लालुपतेचा अभाव, आचारविचारामध्ये मृदुता, व मधुरता, जनमनलजेची चाड, व्यर्थ उद्योगाचा अभाव, प्रगल्भता, सहिष्णुता, धैर्य, द्वेषराहित्य आणि अहंकारश्न्यता, हे सव्वीस गुण देवमाणसांमध्ये, दैवीप्रकृतीच्या पुरुषांमध्ये, सात्त्विकप्राण्यांमध्ये, दिसलेच पाहिजेत. पुनः, विषयपराङ्मुखता ह्याचें विषयांचा उपभोग घेण्यासंबंधें अनासक्ति होय. आपली जी आत्मिक, मानसिक, शारीरिक व सांपत्तिक योग्यता असेल, त्यापेक्षां कर्मा, -निदान त्या मानानें तरी, - उपभोग घेण्याची आशा ठेवणें हें धर्मविहित आहे. आहे ती स्थिति सुविचारानें ओळखून घेऊन त्याप्रमाणें आपली आशा, वासना, कामना, लालसा इत्यादि नियमित करणें व उपभोगाकडेच चित्त न ठेवितां प्रथमतः विषयज्ञान व नंतर स्वरूपज्ञान यांकडे मनोवृत्तींचें सुकाणूं फिरविणें हें सात्त्विकमार्गाचें आक्रमण करणाऱ्या मुमुक्षूचें पहिलें अवश्य कर्तव्य आहे. आपले उपभोग नियमित करून आपला उद्योग आपण ज्ञानोपयोगी करूं लागलों ह्याचें दुसऱ्याविषयीं दया, मार्दव, अक्रोधता, उपकारबुद्धि इत्यादि उल्लेख झाल्याच पाहिजेत. शरीररक्षणास व मनःस्वास्थ्यास मात्र अवश्य असणारे उपभोग ध्यावयाचें असा निश्चय झाला ह्याचें तो पुरुष सत्यवादी, तेजःपुंज, धैर्यशील, स्थिरबुद्धीचा, शांतवृत्तीचा असणें हें नीटच आहे. सारांश, ज्ञानमार्गानें अत्यंत सुखाचा आस्वाद घेऊं इच्छणाऱ्या मुमुक्षूला आपली विषयोपभोगाची लालसा नियमित केलीच पाहिजे. आपल्या लोकांचें तेज

कमी झाले, आपलें धैर्य अस्तंगत झाले, आपली क्षमावृत्ति बुडाली, दया नष्ट झाली, स्वैर्य गळाले, सत्य लुप्तप्राय झाले, मनःशुद्धि व शरीरशुद्धि नामशेष झाली, त्या सर्वांचे आदि-कारण पाहू गेल्यास आपली उपभोगतृष्णा वाढली आणि ज्ञानतृष्णा कमी झाली हे होय. आपण जे शारीरिक अगर मानसिक कर्म करितो, त्यापासून उत्पन्न होणाऱ्या सर्व फलांचा आपण उपभोग घेऊं लागतो, शिल्लक नाहीशी होते, यामुळे व आपण ज्या योग्यतेचें कर्म करितो, त्या कर्मापासून निसर्गतः उत्पन्न होणाऱ्या फलापेक्षां जास्त योग्य-तेच्या फलाची अपेक्षा आपण करितो झणून, दुःखरूपी अवदशा आपल्या पाठीमागे लागली आहे. ही साडेसाती जी आपल्यास त्रास देते याचें कारण उपभोगाची इच्छा बलवत्तर होऊन ज्ञानलालसा कमी झाली हें होय. कोणत्याही ऐतिहासिक राष्ट्राच्या अवनतीचें कारण पाहिले असतां असे स्पष्टपणें दिसले की, त्या त्या दुर्दैवी राष्ट्रांत उपभोगेच्छा अनावर होऊन योग्य कर्माची आवड व ज्ञानाची भक्ति, कमी झालेली होती. उघडच आहे, आपल्याजवळ असलेल्या भांडवलावर जितकें अश्रम मिळवितो, त्यापेक्षां जास्त खाऊं लागलो तर कांहीं तरी दियरांनीं 'चार खुंट जहागीर हमारी' म्हणण्याची पाळी यावयाचीच! पण सात्विक प्रकृतीच्या पुरुषाची व राष्ट्राची गोष्ट निराळी असते. त्यास उपभोगाची इच्छा कमी असते व ज्ञानोप-योगी कर्माची आवड जास्त असते. याप्रमाणें जसा जसा सात्विक पुरुष अगर सात्विक राष्ट्र श्रेष्ठ व श्रेष्ठतर उक्तींतीत शिरण्याचा संभव निश्चित होतो, तसतसे विषय व विषयोपभोग नीरस होऊन स्वरूपज्ञान होऊं लागतें; ईशानुग्रह व गुरुकृपा यांनीं तें दृढ होते; ध्रुवण, मनन व निदिध्यामानें स्वरूपज्ञानाला विज्ञानाचें वळण लागून तो पुरुष अगर तें राष्ट्र ब्रह्ममय होते. अमोः या अध्यायाच्या पांचव्या श्लोकांत 'दैवी संपत्ति मोक्षाचें साधन आहे' असें म्हटलें आहे तें आमचें गीताभक्त विसरणार नाहीतच. यावरून गीताभक्तांच्या लक्षांत येईल की, सात्विकप्रकृतीला 'दैवी' प्रकृति असे भगवंतांनीं झटले तें सर्वथा यथार्थ आहे. जन्मतः अगर गुणतः जो उदार प्रकृ-तीचा असतो त्यालाच दैवीसंपत्तीचा लाभ होतां, हें आतां सांगण्याची अपेक्षाच नाही.

आसुरी संपत्ति.

(२) ४ थे श्लोकांत आसुरी संपत्तीचा चिन्हें सांगून पुढें ७ व्या श्लोकापासून सामान्यतः एकविसाव्या श्लोकापर्यंत आसुरी संपत्तीचें वर्णन विस्तारानें केले आहे. हें वर्णन विशेषतः माझ्या द्वेशबंधूनीं अवश्य वाचून त्याचा विचार करावा. ही आसुरी संपत्ति बद्धक झणजे जन्ममरणांत घालणारी आणि दुःखमूलक आहे. येथें राजसी अगर मानवी प्रकृतीचा विचार कां केला नाही, अशी शंका घेण्याचें कारण नाही. रजोगुण हा सकामत्व व साभिमानत्व देणारा आहे. झणून तोही आसुरी वर्गांतच ढाक-ळिला आहे. सात्विक आणि असत्विक असे दोन भाग केले झणजे राजसगुणांचा

अंतर्भाव आसुरी संपत्तीमध्येच होतो. आपले असु झणजे प्राण, यांसच आकर्षण करणारा तो हिंसात्मक असुर होय; त्याची संपत्ति ती आसुरी संपत्ति होते. ही संपत्ति स्वार्थप्रेरक आहे, आणि झणूनच बद्दक आहे.

आसुरी झणजे राक्षसी प्रकृतीचे जे लोक आहेत, त्यांस स्वतःच्या अज्ञानाने करावे कोणते आणि टाकावे कोणते, हे काहींच समजत नाही. त्यांचे मन शुद्ध नसते, शरीर अस्वच्छ असते; त्यांस शिष्टाचारांची ओळखही नसते. सत्य बोलणे हे त्यांस वाढवे होय. हे महानास्तिक असतात. हे जगत् शून्यापासून झाले आहे, याला अधिष्ठान काही नाही, याला नियंता कोणी नाही. हे जगत् केवळ त्रीपुरुषांच्या उपभोगशामक प्रेरणेने उत्पन्न झाले आहे, असे ते झणतात. सारांश हे आसुरी लोक अज्ञानी, अविचारी, सत्यभ्रष्ट व आचारभ्रष्ट असतात. भोग भोगण्यासाठी जन्म आहे आणि ते भोग पुरविण्यासाठी आपल्या शिवाय इतर सर्व चराचर वस्तु उत्पन्न झाल्या आहेत, ह्या यांचा समज असतो! यांच्यामध्ये नीतिविघातक, समाजविघातक, गुण ओतप्रोत भरलेले असताना आपला उत्कर्ष व दुसऱ्याचा घात हे या आसुरांचे कर्मप्रेरक होत. आपल्याशिवाय दुसरा शहाणा नाहा, दुसरा कुलवान नाही, आपणच सर्वश्रेष्ठ झणून आपणच सर्व उपभोग घ्यावा ही त्यांचा मते होत. हे सात्त्विक लोकांचे वैरी असतात. अर्थातच हे व्यक्तिशः आणि समाजशः अधोगतीस जातात. ईश्वर नाही, धर्म नाही, शिष्टाचार नाही, कामाशिवाय अन्य पुरुषार्थ नाही असे मानणारा तो महानास्तिक होय. हेच देहात्मवादी होत.

(३) देहात्मवादाचा विषय मोठा दांडगा आहे. देह अथवा क्षेत्र म्हणजे काय बाकी मीमांसा करून सर्वज्ञ प्रभूंनी तेराव्या अध्यायांत व सातव्या अध्यायांत असे ठरविले आहे की, आत्म्याशिवाय बाकीचे सर्व पदार्थ 'क्षेत्रा' मध्ये अंतर्भूत होतात. येथे ब्रह्म-दृष्टीने विचार कर्तव्य नाही, किंवा ब्रह्मज्ञाच्या भाषेमध्येही बोलवायाचे नाही. त्याच्या भाषेत बोलण्याचा प्रयत्न करणे व्यर्थ आहे, आणि यदा कदाचित बोलता येते असे गृहीत धरलेच, तर आत्म्याशिवाय दुसरी वस्तू ह्या किंवा अन्य कोणत्याही सृष्टीत नसते, नाही, व असणे शक्य नाही, असे झटले पाहिजे. असो; आपण सध्याच्या विचारव्यवस्थेसाठी हे सर्व आत्म्यापासून स्थावरांत सर्व इन्द्रियगोचर पदार्थ सत्य आहेत अशी क्षणभर कल्पना करू या, आणि चार्वाक पंथापासून शेवटपर्यंत जाऊन काय नियम होतो, तो पाहू.

(अ) 'चार्वाक' नामक महानास्तिक असे झणतो; (अ) आमचे शरीर ह्याच आमचा आत्मा; (आ) जीव ही एक देहाची रासायनिक उपाधि आहे. मरण ह्या मोक्ष होय. (इ) स्वर्ग, देव, यज्ञयाग इत्यादि वेदोक्त कर्मे लुबे लोकांनी गरीब लोकांस फसविण्यासाठी काढलेले कल्पित पदार्थ आहेत; कारण या वेदोक्त कर्मांचीं फळे ह्यगोचर

नाहीत. (ई) दिसते किंवा इन्द्रियांच्या अनुभवास येतें, ती गोष्ट प्रमाण होय. सारांश, प्रत्यक्ष हेंच काय तें प्रमाण आहे. आपल्या शरीरास उपभोग देणारा जो काम तोच एक पुरुषार्थ आहे. सारांश देह हा आत्मा आणि देहोपभोग हा पुरुषार्थ; हा या मताचा सारांश आहे. अनुभव हा चार्वाकवाद्यांचा 'वेद' अगर पवित्र पुस्तक आहे.

'प्रत्यक्ष प्रमाणच तेवढें खरें आहे' हें ह्मणणें कदाचित् खरें मानतां येईल. पण 'इन्द्रियप्रत्यक्ष तेवढेंच खरें' असें ह्मणणें कधीही खरें मानतां येणार नाही. (१) तसें मानिलें तर 'मृगजळ' खरें व 'न दिसणारा वाप खोटा' असें ह्मणण्याचा प्रसंग येईल. पुनः (२) मुखदुःखाचा अनुभव घेत असतां, विषयांचें ज्ञान करून घेत असतां व इतर कर्म करीत असतां, इन्द्रियागोचर पण अनुभव घेणारा, ज्ञाता व कर्ता कोणी तरी निराळा स्वतंत्र आहे असें मानावें लागतें. (३) आणखी: इन्द्रिय प्रत्यक्षच खरें असें मानित्यास 'स्मरण' कसें रहातें व होतें याची मांमांसा करितां येत नाही. (४) आणखी एकदां: देहस्थिति व देहस्वरूप बदलत जातें, परंतु ज्याला देहात्मवादी 'मी' असें म्हणतो, तो 'मी' बदलत नाही. हे सत्य इन्द्रियप्रत्यक्ष नव्हे, म्हणून असत्य नव्हे. पुनः; (५) या सृष्टीत पदार्थांचे रूपांतर होतें. कोणताही पदार्थ अगर कोणतीही शक्ति अजीबात नाहीशी होत नाही. यावरून या देहात्मवाद्याचा देह पडला तरी त्याचे रूपांतर होईल; तसेंच ज्याला तो 'मी' असें ह्मणत होता त्या देहाचे रूपांतर होईल; तो नाहीसा होणार नाही. ज्या घटकावयवांनीं देह बनला गेला ते घटकावयव जसें नष्ट होत नाहीत, त्याचप्रमाणें ज्या घटकावयवांनीं (उपाधींनीं) त्याचा जांव बनला आहे तेही नाहीसे होत नाहीत. सारांश, मरण हा मोक्ष नव्हे, रूपांतर आहे. सर्वात्मना नाश नव्हे. (६) पुनः आणखी एकदां: प्रत्येक जीवानें जर निश्चय केला कीं, आपली इच्छा पूर्ण करावयाची, वाटेल ते होवो, वाटेल तें करून आपली इच्छा तृप्त करावयाची; तर त्याचे हेतु सफल होणार नाहीत. अनेक अथवा अनंत जीवांच्या अनंत इच्छा जोरानें प्रकट होऊन फलद्रूप होण्याची खटपट सुरू झाली तर मारामारी, रक्तपात, इत्यादि होऊन समाजविध्वंस होईल व ज्या इच्छाशांतीप्रीत्यर्थ त्यानें एवढी खटपट केली, ती इच्छा-शांतीही होणार नाही. एवंच कोणत्याही दृष्टीनें चार्वाक पंथ खरा म्हणजे सत्य म्हणजे नित्य आहे, असें ठरत नाही.

खरा नास्तिक कोणीच नसतो, असें आहे. तथापि या जगातील बरेच लोक व केव्हां केव्हां सर्व लोक चार्वाक पंथाचे अनुसरण करीत असतात. पहा कीं, 'पाप' करण्याची जेव्हां जेव्हां प्रवृत्ति होते, तेव्हां तेव्हां देहात्मवादाशिवाय दुसरा प्रेरक किंवा पापप्रवर्तक विद्यमान असत नाही. केव्हां केव्हां हा देह नुसत्या एका व्यक्तीचा असेल, केव्हां कौटुंबिक देह असेल, केव्हां राष्ट्रीय असेल; पण या व्यक्तीच्या देहाला, कुटुंब-देहाला,

राष्ट्रीय देहाला, अनात्मिक उपभोग देण्यासाठी जेव्हा व्यक्ति, कुटुंब किंवा राष्ट्र प्रवृत्त होते, तेव्हा हे सर्व प्रवृत्त झालेले लोक देहात्मवादाच नसतात काय ?

(४) देहात्मवादाचें स्थूल स्वरूप वर सांगितलें. यानंतर पुढचे लोक म्हणजे इंद्रियांस आत्मा मानणारे, मनास आत्मा मानणारे, बुद्धि हाच आत्मा झणणारे, अहं-वृत्तीला आत्मा समजणारे, असे पुढील आहेत. या सर्वांचे परीक्षण करणें म्हणजे एक तत्त्वज्ञानाच्या उत्क्रान्तीचा मोठा धोरला ग्रंथच लिहावा लागेल. हें करणें तर सध्याच प्रस्तुत नाहीं. आतां सांगावयाचें म्हणजे इतकेंच की, या रीतिनिश्चित क्षेत्रांत ज्या ज्या झणून दृश्य अथवा ज्ञेय पदार्थांचा अंतर्भाव होतो, त्या प्रत्येकांस आत्मा हें नांव देणारे तत्त्वज्ञ प्रत्येक देशांत उत्पन्न झाले आहेत आणि त्यांनीं आपलें मत स्वबुद्धीनें मंडित करून त्यावर आपआपल्या आचरणाची मीमांसा बसवून टाकलेली आहे. या जगांत अथवा विश्वांत एकच परमेश्वर असतां आणि त्या सच्चिदानंद दयाघनाची व आपली भेट व्हावी, त्याचा साक्षात्कार व्हावा व आपल्यास अखंड सुखप्राप्ति व्हावी असा प्रत्येक जीवाचा अंतस्थ व बाह्य हेतु असतांही अनेक अथवा अनंत मतांची स्थापना होते; याचें कारण हे कीं प्रत्येक तत्त्वज्ञ पुरुष, आपल्या स्वतःम जे ज्ञान देशकालप्रसंगानुरूप व पूर्वजन्मानुरूप प्राप्त झालेलें असते, त्याच्या जोरावर कोणत्या तरी अनात्मक वस्तूस ईश्वरत्व देऊन त्या त्या वस्तूची प्राप्ति म्हणजे पुरुषार्थसिद्धि होय, असें मानतो; हें होय. अगदीं कनिष्ठ झणून मानिलेल्या वृक्षपाषाणपृजेपासून, व पितरपृजेपासून, तो थेट स्वव्यतिरिक्त व कल्पिलेल्या ईश्वरविषयक अन्यंत श्रेष्ठ कल्पनेपर्यंत जी जी झणून कल्पना करितां येईल तीच श्रेष्ठ आहे, असें मानण्यास आरंभ झाला, म्हणजे कोणते तरी एक धर्ममत प्रचलित होऊन तेंच मत प्रभुत्व होते, आणि अभिमानानें ' स्वमतच खरें आहे ' ह्या कल्पनेला जोर आला म्हणजे इतर कल्पितमतांशीं वैरानुबंध उत्पन्न होऊन द्वेष, छल, रक्त-हत्या इत्यादिकांमध्ये ह्या वैराचें पर्यवसान होतें. हीं सर्व मते अपूर्ण असून एक अद्वैत मतच खरें आहे हे सिद्ध करण्याचा हा प्रसंग नव्हे; तसेच स्वतःच्या संकुचित देहाची व दगडापाषाणांची, पितरांची, इंद्रियनिर्दिष्ट, मनोनिर्दिष्ट बुद्धिनिर्दिष्ट आणि अहंकारनिर्दिष्ट देवतांची अनन्य पूजा अगर उपासना अनन्यभावाने केव्हाशिवाय नितांततः सत्य जी आत्म-पूजा अथवा आत्मोपासना, इत्यां ठायीं अनन्य भक्ति ही उत्पन्न होण्याचा संभव नाही, हेंही सिद्ध करण्याचा हा प्रसंग नव्हे. आतां इतकेंच सांगावयाचें आहे कीं, पारमार्थिक दृष्टीनें जरी आत्मव्यतिरिक्त दुसरा सत्य पदार्थच संभवनीय नाही, तथापि व्यावहारिक दृष्टीनें विषयापासून अहंकारापर्यंत जे जे म्हणून अनंत पदार्थ भिन्नभिन्नसे आपल्या अज्ञानानें अथवा संकुचित ज्ञानानें आपल्यास दृग्गोचर होतात, त्यांपैकी कोणताही एक पदार्थ श्रेष्ठ मागून त्याचे ठिकाणीं भक्ति ठेविला तर आपली आत्मिक उन्नति होईल हें खरें; पण केवळ परमार्थ दृष्टीनें तो तो पुरुष असुरवर्गातच गणिला जाईल हेही खरें आहे. ह्या आसुरी पुरुषाच्या आचाराचें, त्याच्या विचाराचें व त्याच्या आशा-

कल्पतांचे वर्णन भगवंतांनी अध्यायाच्या शेवटपर्यंत केले आहे. हे वर्णन वाचीत असता येवढा मात्र खबरदारी ठेवावी की, ईश्वर आहे असे समजण्याने अनीश्वर वाद्यांचे आचारविचाराकडे, एकेश्वर वाद्याने अनेक देववाद्यांच्या आचारविचाराकडे व निराकारवाद्याने मूर्तिपुजकांच्या आचारविचाराकडे दृष्टी घावी, म्हणजे आपल्यापेक्षा कमी उत्क्रांत झालेले लोक आसुरीपंथांत आहेत, अशी त्यांची समजूत होईल. सारांश, कोणत्याही अनात्मक वस्तूस ईश्वरत्व दिले असतां जे असभ्य आचार, अश्लील उच्चार व अपूर्व विचार उत्पन्न होण्याचा खास संभव आहे, या सर्वांचा निर्देश भगवंतांनी या 'आमुरमीमांसेत' केला आहे, असे समजस वाचकाच्या दृष्टोपत्तीस येईल. या पुस्तकाच्या गीताभक्तांस हे सांगण्याची आवश्यकता हीच आहे का, आमचा जो म्हणून पुरुषार्थ निश्चित असा ठरला असेल त्याला आपण एकनिष्ठ राहिलो तर मात्र तदनुसार आपले आचारविचार सर्वथा असतात. कधी कधी आपल्या विचारांमध्ये व आचारांमध्ये जो फरक पडतो व पडतोसा दिसतो, आचारविचारांमध्ये वैषम्य दिसते, याचे कारण आपल्या निश्चित पुरुषार्थाच्या कल्पनेची शिथिलता हे होय. असो, प्रत्येक पुस्तकाने स्वतः अगर तज्ज्ञगुरुसाहाय्याने आपला पुष्पार्थनिश्चय स्वाधिकारानुरूप टगविला असता व तो पुष्प या पुरुषार्थाला एकनिष्ठ असला तर त्याच्या आचारविचाराची दिशा ठरेल आणि मग तो आत्मिक सोपानाच्या कोणत्याही पायरीवर असला तरी ('बोलतं मा चाले' असे त्याचे वर्तन होऊन) स्वाधिकारागुनसार त्याचे आचरण सात्विक होईल आणि या सात्विक वृत्तीच्या साहाय्यानेच जास्त ज्ञान म्हणजे जास्त अधिकार संपादन करून घेऊन तो पुढील पायऱ्या चढण्यास समर्थ होईल. हे त्याचे उत्क्रमण चालले असता त्याच्या खालच्या पायरीवरचे लोक त्यास आसुरी वृत्तीचे दिसतील; पण तो स्वगुरुराच सात्विक असेल तर या खालच्या लोकांस वर आणण्याचे सात्विक उपाय योजून तो सात्विकवृत्तीचा प्रसार करील. असो, आसुरी पंथाचा विचार चालला आहे, म्हणून आसुरी दृष्टीने उत्क्रांतीचा मार्ग अवलोकन केला. दैवी दृष्टीने पाहू गेल्यास आपल्यापेक्षा श्रेष्ठ आत्मिक उत्पत्तीचे लोक 'दैवी' संपत्तीचे दिसतील हे उघड आहे.

(५) याप्रमाणे भगवन्मतानुसार 'आमुर' शब्दाचा अत्यंत विकास करून या अध्यायांतील सातपामून अध्याय परिसमाप्तीपर्यंतचे श्लोक वाचावे अशा माझी गीताभक्तांस सविनय प्रार्थना आहे. आमुर शब्दाचा अत्यंत विकास केला, म्हणजे आपल्या स्वतःस अद्यापि केवढा थोरला मजल मारावयाची आहे, ह्याचा अजमास होऊन आपला अभिमान विगलित होईल आणि मानवी दृष्टीने 'आमुर' शब्दाचा संकुचित अर्थ केला म्हणजे आपल्या इतके जे सुदैवी नाहीत, त्यांच्याविषयी अनुकंपा उत्पन्न होऊन त्यांचा स्वशक्तीप्रमाणे उद्धार करण्याचा आपल्यास भगवदिच्छेनुसार प्रेरणा होईल. याप्रमाणे एकांकहून अभिमानाची शांति व दुसरीकडून अनुकंपेची वृद्धि होत जाऊन आत्मिक उत्क्रांतीचा मार्ग सुलभ हात जाईल, असे वाटल्यावरून 'आमुर' शब्दाची येथे जास्त फोड करून सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे.

(६) असो; भगवान् द्वाणतातः या आसुरी लोकांस कार्ये कोणते, अकार्ये कोणते, हें कांहीं समजत नाही. सूक्त, असूक्त, बरें, वाईट, इत्यादिकांचा विधिनिषेध त्यांस नसतो. त्यांस देहबुद्धीची अगर मनःशुद्धीची अपेक्षा नसते. त्यांचे आचार अमंगल असतात. त्यांस सत्याची चाड नसते. विश्वाच्या उत्पत्तिस्थितिलयाविषयांच्या त्यांच्या कल्पना अर्थातच भ्रामक व भ्रममूलक असतात. ' या विश्वाला कांहींच आधार नाही, शून्यापासून ते उत्पन्न झाले आहे. त्याला नियंता कोणी नाही, स्त्रीपुरुषांच्या संयोगाने ते उत्पन्न झाले आहे; आपली कामशांति करणे हाच पुरुषार्थ आहे. ' हें त्यांचें मत होय. पूर्वी नास्तिक होऊन गेले व पुढे जे होतील, त्या सर्वांच्या आक्षेपांच सार वरील छोटेश्चर्चा वाक्यांत आहे. ह्याचप्रमाणे जे जे म्हणून अनात्मवादी आहेत म्हणजे ' सर्वे खल्विदं ब्रह्म, अहंब्रह्माऽस्मि ' हा अखंड व अबाधित सिद्धांत ज्यांस संमत नाही, असे जे लोक आहेत, त्यांच्या मतांचेही सार वरील लहानशा वाक्यांत आले आहे. पहा कीं बुद्धि हाच आत्मा आहे, असे मानणारा द्वैतवादी महापंडित आहे अशी कल्पना करू या. त्यांस विचारले, ' कायहो ! सृष्टि का उत्पन्न झाले ? ' तर बहुधा ' परमेश्वराने लीलाविग्रहासाठी ही सृष्टि उत्पन्न केली ' असे त्यांचें उत्तर येईल. म्हणजे सर्व दयाघन परमेश्वराने स्वतःच्या मनोरंजनार्थ अथवा कामशांतीप्राप्त्यर्थे हजारों, अनंत, चराचर वस्तूंस निर्माण करून त्या त्या जीवाला सुखदुःखाच्या अथवा व्यावहारिक अनुभवानुसार अत्यंत दुःखाच्या महासागरांत लोटन दिले आहे, असें द्वाणण्याचें, असें विधान करण्याचें, त्यांचें पर्यवसान असेल ! सारांश; सर्व कृपाघन जो परमेश्वर त्याने आपले मनोरंजन करण्यासाठी हा सर्व पसारा पसरून जीवास त्रिविध तापत्रयांत ढकलिले आहे व जीव दुःखाग्रामांमध्ये कसें चरफडत व हारपळत आहेत याची मजा तो घेत बसला आहे असा त्याचे द्वाणण्याचा अर्थ होईल ! बरें ! आम्हास हें कांहीं समजत नाही; ईश्वराची व्यवस्था अनिर्वचनीय आहे; त्याचे अंतस्थ हेतु आम्हां पामर मानवांस समजणे अत्यंत असंभवनीय आहे, असें प्रतिपादन करणारे सत्यप्रिय द्वैतवादी उत्तम कांहीं असतील, त्यांच्या द्वाणण्याचा अर्थ हाचना ' कीं हें काय गोंडबंगाल आहे, ही काय ईश्वरीमाया आहे, हें आपल्यास समजत नाही ' इकडूनही त्यांस मायावादाचा आश्रय करावा लागतो, आणि केवळ बुद्धिवादावर भरंवसा ठेवितां येत नाही. सारांश ज्या बुद्धीवर त्यांनीं भरंवसा ठेविला ती निराधार होऊन विश्वाला, जीवाला व स्वतःला असाधुत्व व अप्रतिष्ठत्व येतें. एवंच विश्वोत्पत्ति कशी झाली, त्याला आधार काय, विश्वाचा नियंता कोण, हेतु काय, हें, परमेश्वराची कांहीं तरी कल्पना करून बुद्धीच्या जोरावर वाद करूं इच्छणाऱ्या द्वैतवादी कठ्या भक्तांसही समजत नाही असें झाले ! सारांश, सात्विक मूर्तिपूजकांच्या दृष्टीनें जरी हे निराकार पण सगुण भगवंताचे भक्त श्रेष्ठ कोटीमध्ये येतात तरी अद्वैत सिद्धांताच्या तत्वाप्रमाणे हे नास्तिकच ठरतात ! तात्पर्य प्रभूंची वाक्ये इतकीं प्रसरणशील आहेत कीं, कोणताही अनाद्वैतवादी येथें आला तरी तो आत्मदृष्टीनें नास्तिक वर्गामध्येच यावयाचा !

असो; आत्मकसिद्धांताच्या पूर्णदृष्टीने पाहिले असतां कोणताही अनात्मवादी ध्या; तो नष्टात्मा व अल्पबुद्ध असून नेहमी उग्र म्हणजे अज्ञानजन्य तामसी कर्मे करणारा असतो, असें दिसेल. तो विश्वाचे अकल्याण करणारा ध्वजजे त्यास आत्ममार्गापासून भ्रष्ट करणारा असतो. हा विश्वाचा शत्रूच होय. इच्छेची तृप्ति करणे हा याचा पुरुषार्थ. आतां इच्छा अगर काम हा अग्निरूप असून त्याला कितीही खावयास घातलें तरी त्याची तृप्ति होत नाही; इतकेच नव्हे पण, जितकें अधिक सर्पण अर्मांमध्ये घालावे तितका तो जास्त प्रज्वलित होऊन जास्त अत्राचा अपेक्षा करतो, हें सुप्रसिद्धच आहे. ह्या नास्तिक पुरुषास दंभ व मान अत्यंत असतो; कारण आपल्यास सर्व गोष्टींचा उलबडा झाला आहे असे त्यास उगोच्याउगीच वाटत असते. काहीतरी अतात्त्विक, अनात्मिक सिद्धांतांचें प्रणयन करून हे लोक आपले कामुक आचार चालवीत असतात. अर्थातच 'कामा-तुराणां न भयं न लज्जा' या न्यायाने त्यांचे आचरण अमंगल असतें. या मृत्युलोकां देह ठेवीपर्यंत किंवा विश्वाचा प्रलयकाल येईपावेतो त्यांची इच्छा वृद्धिगत होत असल्यामुळे त्या त्या कामपूरणाचा चिंता अथवा चिंतन त्यांचें मागें लागून त्यांची सर्व जीवनाचा दुःखमय व कष्टमय हांत असते. कामशांति हेंच 'जन्मा आलियाचें सार्थक आहे,' हाच पुरुषार्थ आहे, असा त्यांचा दृढनिश्चय झाला असल्यामुळे व 'तुझे आहे तुजपाशी' ही जी वस्तुस्थिति हिचा पूर्वजन्मकृतकर्मानें उत्पन्न झालेल्या अज्ञानाने विसर पडल्यामुळे 'मला हें हवें, ते हवे; हे मिळाले म्हणजे मी सुखा होईन, ते नाहीसे झाले म्हणजे माझे दुःख संपेल' अशा अनेक हेतुरूपां अनंत विचारांच्या नांग्या शरीरांत सणसणत असल्यामुळे रात्रंदिवस हा पदार्थ कसा मिळेल, ही आशाकरी चिंता आणि तो पदार्थ दुसऱ्या कोणी घेतला असतां घेणाराचा द्वेष, यामध्ये त्यांचा आयुष्यक्षय होतो, असें दुर्धर व दुःसह तापत्रय असतांही पुनः अनावर इच्छेची तृप्ति करण्यासाठीं हे नास्तिक लोक अन्यायानें द्रव्यसंचय करून पुष्कळसे पदार्थ मिळवितात, हें आश्चर्य नव्हे काय ! पण कामरूपी ब्रह्मसंभानें झपाटलेल्या या तामसी मनुष्यानें कांही केलें तरी त्यांत आश्चर्य तें कसल ! 'हें मला मिळालें, ठाक झाले; मला त्या अमक्याला मी फसविला ! तें दुसरें, उद्यां मिळवितो; त्या अमक्याचें पांगोटे उद्यां लुबाडितो; तो माझा वरी नव्हे काय ? कसा त्याचा मी लबाडाने फडशा पाडला ! दुसऱ्याचीही अशाच फें फें करून त्यास लंबे करितो.' हे ह्या तामसी पुरुषाचे विचार ! अथवा तो विचारा ह्या विकार-जाळ्यांत अडकलेला असतो ! "सर्व विश्व माझ्या ताब्यांत आहे किंवा असावे; सर्व विश्व माझ्याच उपभोगाकरिता निर्माण झालें आहे; मी सर्वज्ञानसंपन्न आहे; सर्व शक्तिमान् आहे; सुखी, कुलीन, संपन्न असा माझ्यासारखा मीच होय ! माझी सरशी कोणाला करितां येणार ?" ह्या अभिमानानें व या वासनानीं त्यांचें चित्त मलीन होऊन गेलेलें असते. हा भोगातुर पुरुष म्हणत असतो की, 'मी यन्न करीन, दानें देईन आणि या कृत्यांपासून उत्पन्न झालेल्या पुण्याचा मी उपभोग घेईन. सारांश कर्तृत्व आणि भोक्तृत्व अथवा अहंकार आणि वासना यांच्यामुळे त्याचें चित्त भ्रमावयास लागलेलें

असतें आणि आभिषाच्या आदेशें मत्स्य जसा धांवराच्या जाळ्यांत सांपडतो किंवा धान्य-कणाच्या लालचीनें पक्षी फांसेपारध्याच्या फांसांत गुंतून पडतो, याप्रमाणें बाह्यवस्तु पासून सुख घेऊं इच्छिणाऱ्या या राजसी पुरुषांस कर्तृत्वाभिमान व वासनापाश हे आपल्या जाळ्यांत अडकावून कामभोगामध्यें गर्क करून सोडितात आणि शेवटीं त्यास तामसवृत्तींत म्हणजे अधोगतीस नेतात. तामसवृत्तीचा व राजसवृत्तीचा परिणाम या-प्रमाणें अत्यंत भयंकर आहे. सात्विक लोकांप्रमाणेंच हे यज्ञयागही केव्हां केव्हां करितात. पण उभयतांच्या हेतूंमध्ये केवढें अंतर ! सात्विक पुरुष यज्ञ करितो, तो निष्कामबुद्धीनें, वैराग्याच्या इच्छेनें, बाह्यमुखाचा वासना कमी व्हावी म्हणून, करितो, आणि पुनः ईश्वरच सर्व कर्ता करविता आहे असें ध्यान ठेवितो. यामुळे त्याचें चित्त निर्मळ होतें. गंगेचें जल जसें स्वच्छ व प्रसन्न असतें, स्फटिकमणी ज्याप्रमाणें स्वच्छ पण निर्मळ असतो, त्याचप्रमाणें ह्या सात्विक पुरुषांचें चित्त धुतल्या तांदुळासारखें स्वच्छ, निर्मळ आणि प्रसन्न होतें. पण जगामध्ये सामान्यतः राजसी व तामसी लोकांचीच गर्दी मोठी असते. ह्यांनीं जर कधीं सत्कर्म केलेंच तर त्याची प्रथमतः टिमकी त्यांच्याचकरवीं सर्व जगभर व्हावयाची ! येवढेंसें सत्कृत्य झालें की हे 'बडे' लोक वेडकाप्रमाणें फुगून 'मी मोठा, मी ज्ञानी' इत्यादिक वृथा कल्पनांनीं उन्मत्त व्हावयाचें. यांतच धन आणि मान्यता यांची मिळवणी झाली ह्याजें तर कांहीं बोलायची सोय नाहीं ! तेव्हां यांचे यज्ञ-याग किंवा यांचीं सत्कृत्यें ह्याजें वस्तुतः नांवांची व दांभिकपद्धतीचीं असतात. सारांश, हे आसुरी वृत्तीचे लोक अभिमान, बळ, गर्व, काम, क्रोध इत्यादिकांस आश्रय देऊन राहतात. आणि उन्नतीच्या मार्गांत वाटमार दरवडेखोरांचा धंदा करणारे जे कामक्रोधादि षड्विध त्यांस आश्रय देऊन किंवा या वाटपाडे लोकांचा आश्रय करून ते पुरुष अथवा पुरुषाधम तामसवृत्तीच्या खोल अगाध दऱ्यामध्ये बुर्डा मारून बसतात आणि सर्वविश्वभर जो कामक्रोध-शून्य परमेश्वर याचा विरोध करतात ! ह्याजें पापी मनुष्य कितीही पापमम झाला असला तरी त्याची कधींही नष्ट न होणारी विवेकबुद्धि त्यास जेव्हां सदुपदेश करिते अथवा दुष्कर्माबद्दल त्यास रागे भरते, तेव्हां या पापी पुरुषाला तिचा तिटकारा येतो व तो तिचा मत्सर करूं लागतो ! Conscience makes cowards of us all (विवेकबुद्धि आपणा सर्वांस भेकड करिते !) असें एक वाक्य आंग्लकविसुकुटमणीनें आपल्या एका पापोन्मुख पात्राच्या तोंडीं घातलें आहे; त्याचा अर्थ तरी हाच होय. अत्यंत राजसीवृत्तीच्या पुरुषाला अत्यंत सात्विक पुरुषोत्तमाबद्दल द्वेष उत्पन्न होणें व त्याबद्दल मत्सर उत्पन्न होणें हें साहजिकच होय.

(७) ह्या वेळपर्यंत आसुरीवृत्तीच्या लोकांचें विस्तरशः वर्णन झालें. या आसुरी वर्गांत राजस व तामस लोकांचा अंतर्भाव होतो, हें मागेंच सांगितलें आहे. आशेच्या पाठीमागें जो लागला, कामुकवृत्तीची ज्यानें कांस धरिली, त्याचें पर्यवसान काय होतें हें येथें स्पष्टपणें दाखविलें आहे. दैवी संपत्तीच्या साहाय्यानें मोक्ष मिळतो आणि आसुरी

संपत्तीच्या योगें पायांत धांखला पडून बंधन प्राप्त होतें, असें जें भगवंतांनीं पांचव्या श्लोकांत सांगितलें आहे, तें सप्रमाण आहे अशी वाचकांची खातरी होईल. भित्तीसारख्या उंच व लंबाकार कडयावरून धोंडा जसा एकसारखा खालीच पडत जातो त्याप्रमाणें आसुरी लोक कामक्रोधादि देवशात्रूंचा आश्रय करून केवळ तमःपूर्ण नरकास जाण्याचें अगर जन्ममरणरूपी दुःखद संसारांत मग्न होण्याचें मात्र श्रेय घेतो ! सारांश, उप-भोगशून्य कर्म निरभिमानानें झालें असतां तें ज्ञानोपयोगी होतें व पुढें ज्ञान मिळून मोक्ष मिळतो; आणि उपभोगाचें कर्म अभिमान पुरःसर केलें असतां संसाराचें लोढणें गळ्यांत पडतें. निष्काम कर्म विचारवश असतें आणि सकाम कर्म विकारवश असतें. निष्काम कर्म प्रथमतः अवघड परंतु परिणामी हितकर असतें, पण सकामकर्म प्रारंभी गोड परंतु परिणामी नाशकारक असतें. निष्कामकर्म करावें असें प्रत्येक धर्मग्रंथ व साधुसंत सांगतात आणि सकामकर्म करावें असें प्रत्येक 'अहंमन्य' पुरुष म्हणत असतो. अहेतुक कर्माचरणांत नांतीचें रससारस्व आहे असें नीतिशास्त्री म्हणतो; सहेतुक कर्मांनीं आपल्या स्वतःस मात्रें मुख होईल असें दुष्टनीतिप्रवर्तक शकुनि ह्मणतो. सारांश, सात्विक ह्मणजे निष्काम सत्कर्म हें ज्ञान वाढवून अपरिमित मुख देईल आणि राजसतामस अथवा सकामकर्म ज्ञान नष्ट करून अपरिमित दुःख देईल.

(८) हिंदुधर्माच्या ह्मणजे अर्थातच गीताशास्त्राच्या अथवा सनातन धर्माच्या नीतीचा हा वर सांगितलेला दैवी संपदूषी पाया आहे. नात्यात्मक आचरणाला शास्त्रसिद्धांतांनीं बद्ध करितां येईल कीं नाहीं, सारांश नीतिशास्त्र शास्त्रशुद्धपद्धतीनें सजवितां येईल कीं नाहीं असा एक आधुनिक प्रश्न आहे. प्रो० सिज्विक नामक एक नामांकित नीतिमीमांसा-विशारद पुरुष नुकताच इहलोक सोडून गेला. ह्या पंडितानें 'नीतिपद्धति' या नांवाचा सर्वप्रसिद्ध ग्रंथ लिहिला आहे. हा विद्वान शास्त्री असें प्रतिपादन करितो कीं, 'ज्या अर्थी मनुष्यप्राण्याला वर्तनस्वातंत्र्य प्राप्त झालें आहे आणि ज्या अर्थी कोणत्या वेळेस तो काय करील याचा नेम नाहीं, त्या अर्थी नीतिपद्धतीला शास्त्रीयस्वरूप कधींही येणार नाहीं.' तसेंच, अनुभववादां जे लोक आहेत ते 'मनुष्याला वर्तनस्वातंत्र्य नाहीं' असें मानितात. ह्या सर्व प्रश्नांचा ह्मणजे प्राचीन अथवा अर्वाचीन अथवा अर्वाचीन काळीं जे जे काय प्रश्न उत्पन्न झाले व भविष्यकाळीं जे प्रश्न उत्पन्न होण्याचा वास्तविक संभव, त्या सर्व प्रश्नांचा विचार करूनच गीताशास्त्रांत असा सिद्धांत सांगितला आहे कीं, सकाम अथवा कामुक वर्तनाच्या संबंधानें मनुष्यप्राणी अथवा सर्व जीवजाति परतंत्र आहे. पण निष्काम वर्तनाच्या संबंधे तो पूर्ण स्वतंत्र आहे. विषय-सेवनांत पारतंत्र्य आहे; विषयपराङ्मुख होण्यांत स्वातंत्र्य व्यक्त होतें. पूर्वकर्मानुसार उत्पन्न झालेल्या वामना जीवास वश करितात हें खरें; पण जीवाला व विशेषतः मनुष्य प्राण्याला जी विवेकशक्ति प्राप्त झाली आहे, तिच्या सहाय्यानें मनुष्यप्राणी विषयपराङ्मुख होऊं शकतो. ही विवेकशक्ति निर्मळ, एकरूप, शुद्ध व स्वच्छ आहे. हिचा उद्भव

झाला म्हणजे मनुष्याला प्रसंगवश होण्याचें कांहीं कारण नाहीं. सूर्यप्रकाश झाला म्हणजे चांगले वाईट पदार्थ प्रकाशित होतात, तेव्हां कांहीं अत्यंत स्वच्छ अथवा लखः लखीत दिसतात; व कांहीं निस्तेज अथवा मलीन दिसतात, हा अनुभव आपल्यास आहे. आतां मलीन असणारे पदार्थ मलीन दिसतात, हा दोष जसा सूर्याचा नव्हे, त्याप्रमाणें दुष्ट मनुष्याची विवेकशक्ति स्वच्छ व निर्मळ असतांही त्याचें आचरण दुष्ट असल्यामुळें दुष्टच दिसतें; हाही दोष विवेकशक्तीचा नव्हे. पाण्यानें आतप्रोत भरलेल्या सरोवरांत जाऊन जर आपण एक कळशीभरच किंवा तांब्याभरच पाणी आणिलें, तर हा दोष जसा त्या प्रभूत जलसंचयाचा नव्हे, त्याचप्रमाणें आपल्या सर्वांच्या अंतर्गामी साक्षित्वानें राहणारा जो परमेश्वर अथवा आत्मा आहे, त्याचा स्वच्छ, निर्मळ, उद्धारकारी प्रकाश पडला असतांही जर आपण आपल्या वासनांस बरोबर घेऊन आत्मारामाचा प्रकाश घेण्याची खटपट केली नाहीं, तर पूर्वकर्मजन्य वासनो-पाधीनीं त्या आत्म्याचा प्रकाशही आपल्यास मलानंतर होऊन आपणच संकटांत पडूं. सांगावयाचें तात्पर्य असें की, प्रत्येक जीवास व विशेषतः मनुष्यप्राण्यास उत्तम प्रकारचें स्वातंत्र्य देणारी शक्ति प्रत्येक जीवाजवळ असते व त्या शक्तीचा उपयोग करून घेण्याचें सामर्थ्य प्रत्येक जीवास व मनुष्यास असतांही ते वासनांच्या आधीन होऊन राहिल्या-मुळें व विषयवासना नेतील तिकडे जाण्यांतच परम सुख आहे असे त्याला मोहाति-रेकानें वाटत असल्यामुळें तो सर्वथा परार्थीन होतो व बुडतो. अराला परार्थीन जीव आणि अचेतन पदार्थ, यांत जीवांस होणाऱ्या दुःखाव्यतिरिक्त दुसरा फारसा फरक नाहीं. चंडवायूच्या झोतांनें भुस्कट जसें वारा नेईल तिकडे अवश होऊन जातें, त्याचप्रमाणें वासनांच्या सामर्थ्यानें अज्ञानी जीव वासना ओहून नेतील तिकडे परवश होऊन जातो. सर्वात्मना व सर्वथा परिस्थितीला वश होणें आणि परिस्थिति बदलण्याचें सामर्थ्य असतांही ती क्षणिक सुखासाठी न बदलणें, बदलविण्याची स्फूर्ति न होणें, ह्यांचेंच नांव नरक होय. एवंच विषयोपभोगाच्या वासना ह्या जीवास परतंत्र करितात, हा जो आधुनिक पंडितांनीं हजारों नवीन शोध लावून काढिलेला सिद्धांत तो गीताशास्त्राचा अनुवादच आहे. पाठीमागील क्षणाच्या स्थितिवरून पुढील क्षणाची स्थिति निर्माण होते, कारणशून्य असें कार्य जगांत कधींही उत्पन्न होत नाहीं, हें जितक्या जोरानें व आवेशानें आज विद्वान् लोक प्रतिपादन करित आहेत, तितक्याच जोरानें व आवेशानें गीताकार सर्वज्ञ भगवान् जगाच्या वेशीवर उभेराहून सांगतात कीं 'बाबांनो! ह्या नश्वर विषयांचा उपभोग घेऊन त्यांत कां तुम्ही एकदां रमूं लागला, म्हणजे तुम्हीं सर्वथा कर्मवश होऊन जिकडे वासना व कर्म नेतील, तिकडे तुम्हास बिनहरकत जाणें लागेल. कर्मापासून फळ, फळापासून वासना, वासनेपासून पुनः कर्म, असें रहाटगाडगें एकदां सुरू झाले म्हणजे तुमची सुटका विषयोपभोगी मार्गानें कधींही व्हावयाची नाहीं. योग्य कर्माचें योग्य कर्मफळ, योग्य फळापासून योग्य वासना आणि या वासनेपासून योग्य कर्म, हें चक्र अखंडित चालणार आहे. सावध

रहा. विषयभोगाने तुम्हास कधीही या कारणकार्यशृंखलेचा एक दुष्वाही तोडिता येणार नाही.' हाच कार्यकारणसंबंध होय. पुनः दुसराही एक डिडिम भगवदाज्ञेने असे दुमदुमतो आहे की, "बाबानो! जर कधी तुम्हांस विषयवैराग्य झाले तर, विषयाचा कथा बोट आला तर,—मग तो संतांची भेट झाल्यामुळे, सद्गुरूचा अनुग्रह झाल्यामुळे किंवा संकटकाळी परमेश्वराने तुम्हांस तुमच्या हांके सरसा हात दिल्यामुळे उत्पन्न होवो;—परमेश्वराकडे जाण्याचा, आत्मारामाची भेट घेण्याचा, स्वस्वरूप पाहण्याचा, मुख्य पुरुषार्थ साधण्याचा, सारांश स्वतंत्र होण्याचा एकच मार्ग आहे. या मार्गात पुढील पायऱ्या आहेत. अधिकार ओळखून घेऊन आपल्या पायरीच्या वरचो पायरी आक्रमण करण्याची खटपट विषयपराड्मुखतेने करा. तुमच्या बायकोवर, तुमच्या मुलांवर तुमची स्वाभाविकतःच प्रीति असते, नव्हे! ही एकूण अंशी निष्काम असते, ती सर्वांशी निष्काम करा आणि तुमचे आईवप जिवंत असतील, तर त्यांची निःसीम अशी निष्काम भक्ति करावयास लागा. कृतज्ञता ही सन्मार्गाची पहिली उतारपेठ आहे. तुमच्या मुलावरील तुमचे निष्काम प्रेम हे विषयपराड्मुखतेचे पहिले चिन्ह आहे. परमार्थाच्या आघाडीचे हे पहिले निशाण आहे. निष्काम भित्तुभक्ति आणि निःकारण पुत्रप्रेम हा पहिला पारमार्थिक भगवा झंडा होय.' नंतर गोत्रप्रेम, जातिप्रेम, अनाथप्रेम, देशभक्ति या वरच्यावरच्या पायऱ्या आहेत. पूर्वकालीन यज्ञयागादिक कर्मे निष्कामतः करा आणि अन्नसंतर्पण करा किंवा आधुनिक पद्धतीने मान्य केलेली देवालय बांधणे, दानधर्म करणे, विद्येच्या प्रयाराम मदत करणे, इत्यादि काम करा; पण ती निष्काम बुद्धीने व निरभिमानाने करा. तुमच्या कुलाचे जे दैवत असेल त्याच्यावर तुमचा भक्ति असेल तर टीकच झाले; नाही तर ज्या कोणत्या दैवताने तुमचे मन शांत, प्रसन्न व निर्मल होत असेल त्या दुसऱ्या कोणत्याही दैवताची मनःपूर्वक आराधना करण्यास लागून इष्ट-दैवतचें ध्यान मनात आणण्याची खटपट करा. तुम्हामे संख्या करण्याचा अधिकार असेल तर कोणा तरी श्रद्धालु तज्ज्ञाकडून मंत्राचा अर्थ समजून घेऊन ओंकार स्वरूपाचें ध्यान करण्यास शिका. सर्व कर्ता करविता ईश्वर आहे ही भावना दृढ धरा. येणेकरून तुमचा अभिमान विगलित होईल. सुखदुःखसंबंधे बेफिकार असा. परमेश्वरास वाटेत त्या रीतीने, तो तुमचा क्षणोक्षणा कसोटी पाहत आहे; तेव्हां मुखाला हरखू नका, किंवा दुःखाला भिऊ नका. सुखाचा अंगीकार किंवा दुःखाचा प्रतिकार करणे झाले तरी ईशानुज्ञेप्रमाणे करा. कोणत्या तरी ग्रंथाचें व विशेषतः गीतेचें रोज सार्थ पारायण करीत चला. जो काय तुमचा धंदा असेल तो नांद मन लावून व ज्ञानपूर्वक परंतु निष्पाप-बुद्धीने, कर्तव्यबुद्धीने, करा. दिवसांतून एक तासभर तरी परमेश्वराचे चिंतन करीत जा. ध्यानमार्ग जसा जसा आक्रमाल तसा तसा पराभक्तीचा उजेड तुमच्या हृदयांत फांकेल. पुढे उपनिषदादि ग्रंथ आचार्य भाष्यामह गुरुमुखाने वाचण्यास लागून ज्ञानमार्गाकडे वळा. ब्रह्मानुचितन करूं लागला म्हणजे व विशेषतः ब्रह्माक्षात्कार झाला

ह्मणजे तुमची हृदयग्रंथा फुटेल, तुमचे सर्व संशय तुटतील आणि तुम्ही सुदुःखविरहित होऊन व स्वतंत्र होऊन मुक्त व्हाल. हा मार्ग एकाच जन्मांत कठितां येईल असे नाही. अनेक, किंवाहना हजारो जन्म तुम्हास घ्यावे लागतील, पण घाबरू नका; 'सत्कर्माचा, निष्कामबुद्धीने केलेल्या सत्कृत्याचा, कधीही नाश होत नाही.' हा दुसरा जाहिरनामा आहे. मीच सर्व जीवांस ही सनद दिली आहे. व सनदेतील बक्षिसें मिळविण्याचें सामर्थ्य व स्वातंत्र्य दिलें आहे. मात्र इच्छा, श्रद्धा आणि दृढनिश्चय हीं हवीं आहेत." एवंच सर्व धर्मपंडितांस व विशेषतः ख्रिस्ती धर्मपंडितांस आवश्यक वाटणारी जी वर्तनस्वतंत्रता तीही गीतेमध्ये प्रणीत केली आहे.

याप्रमाणें खरा संसारी तो खरा परतंत्र आणि खरा सुमुख तो खरा स्वतंत्र, हा भेद इतर धर्मकारांच्या चांगलासा लक्षांत न आल्यामुळे वर्तनस्वातंत्र्यासंबंधें जी केव्हां केव्हां भ्रांति उत्पन्न होते, त्या भ्रांतीचा निरास येथें केला आहे. पारतंत्र्य एकदम नष्ट होत नाही, त्याचप्रमाणें स्वतंत्रताही एकदम मिळत नाही. पहा कीं मुलाच्या सुखासाठीं स्वतःचा उपभोग टाकणारा बाप कधीं कधीं कुलाचा घात करण्यास प्रवृत्त होतो; किंवा कुलाच्या सुखासाठीं एकदां कुलपती सर्व जातीच्या, किंवाहना सर्व देशाच्याही नाशास उद्युक्त होतो. अशीं उदाहरणे आहेत. कुलाचा नाश केला तर देशाचें संरक्षण होतें किंवा कुलाचें संरक्षण केलें तर देश ठार बुडतो; असा प्रसंग आला असतां काय करावें? उपभोगदृष्टि बंधांत घालणारा आहे, हें आपल्यास विदित आहे. तेव्हां कुलाचा उपभोग वाढण्यासाठींच जर आपण देशाचें सुख बुडवीत असलों, तर आपण मोठें पातक करितों असें होणार आहे, हें कोणाच्याही लक्षांत घेण्यासारखे आहे. आतां कुलाचा उपभोग हाच आपल्यास पुरुषार्थ वाटत असेल तर त्याच्या सुखवृद्धयर्थ आपण सात्विकमार्गानें (कोणाचा घातपात न करितां) झटावें आणि बाकीच्या कोणाच्याही भानगडांत पडूं नये. हें केवळ एक उदाहरण आहे. अनेक उदाहरणे घेतल्यास नीतीवर एक ग्रंथच लिहावा लागेल. तात्पर्य सांगायलाचें इतकेंच आहे कीं, आपला अधिकार ओळखून, आपलें सामर्थ्य किती आहे तें पाहून व भोंवतालची परिस्थिति काय आहे, तें पाहून आपण आपलें वर्तन विषयपराड्मुख होईल असें करावें. हा सात्विकमार्ग आहे. याच्या उलटचा मार्ग आसुरी होय. या मार्गांत कर्तृत्वाचा अभिमान, वासनांचें मोहजाल व अभंग अज्ञान यांची कमीजास्त प्रमाणांनं वसति असते. या मार्गांत प्रथमतः मात्र सुखाचा एक बिंदु ठेवला आहेसें दिसतें. पुढें दुःखपरंपरेस, चिंतामप्रतेस आणि कार्यव्यग्रतेस आरंभ होतो.

जीवाचे शत्रु.

(९) 'याचा परिणाम' प्रभु म्हणतात: 'फार भयंकर आहे.' आपल्या स्वतःच्या हितासाठीं अथवा क्षणिक सुखासाठीं इतरांच्या सुखाचा व्याघात करणारे दुष्ट नराधम निरंतर

संसारचक्रामध्ये, जन्ममरणाच्या दुःखत्रयरूपी रहाटगाडग्यामध्ये, सापडतात. शेवटी त्यांस आसुरी म्हणजे राक्षसी यांना प्राप्त होऊन ते निरंतरचे परमेशशत्रु होतात. परमेश्वराच्या घरी नित्य व अखंड आनंद आहे. राक्षसांच्या घरी अर्थातच निरंतरचे व अभंग असे दुःखच असले पाहिजे. या कामपरजीवांस परमेश्वराची कधाही आठवण न झाल्यामुळे उत्तरोत्तर ते अधमयोर्नाप्रत जातात आणि शेवटी नरकवासांत राहतात! ह्या नरकवासाला, या अधोगतीला, जाण्याचे तीन दरवाजे आहेत. काम, क्रोध आणि मोह, हे ते तीन दरवाजे होत. लोभ, मद आणि मत्सर यांचा अंतर्भाव वरील दरवाजांतच होतो. या दरवाजांतून एकदां आंत शिरले ह्मणजे जाणांचा नाश झाला ह्मणून समजावे. वाघाच्या गुहेत एकदां शिरले ह्मणजे निशःस्त्र भ्याड मनुष्यास जसे कधाही परत येतां यावयाचे नाही, त्याचप्रमाणे विषयोपभोगी आणि विवेकशून्य पुरुष या मन्मथदरांत शिरला ह्मणजे तो पुनः धडपणे परत येण्याची अशाच नको. ह्मणून शाहाण्या माणसाने विषाची परीक्षा न पाहतां काम, क्रोध आणि मोह यांचा सर्वथा त्याग करण्याचा प्रयत्न करावा. हे चोर कामरूप असल्यामुळे परमार्थाच्या पंथास कोटे आडवितील याचा नेम नाही. हे तीन जीवशत्रु जीवनाशाचे कारण आहेत. काम हा ब्राह्मणांचा, क्रोध हा क्षत्रियांचा व मोह हा वैश्यांचा, असे हे तीन वर्णांचे तीन शत्रु होत. हे केवळ ठग आहेत. तेव्हां जितका यांच्याशी प्रसंग न येवेल तितका खटपट आपण करावा. ही खटपट ह्मणजे उपभोगाचा यथाशक्ति त्याग करण्याचा बोध करून घेणे हा होय. असो; हे अंधारनगरीत शिरण्याचे दरवाजे जर आपण टाळिले तर आपले स्वहित ह्मणजे स्वरूपसाधन करण्याला फारसे श्रम लागणार नाहीत. उपभोगाचा मार्ग सुटला ह्मणजे ज्ञानमार्ग दृग्गोचर होतो. हा प्रारंभिक देहयात्रा कंठित असतां प्रत्येक पावलागणतीं दोन बाजूकडे दोन रस्ते फुटलेले दिसतात. उपभोगाच्या विचित्र व रमणीय दिसणाऱ्या रस्त्यावर 'नरकाची वाट' अशी अक्षरे लिहिली आहेत; पण ती पुसट पुसट असल्यामुळे 'सुखाची वाट' आहे, असा भ्रम होऊन जीव फसतो, म्हणून सावध असावे. ज्या वाटेवर 'परब्रह्माची वाट' अशी पाटी लागली आहे, ती वाट खडबडित व खांच खळग्याचीशी वरून दिसत असल्यामुळे आपला नवशिक्या परमार्था पंथ हा वाट सोडून दुसरीकडे जाईल हा संभव आहे, पण धीर न सोडतां आपल्या अंतर्गामी जो स्वच्छ दीप प्रकाशत आहे, त्याच्या उत्साहकारी उजेडाने आपण मार्ग क्रमण्यास लागवे. दृढ निश्चय असला ह्मणजे प्रभु म्हणतात: "त्यास उत्तम गति प्राप्त होईल." सारांश त्याला ईश्वरीस्वरूप प्राप्त होऊन तो ब्रह्मच होईल. त्याला पूर्ण स्वातंत्र्य मिळेल. त्याची यातायात अथवा जन्म-मरणाचे 'येरझारे' चुकतील. परागति प्राप्त झाल्यावर त्याला पुनः वाट चालण्याचे श्रम पडणार नाहीत. 'मग तो मुक्तच झाला नलगे त्याला करावया करणी.'

(१०) तेविसावा आणि चौविसावा ह्मणजे शेवटले दोन श्लोक अतिशय महत्वाचे आहेत. शास्त्रविधी आणि कामकारता या उभयतांमधील विरोध प्रभूंनी फारच मनोहारक व हृदयभेदक चातुर्याने प्रकट केला आहे.

शास्त्र म्हणजे काय ?

शास्त्र म्हणजे ईशानिर्मित वस्तुमात्राचें यथास्वरूप सर्व सामान्य सिद्धांत. हे सिद्धांत परमेश्वर आपल्या या अभिनव सुंदर सृष्टीत उत्कटत्वानें प्रकट करितो खरें; पण आपल्या सारखे उपभोगवादी जे लोक आहेत त्यांनीं आपले बुद्धिसर्वस्व उपभोगाच्या ज्ञानशून्य कार्यांत मग्न केलें असल्यामुळें ते सिद्धांत आपल्यास दिसत नाहींत. आतां उपभोगाकडे दुर्लक्ष्य करून जे चतुर व समंजस लोक सृष्टीचें, जीवांचें व परमेश्वराचें अवलोकन ज्ञानदृष्टीनें करितात त्यांच्यावर ईशानुग्रह होऊन त्यांस सृष्टीच्या उत्पत्तिस्थितिलयाविषयी यथार्थ ज्ञान होतें व जीवांचें व परमेश्वराचें स्वरूप कांहींस समजून ते कांहीं सिद्धांत ईशप्रेरणेनें प्रकट करतात. हे जे सर्व सामान्य सिद्धांत ईशप्रेरणेनें प्रकट होतात ते एक शास्त्र होय आणि त्या शास्त्रापासून जे आचरणाचे नियम निगमित होतात, निघतात, तो विधि होय. असो; तेव्हां शास्त्र म्हणजे काय व विधि म्हणजे काय हें आपल्यास समजलें. आतां फार प्राचीनकाळीं आपल्या या आर्यभूमीतील आपले पूर्वज आपलें ब्रह्मचर्य म्हणजे स्वाध्याय पुष्कळ दिवसपर्यंत कायम ठेऊन सृष्टीचें निरीक्षण करीत अमृत. विवाह झाला तरी सामान्यतः ननांतील कंदमूलांवरच निर्वाह करून ते ज्ञान-तपश्चर्येचें कर्तव्य फार जोराने व नेटानें करीत असत. यामुळे त्यांस ईश्वर प्रसन्न झाला व या महाज्ञानभक्तांकरवी परमेश्वरानें वेदमंत्र, उपनिषद्मंत्र, पुष्कळशा स्मृति स्वप्रेरणेनें प्रकट करविल्या. गीता तर प्रत्यक्ष भगवंतांनीच प्रकट केली. असो; तेव्हां प्राचीनकाळीं ज्ञानमार्गाचें प्राबल्य फार व उपभोगाचें प्राबल्य कमी झालून या भरत वर्षांत अनेक भौतिक व आत्मिक शास्त्रांचा उदय झाला. पुढे कांहीं शतके गेल्यानंतर एक महाविलक्षण प्रतिकार्य होऊन उपभोगाची लालसा बलवत्तर झाली आणि ज्ञानमार्गाला शिथिलता आली. ज्ञानमार्गाचा प्रवर्धक व प्रवर्तक झालून जो एक वर्ण निराळाच काढून ठेविला होता, त्यानें म्हणजे ब्राह्मणवर्णानें आपला स्वधर्म अथवा वर्णधर्म सोडून देऊन उपभोगाच्या परधर्मांत ते शिरले. याप्रमाणें ह्या धर्मशिक्षक व धर्मप्रवर्तक लोकांनीच जेव्हां वासनाप्रेरित कर्मांचा स्वीकार केला, तेव्हां बाकीचे राष्ट्रही उद्योग सोडून उपभोगाच्या कासेस लागले. अर्थातच ज्ञानाचा अस्त आणि अज्ञानाचा उदय झाला; परमेश्वरी स्वरूप ओळखिण्यास आपले ज्ञाननेत्र मंदतेज झाले. उपभोगाची हौस उत्पन्न झाली. हा पापमार्ग होय. कलियुगाचा आरंभ येथेंच झाला. असो; हल्लीं सुद्धां आपली प्रवृत्ति उपभोगमार्गाकडे केवढी जबरदस्त आहे, हें वरवर पाहिलें तरी सहज लक्षांत येण्यासारखें आहे. निर्णयसागर छापखान्यांतून 'सुभाषितसंग्रह' या नांवाचा बराच मोठा शेरला ग्रंथ कित्येक दिवसांमागे बाहेर पडला आहे. या ग्रंथांत स्त्रियांच्या उपभोग्यत्वाला, त्यांच्या कुचांना, नेत्रांना व इतर अवयवांना किती पृष्ठ अर्पण केली आहेत हें जर सहज पाहिलें, मम्मटकृत काव्यप्रकाशातील अलंकारांखाली जीं उदाहरणें दिव्या आहेत, त्यांत काम-महाराजांनीं व त्यांच्या परिवारानें किती भाग व्यापला आहे

हैं जर सहज पाहिले, एखाद्या 'गायनपटु' हड्ड्यांचे गायनांतील संस्कृत भाग आटपलासा झाल्यावर 'एखाद्या प्राकृत' चीजेवर—'हं मदंगा लावु नका कर' या पद्यावर—कशा उडवी पडतात हे पाहिले तर, आमची रसिक मंडळी आज मिस्तीला कोणीकडे धांव मारित आहे, याचे बरेच दिग्दर्शन होईल. अर्थातच हा संपादकाचा दोष नव्हे. ज्यांच्यासाठी हे ग्रंथ लिहिले गेले त्यांच्या कामरतत्वाचा हा दोष होय. असो: झाली गोष्ट ती साल-गुदस्त. आतां यापुढे तरा उपभोगशीलता कर्मा होऊन ज्ञानमार्गाचे मागसलेले पाऊल पुढे पडावे असा आमच्या मनाचा कल होईल काय ! प्रसंग फार आणीबाणीचा परंतु आपल्यास अनुकूल असा आहे. ईशकृपेने इंग्लिश लोकांसारख्या ज्ञानप्रिय आणि स्वातंत्र्य-भक्त लोकांशी आपला नित्यसमागम झाला आहे. उपभोगाचे मुख्य साधन जी संपत्ति-देवी तिचीही आज मिस्तीस आपल्यावर पूर्ण वक्रदृष्टि आहे. तेव्हा 'बाहत्या गंगेत हात धुण्याची' पर्वणी साधून जर आमची मंडळी व विशेषतः ब्राह्मण लोक उपभोग-वृत्तीचा त्याग करतील आणि ज्ञानवृत्तीचे पाणीग्रहण करतील तर आपण आपल्या पूर्ण ज्ञानतेजांनी जगांत जमकू लागू; हा केवळ आनुषंगिक लाभ होय. आपण ज्ञानमार्गाचे सेवन केल्यास वाढत जाणाऱ्या अधिभौतिक सुखदुःखाची किंमत कमी होऊन आपण ईश्वरचरणजवळ जाऊ व पुढे ब्रह्मानंदाच्या आत्यंतिक सुखसागरांत यथेच्छ बुड्या मारावयास लागू, हा बरीक बहुमोल लाभ होय.

कामदास.

असो; शास्त्र व नियम यांचे उल्लंघन करून केवळ आपल्या विकारोत्पन्न लहरींच्या अनुज्ञेने मात्र जे वागतात, सारांश ज्यांचे वर्तन अत्यंत अनियमित व वासनाप्रेरित असते त्या लोकांस कोणत्याही प्रकारची सिद्धि होत नाही, हे त्यांच्या स्वतःच्याच उदाहरणावरून स्पष्ट होते. त्यांस अधिदैविक सुख तर नाहीच, पण अधिभौतिक अथवा अध्यात्मिक सुखही मिळत नाही; आणि शेवटी त्यांस गर्तीही चांगल्या प्रकारची लाभत नाही. उघडच आहे. सृष्टीचे नियम अथवा सृष्टिकर्त्या परमेश्वराच्या आज्ञा, यांचे जो उल्लंघन करील त्याला जय कोटून, सुख कोठले आणि उत्तम गति तरी कशी प्राप्त होणार ? पहा की, सूर्यासारख्या उत्तम प्रकाश देणाऱ्या उज्वल तेजोराशीच्या दैवी किरणांचा आंत प्रवेश न होई अशा तजविजीने ज्याने आपल्या घराची सर्व दारे, खिडक्या, गवाक्षे इत्यादि बंद केली आणि उजेड येईल या भीतीने सर्व घरास आंतून बाहेरून लोखंडांच्या पत्र्यांचे आस्तर घातले आणि नंतर घरांत एक लहानशी भिकार पंती ठेवून अथवा एक काजवा ठेऊन ज्याने आपल्या गृहकृत्यास सुरवात केली, त्याला त्या अंधेरांतील कृत्यांत सिद्धि काय मिळणार, सुख कसले होणार आणि त्याचा पुरुषार्थ काय साध्य होणार ! याचप्रमाणे सृष्टिरूपी प्रज्वलित दीप आणि ईशकृत तेजःपुंज व अप्रतिहत सूर्यचंद्ररूपी वेद-शास्त्र यांचा धिःकार करून आपल्या स्वतःच्या तुटपुंज्या ज्ञानाची मिणमिणीत व वासना-

रूपी वाऱ्याचे झोतानें क्षणक्षणा हलणारी दिवली घेऊन जो देहयात्रा अथवा जीवयात्रा फेठावयास लागला त्याला त्याच्या अज्ञानानें कधीही जय मिळावयाचा नाही; ज्या सुखासाठीं ज्यानें शास्त्रप्रणित राजमार्ग सोडून आडरानांतील रस्ता धरला, तें सुखही त्यांस लाभणार नाही; सारांश या गरीब बापड्या वराकाचा जो कामरूपी पुरुषार्थ तोही त्यास मिळणार नाही; मग धर्म, अर्थ किंवा मोक्ष यांची गोष्ट कशाला ?

(११) झणून अर्जुनाला व अर्जुननिमित्तानें भूत, भावी व वर्तमान मनुष्यप्राण्यास भगवान् सांगतात: “ बाबा ! कोणतें कृत्य करावें, कोणतें करूं नये हें ठरविण्यास शास्त्रासारखें दुसरें प्रमाण नाही. शास्त्रांत परमेश्वराच्या अनुग्रहानें सृष्टीचा व्यापारक्रम व आत्मा हे वर्णिलेले असतात. सारांश सृष्टिस्थिति व आत्मिकस्थिति यांचे सिद्धांत शास्त्रावरून समजतात. तेव्हां आपली सद्यःकालीं उत्पन्न झालेली जी विकाररूपी वासना इचा त्याग करून “ शास्त्र काय आज्ञा करीत आहे, तें प्रथमतः नीट समजून घे आणि नंतर तुझी खात्री झाली तर शास्त्राप्रमाणें तुझ्या वर्णास या समयीं जें योग्य कर्म (युद्ध) आहे तें कर. ” शास्त्र काय आहे, तें नीट समजून त्याप्रमाणें स्वकर्तव्याचें आचरण करण्यास सांगणारा हा उपदेश किती तरी सरळ आहे ! आधीं ‘ काय करावयाचें ’ याचा नीट व शास्त्रज्ञानपूर्वक विचार करून जर आमचा मंडळी कोणतेंही काम अंगावर घेतील तर केवढी बरे मजा होईल.

सारांश.

(१२) याप्रमाणें दैवी संपत्ति झणजे अधिकारानुसार विषयपराङ्मुखता व आसुरीसंपत्ति म्हणजे विषयसन्मुखता होत. या दोन प्रकृतींचा विचार झाला आणि शास्त्रोक्त कर्तव्य निष्कामबुद्धीनें केलें तर सिद्धि प्राप्त होईल आणि कोणतेंही काम विकारवश असणाऱ्या आपल्या स्वतःच्या, लुटपुंज्या, ज्ञानाच्या जोरावर केलें असतां आपली फटफजिती होऊन दुःख मात्र आपल्या पदरीं पडेल असा निश्चय ठरला. अधिकारानुसार प्राप्त झालेलें कर्तव्य निष्कामबुद्धीनें व निरहंकारानें ज्ञानपूर्वक करावें तरच सिद्धि प्राप्त होईल हें या अध्यायाचे सार आहे.

खंड १७ वा.

सतराव्या अध्यायाचा उपसंहार.

गेल्या अध्यायांत प्रभूंनीं असा सिद्धांत ठरविला कीं, आपली आत्मिक उन्नति करविण्यास उषयोगी जी चित्तशुद्धि, ती संपादन करून देणारें कर्म जर आपल्या हातून

बरोबर व यथासांग करून घ्यावयाचें असेल, तर आपल्यास शास्त्रज्ञान म्हणजे ईशप्रणित ज्ञान अवश्य हवें. शास्त्र-ज्ञान नसेल तर आपण आपल्या विकारास वश होऊन अध्ये-
यतीस जाण्याचा संभव असतो; याकरितां शास्त्रज्ञान, वेदशास्त्रोक्तज्ञान, अवश्य हवें.
आतां हे ध्यानांत ठेविलें पाहिजे कीं, नुसतें वेदशास्त्र-‘घोकंपट्टीचें’ ज्ञान उपयोगी नाहीं.
हें ज्ञान जिवंत असून आपली वृत्ति उन्नत करण्याच्या उपयोगी पडणारें असलें पाहिजे.
तसेंच नुसता सार्थ वेद आपल्यास येत असला तरी उपयोगी नाहीं. ज्या ज्या योगानें आपल्या
मनावर संस्कार होऊन तें मन दिवसानुदिवस विषयपराङ्मुख होईल, मन ईश्वराकडे
वळेल व तत्परणारविंदीं उत्तम एकनिष्ठा उत्पन्न करून आपल्या आचरणास दैवी स्वरूप
देईल, अथवा मागील अध्यायांत सांगितलेल्या दैवी संपत्तीचे उगमस्थान होईल, तें ज्ञान
पाहिजे आहे. अभेद उत्पन्न करणारें शास्त्रोक्त ज्ञान हवें आहे, येथें नुसत्या ज्ञानाची
महति नाहीं. ईश्वरी साक्षात्कार, भेदाभेदशून्यता आणि ईश्वराजवळ नेणारी श्रद्धा ह्या
मंपाद्य गोष्टी आहेत. सारांश, शास्त्रोक्त ज्ञानानें उत्पन्न होणारी सात्त्विक व पुढें पुढें
सत्त्वगुणातीत श्रद्धा, अभेदबुद्धि व ज्ञानविज्ञान ह्या गोष्टी आपल्यास मिळावयाच्या
आहेत. नुसतें पांडित्यप्रदर्शक ज्ञान-मग तें अद्वैतज्ञान असो अथवा वेदशास्त्रोक्त ज्ञान
असो; तें त्यान्य आहे.

श्रद्धेच्या जाति.

मागील अध्यायांचा हा थोडक्यांत सारांश आहे. प्रस्तुतच्या अध्यायांत स्वाभा-
विक असणारी, आपल्या जन्माबरोबर उत्पन्न होणारी, जी साहजिक श्रद्धा, असं-
स्कृत श्रद्धा, तिचा विचार करावयाचा आहे. ‘दैवी संपत्ति मिळवून देणारें कर्म शास्त्र-
ज्ञानपूर्वक कर,’ असें ऐकून अर्जुन म्हणतो: ‘देवा ! सगळ्यांसच शास्त्राचा अभ्यास करण्याचें
सामर्थ्य कोठून असणार ? या विश्वांत हजारों जीव असं आहेत कीं, ज्यांस शास्त्रज्ञान
संपादन घेणें दुष्कर, प्रायः अशक्यच आहे, पण त्यांच्या अंतःकरणांत जी साहजिक
श्रद्धा असते, जो सहजभाव असतो, कुलपरंपरेनें जी निष्ठा उत्पन्न झालेली असते, तिच्या
जर शास्त्रसंस्कार झाला नसेल, तर त्या निष्ठेची, भावाची अथवा श्रद्धेची किंमत आपण
आपल्या या उन्नतीच्या दरबारांत काय ठरवाल ? शास्त्रमार्ग सोडून देऊन स्वभावतःच
विकारवश झालेली किंवा शास्त्रज्ञान अस्तरांही त्याचा जाणून बुजून अन्यादर करून वृत्ति-
लंपट झालेली अहंमन्य पंडित-मंडळी ही कदापि क्षम्य नाहीं, ही मंडळी अधोगतीस
जाणार, हें सर्व ठीक आहे. पण शास्त्रज्ञान करून घेण्याचें सामर्थ्य नसल्यामुळे ज्यांचें
मन सुसंस्कृत झालें नाहीं, असे लोक जर श्रद्धालु असतील तर त्यांची श्रद्धा कां सात्त्विक
होईल, कां राजस होईल, किंवा तामस होईल’ सारांश, जन्मादारभ्य असलेली असंस्कृत
श्रद्धा आत्मोन्नतीस कांहीं उपयोगाची आहे कीं नाहीं असा प्रश्न आहे.

स्वभावाची कुलपरंपरा.

१ स्वभाव म्हणजे आपल्या पूर्वजन्मार्जित पुण्यापुण्य संचयाने उत्पन्न होणारी मनोघटना म्हणजे ज्ञानशक्ति व क्रियाशक्ति यांची योजना होय. हिंदुशास्त्राचा असा सिद्धांत आहे की, प्रकृति, कर्म, वित्त, विद्या आणि मृत्यु ही पांच मनुष्याच्या जन्माबरोबरच उत्पन्न होतात. प्रकृत्यादि पंचक हे पूर्वकर्मविपाकाचे फल असते. ह्या पांचांनी घटित ज्ञान व वासना यांचेच नांव स्वभाव होय. आपला स्वभाव सात्त्विक, किंवा राजस किंवा तामस असणे हे आपल्या पूर्वकर्मावर अवलंबून आहे. आपण आपल्याबरोबर आणलेल्या स्वभावास कुलपरंपरागत अथवा देहपरंपरागत प्राप्त झालेल्या ज्ञानाचे संस्कार मिळून तो बरा वाईट होण्याचा संभव आहे, त्याचप्रमाणे उत्तम तऱ्हेचे शास्त्रीयज्ञान आपल्यास झाले तर, तो उत्तम रीतीचा सात्त्विक होणे हेही संभवीय आहे. पण हा सर्व प्रकार आपल्या जन्माबरोबर येणाऱ्या वासनेप्रमाणे होत असतो. मागे पंधराव्या अध्यायाच्या उपसंहारांत सिद्ध केल्याप्रमाणे प्रत्येक जन्मी जे जे कर्म आपल्या हातून होत, त्या कर्माचा परिणाम मग हे कर्म मानसिक असो वा शारीरिक असो-आपल्या शरीरावर व मनावर होत असतो. दुर्घात शर्करेचा अथवा लवणाचा खडा टाकतां क्षणीं जसा त्यामध्ये विकीर व्हावयाचा हे निश्चित ठरलेले आहे, त्याप्रमाणे प्रत्येक चांगल्या अगर वाईट कृत्याचा परिणाम आपल्या शरीरावर व मनावर व्हावयाचा हेही ठरलेले आहे. शरीरावर होणारे परिणाम तर स्पष्ट दिसतातच. आतां, मनावर परिणाम व्हावयाचा ह्याने मनाचे कर्माप्रमाणे स्वरूप बदलावयाचे. वाईट विचारांनी किंवा वाईट शब्दोच्चारानीं मन प्रक्षुब्ध होतें; व चांगल्या विचारांनीं व चांगल्या शब्दोच्चारानीं मन शांत होतें; हा सर्वप्रसिद्ध अनुभव प्रत्येक जीवाला क्षणोक्षणीं येत असतो. असो; याप्रमाणे मन हे प्रत्येक क्षणीं कर्मानुसार संस्कृत होतें अगर विकृत होतें; आणि जसे ते संस्कृत अगर विकृत झाले असेल, त्याप्रमाणे वासना चांगल्या अगर वाईट उत्पन्न होतात. चांगल्या वासना ह्याने आपल्या जीवास निरंतरची सुस्थिति असावी ही इच्छा व त्या इच्छेस वास्तविक स्वरूप देणारे कर्म करण्याचे सामर्थ्य होय; वाईट वासना म्हणजे जीवाला कसे तरी व कसले तरी सुख मिळावे, अशी इच्छा व तदनुसार कर्म करण्याचे सामर्थ्य होय. असो, तेव्हां प्रत्येक सद्वासना आपल्या जीवास सद्रूपाकडे नेत असते व प्रत्येक दुर्वासना असद्रूपाकडे नेत असते. पुनः चांगले कर्म करण्याची इच्छा प्रकट करण्याचे सामर्थ्य व स्वातंत्र्य, जीवाला आहे. म्हणून चांगले कर्म करण्याची इच्छा धरणे व चांगले कर्म करणे यांनीं सद्वासना प्रोत्साहित होतात व पुढे सद्वासनानुसार सत्कर्म करण्याची आपल्यास बुद्धि होते, ही बुद्धि आपण झोंपी गेलों, मूर्च्छित पडलों ह्यापून जशी नाहीशी होत नाही, त्याचप्रमाणे आपण जरी मेलों, तथापि ही बुद्धि नष्ट होत नाही म्हणून जन्मतः जी बुद्धि आपल्याबरोबर येते, तिचे नांवही स्वभाव होय. यावरून वाचकांच्या लक्षांत अर्थातच एक दोन गोष्टी येतील: एक तर आपल्या शारीरिक अथवा मानसिक कर्माप्रमाणे आपली बुद्धि फिरते ह्यापून आपण नेहमी सत्कर्म (म्हणजे जीवाची

जन्ममुत्पूच्या तापत्रयापामून मुटका करणारें कर्म) करण्याचा प्रतिक्रिया मनापासून प्रयत्न करावा आणि जीवाला यातना भोगण्यास लावणारें जें दुष्कर्म, त्याचा त्याग करावा; दुसऱ्या गोष्ट ही कीं, मरतेवेळीं आपल्या मनांत जी वासना असेल, ती आपल्या पूर्वकर्मानेंच घडलेली असावयाची तेव्हां मरावयाच्या अगोदर व समज लागल्यानंतर आपल्या हातून असें कर्म होत असावें कीं, ज्या योगें मरणाच्या वेळीं आपल्यास सहज सद्वासनाच उत्पन्न होईल. कर्म आणि त्याचें फळ यांचा कार्यकारणसंबंध जर अबाधित आहे, म्हणजे अमुक एक कर्म केलें असतां त्याचें अमुक फळ व्हावयाचें हें जर निश्चित ठरलेलें आहे, तर कर्म-विपाकानुरूप प्रत्येक क्षणीं उत्पन्न होणाऱ्या वासना कर्मावरहुकूम असल्याच पाहिजेत. मरण समयीं अत्यंत असह्य वेदना होत असतां व मनाची तंद्री सर्वथा त्या वेदनांकडे लागली असतां मनांत उत्पन्न होणारी वासना कर्मानुरूपच असली पाहिजे. गोष्ट अशी आहे कीं, एका नास्तिक विद्वानाचा मरणसमय येऊन ठेपला, तेव्हां जवळच्या मंडळींनीं हरीचें नांव घेण्यास त्या गृहस्थाला हजर-हजेनें सांगितलें. पण प्राचीनकर्माचा जोर इतका बलवत्तर कीं, त्या गृहस्थाच्या तोंडून 'वैद्यराज! आपणच माझे देव आहां' असे मोठ्या कष्टानें शब्द निघाले! सारांश पूर्वकर्म चांगलें नसेल तर वासना कर्माही चांगली व्हावयाची नाही, व तेंच कर्म चांगलें असेल तर वाईट वासना कर्माही व्हावयाची नाही, म्हणून मरणसमयीं कर्मानुसार वासना होते आणि त्या वासनेप्रमाणें पुढें जन्म प्राप्त होतो. एवंच पुढील जन्म चांगला अगर वाईट प्राप्त करून घेणें, हे मनुष्याच्या पौरुषेयावर ह्याणजे कर्मावर अवलंबून आहे, ही गोष्ट जर वाचकांच्या लक्षांत आली, त्यांनीं कृपा करून जर ही लक्षांत ठेविली, इतकेच नव्हे, तर ह्या गोष्टीवर त्यांची पूर्ण श्रद्धा बसून तदनुसार त्यांचें आचरण होऊं लागलें तर त्यांच्या कर्माला शास्त्रशुद्धता येऊं लागून त्यांच्या वासना दैवी होतात आणि पुढें पुढें त्यांस उत्तमोत्तम जन्म प्राप्त होऊं लागून, ते लवकरच जन्ममरणा-तीत अथवा दुःखातीत होतात. असो; सांगावयाचें तात्पर्य हें आहे कीं, जन्मतांक्षणीं आपल्यास जो स्वभाव प्राप्त होतो, तो आपल्या कर्मानुसार प्राप्त होतो. परमार्थतः आपल्या जन्मस्वभावाचे आपणच जनक आहों! अथवा आपला स्वभाव ह्याणजे आपल्या कर्माचा पुत्र होय! आतां

श्रद्धा ह्याणजे काय.

२. याचा थोडासा विचार करूं. श्रद्धा ह्याणजे विश्वास, दृढ विश्वास होय. अमुक कर्म केलें असतां अमुक फळ प्राप्त होईल, या विश्वरचनेमध्ये अमुक अमुक स्थिति निश्चित आहे व ती स्थिति अमुक मार्गानें गेलें असतां ज्ञानवश होणारी आहे व यथासांग कर्म केलें असतां खास रीतीनें मिळणारी आहे; या ठिकाणीं म्हणजे या सिद्धांतावर जो दृढ, अभंग, अभेद्य, विश्वास असतो, याचें नांव श्रद्धा. आतां, नुकतेंच आपण असें ठरविलें कीं, जीवाला जो स्वभाव प्राप्त होतो, तो त्याच्या पूर्वकर्मा-

नुरूप असतो. या स्वभावाला बुद्धि असें द्वाणतात. या बुद्धीतच ज्ञानसामर्थ्य इच्छा-सामर्थ्य यांचा अंतर्भाव होतो. या जगांत अवतीर्ण होऊन हे जग पाहण्यास आरंभ केल्यानंतर हे जग समजण्याचें जें सामर्थ्य व ह्या अनुभवापासून सामान्य सिद्धांत काढण्याचें जें सामर्थ्य असतें त्यास ज्ञानसामर्थ्य द्वाणवें; आणि सिद्धांत काढल्यानंतर अमुक स्थिति चांगली म्हणजे निरंतरचें सुख देणारी व झणून ती आपल्यास हवी, व दुसरी स्थिति वाईट म्हणजे निरंतरचें दुःख देणारी व झणून ती आपल्यास नको, असे जे मनांत विकार-मिश्रित विचारतरंग येणें, याचें नांव इच्छासामर्थ्य आहे. असो; या स्वभावांत अंतर्भूत होणाऱ्या ज्ञानसामर्थ्यानें व इच्छासामर्थ्यानें आपल्यास या विश्वांतील चमत्कार कळूच निश्चित स्थिति कोणती आहे हे समजतें व ती निश्चित व सुखद अथवा मनाला शांतता देणारी स्थिति आपणाम हवी, अशी दृढ व बलवत्तर इच्छा होतें. अमुक एक वस्तु-स्थिति कळणें व अमुक मार्गानें ज्ञानपूर्वक गेलें असतां ती इष्टस्थिति आपल्यास प्राप्त होईल, असा निश्चय स्वानुभवानें अगर आप्तवाक्यानें उत्पन्न होणें, याचें नांव ध्रुवा आहे. अर्थातच तर मग आपल्या स्वभावापासून ध्रुवेची उत्पत्ति आहे.

‘हल्लीं आपल्या देशांत ध्रुवा नाहींशी होत चालला, ध्रुवा नष्ट झाली,’ अशी ओरड सुरू आहे. याचा अर्थ काय बरें असावा? ध्रुवा म्हणजे पूर्वकर्मानुरूप घडून आलेल्या स्वभावापासून उत्पन्न होणारा वस्तुस्थितिविषयक विश्वास होय, हे आतांच आपण पाहिलें. हा विश्वास आपल्या स्वतःच्या अनुभवानें व आप्त म्हणजे यथार्थ सांगणाऱ्या गृहस्थाच्या वाक्यावरून आप्तवाक्यावरून दृढ होतो. सारांश, आपलें पूर्वजन्माचें वासनारूपानें अवतीर्ण झालेलें कर्म व ज्ञान, आपला ह्या जन्माचा अनुभव आणि इष्टमित्रांचा व सत्यान्वेष्टा गृहस्थांचा आणि परमेश्वरप्रेरित मुनींचा अनुभव, या सगळ्या घटकावयवांच्या मिश्रणानें आपली ही वस्तु तयार होते. आतां हल्लीं असा प्रसंग प्राप्त झाला आहे कीं, अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव, आल्याखेरीज नुसत्या पूर्वकर्षाच्या द्वाणण्यावर विश्वास बसत नाहीं. कारण, आमच्या नुकत्याच निवर्तलेल्या दोनतीन शतकांच्या पूर्वजांनीं खरें रहस्य समजून घेतल्या-शिवाय परंपरागत आचरणाचा स्वीकार केल्यामुळे व हल्लींच्या धर्मशासक मंडळींचाही तोच क्रम सुरू असल्यामुळे सामान्य अशा कित्येक धार्मिक आचरणांचें इंगित लोकांस कळलें नाहीं, व सध्यां कळत नाहीं. पुनः, हल्लींच्या मनुंत ज्या युरोपियन राष्ट्रांनीं आपलें लग्न लागलेलें आहे, तेथें व इतर युरोपियन राष्ट्रांत ऋषि सृष्टीची तपश्चर्या करण्यांत तपेच्या तपें खर्च करित असल्यामुळे यूरोपखंडांत व युरोपियन राष्ट्रांत, ज्ञानाला अधिभौतिक व अध्यात्मिक ज्ञानाला, बाह्य दृष्टीनें ऊत आला आहे, असें दिसतें. अर्थातच सृष्टिसंबंधीं ह्या युरोपियन ऋषींची वाक्यें अनुभवास अत्यंत अनुकूल असतात. आमच्या येथें अनुभवशून्य बोलणें आणि युरोपियनराष्ट्रांतील अनुभवयुक्त बोलणें यामध्यें अर्थात विरोध पडतो. सृष्टिविषयक जे सिद्धांत आपल्या देशांत प्रच-

लित आहेत त्यांचा अनुभव येत नाही व युरोपियन सिद्धांत अनुभवाच्या कसोट्यावर उतरतात, याचा परिणाम उघडच असा होतो की, युरोपियन लोकांच्या अनुभवाक सिद्धांतावर एतद्देशीय लोकांचा विश्वास बसतो व आपल्याइकडील अनुभवशून्य, शाब्दिक अथवा पोपटपंचा करणाऱ्या आर्जवा पंडितांच्या जुनाट झालेल्या सिद्धांतावर आपला विश्वास बसत नाही. आतां धडधडित सामान्य गोष्टीवरील विश्वास उडाल्याबरोबर अर्थातच अन्यंत श्रेष्ठ, अभंग, अभेद्य, कालस्थलातीत आणि म्हणूनच समजण्यास अतिगहन अशा एतद्देशीय पारमार्थिक सिद्धांतांविषयी व परमेश्वराच्या अस्तित्वाविषयीही मन शंकाकुल झाले, यांत काय आश्चर्य आहे ! पुनः, सृष्टिविषयक शास्त्रांवर भरंवसा ठेऊन तदनुसार वर्तन केल्याकारणाने युरोपियन राष्ट्रे अत्यंत जोरांत येऊन संतति, संपत्ति, सत्ता, विद्या, कला, शोभा, अधिभौतिक सुख इत्यादि सामान्य जनांस इष्ट दिसणाऱ्या वस्तूंचे माहेरघर होऊन बसली आहेत; आणि आम्ही मात्र 'देवाचे लाडके परमार्थ ज्ञानी' असे ह्मणवून घेणारे बसिष्ट, विश्वमित्राचे पुत्रपौत्र अठराविश्व दरिद्रांत लोळत असल्यामुळे दुःखाच्या तापत्रयांने होरपळून जात आहोत ! जेव्हां सामान्य लोकांच्या नजरेस ही गोष्ट येते तेव्हां त्यांचा हिंदुशास्त्रावरील, हिंदुपुराणांवरील, हिंदुवेदांतग्रंथांवरील विश्वास अजीबात उडतो, यांत त्यांचा तरी काय दोष आहे ! आणखी; आपल्या देशांत जे धर्मोपदेशक ह्मणून मिरवितेत त्यांचे म्हणणे, सर्वसंगपरित्याग केलेले संन्यासी व बैरागी, वेदपारंगत ब्राह्मण, परंपरागत पुराणिक, सांप्रदायिक हरिदास, इत्यादिकांचे आजमितीचे वर्तन अथवा दुर्वर्तन पाहिले ह्मणजेही आपल्या देशांत अश्रद्धेचे बीज कसे रुजले असावे याची मोमांसा करण्यास फार लांब जावयास नको आहे. 'सर्व नगराभोवती धाबळ्या पसरल्या असतां शत्रूला चढाई करून शहरांत शिरतां येणार नाही' असे गंभीरपणाने रावबाजीस फसविणाऱ्या ब्राह्मणवंशी हितशत्रूंचा गोष्ट सोडून दिली तरी, 'नारायण, नारायण' ह्मणून पैशाचा व्यापार करणारे भगवे संन्यासी, वाटेल तसला नैसर्गिक अथवा निसर्ग-विरुद्ध अविचार करणारे गोमावी, धोंडभट्टी करून दक्षिणप्राल्यर्थ वाटेल ते करण्यास सज्ज होणारे वेदशास्त्रोन्मत्त ब्राह्मण, राधाकृष्णाच्या शारीरिक लोलांचे वर्णन करितांना शृंगाररसाची वहार उठवून देणारे नटवे व नाटकी पुराणिक, वैधव्यपंकांत रुतलेल्या आयाबायांस 'गुपित उपदेश' करून या बिचाऱ्या अनाथांच्या संपत्तीची व अन्नची राखरांगोळी करणारे हरिदास, 'सर्वच ब्रह्म आहे' या सबबीवर अत्यंत गालिच्छ व किळस आणणारे दुराचरण करणारे खाड व बोलघेवडे वेदांती इत्यादिकांचे ज्ञान आणि आचरणांतर्गत अज्ञान ही जोडी पाहिल्यानंतर ज्याला ह्मणून यत्किंचित् बुद्धि आहे तो पुरुष या नराधमांचा द्वेष करू लागला व या मानवी राक्षसांच्या तोंडातून आल्यामुळे विषमय झालेल्या सिद्धांतांविषयी थळाव्यांच्या झाला, तर त्यांत त्यांचा काय दोष आहे ? असो; या अशा दोन तीन कारणांनी आमच्या येथे हल्ली अत्यंत अश्रद्धा उत्पन्न झाली आहे. ज्यादिक्की धर्मप्रचारक ब्राह्मणवर्गाने ज्ञानाची व आपली फारकत करून घेतली व

उपभोगाशी आपलें लग्न लाविलें, त्या दिवशीं अश्रद्धेचें बीज आमच्या देशांत रोविलें गेलें. असो; झाल्या गोष्टीस उपाय नाही. आतां आपला मार्ग सुधारला पाहिजे. हल्लींची अश्रद्धा हीही आपली साह्यकारिणा होणार आहे; कसें झणाल तर पहा: जें बोलणें अनुभवाच्या कसोटीस उतरत नाही, त्याच्यावर श्रद्धा बसत नाही. योग्य ज्ञानाविरहित जें बोलणें असतें, तें अनुभवाविरुद्ध असतें. तेव्हां आपण आपली ज्ञानाची, अनुभवानें खरें ठरलेल्या त्या ज्ञानक्षेत्राची मर्यादा व शक्ति वाढवांत गेलें पाहिजे, व जे आपल्यास उत्तम समजलें व निश्चित अनुभवास आलें तेंच बोललें पाहिजे व सिद्ध करून दाखविलें पाहिजे, म्हणजे आपल्या वाक्यावर विश्वास वसेल. कारण अनुभवयुक्त बोलण्यावर विश्वास बसलाच पाहिजे. एवंच हल्लींची अश्रद्धा म्हणजे ज्ञानाच्या प्राप्तीबद्दल हाकाटी आहे. ज्ञान अधिभौतिक असो, अध्यात्मिक असो, किंवा अधिदैविक असो, ज्ञान ही एक सर्वमान्य व सर्वसंप्राप्त वस्तु आहे. ज्ञानाच्या अभावां पतनशीलता येते. ज्ञानाच्या अभावां नास्तिकपणा उत्पन्न होतो. नास्तिकपणा जास्त वाढला म्हणजे धर्मवेडेपणा माजतो. पहा की, या जगांत कोणत्याही प्रकारची व्यवस्था नाही, कार्यकारणांचा येथें संबंध नाही, हें जग आकस्मिकतः उत्पन्न झालें व आकस्मिकतः लयास जाणार, असें वाटावयास लागणें याचें नांव नास्तिकपणा होय. व्यवस्था आहे, नियमन नाही, नियंता नाही, कार्यकारण नाही, हीच नास्तिकांची वृत्ति. कोणत्याही कारणापासून वाढेल तें कार्य उत्पन्न होईल असें 'जगांत व्यवस्था नाही' असें म्हणणाऱ्या नास्तिकांसच वाटावयाचें. एवंच नास्तिकपणा व धर्मवेड यांचा याप्रमाणें पितापुत्राचा संबंध आहे. असो; हा नास्तिकपणा घालविण्यास व या विश्रामध्ये सर्वत्र व्यवस्था आहे, असा निश्चय घडवून आणण्यास ज्ञानासारखें दुसरें साधन नाही. ज्ञानी मनुष्याच्या शंका विश्वव्यवस्थेच्या नियमांवरील विश्वास दृढ करण्यास कारणभूत होतात. तात्पर्य, ज्ञान वाढलें म्हणजे विश्वास दृढ होतो अथवा श्रद्धा उत्पन्न होते. श्रद्धा दृढ असली म्हणजे ज्ञान वृद्धिंगत होतें. ज्ञानवृद्धीनें सत्कर्मवृद्धि श्रद्धापूर्वक होते, सत्कर्मानें श्रेष्ठस्थिति प्राप्त होते आणि एकंदरीत याप्रमाणें व्यक्तीची व समाजाची उन्नति ज्ञानवृद्धीनें होते; ही आत्मिक उन्नति होय. सारांश ज्ञान असेल तशी श्रद्धा, श्रद्धा असेल तसें कर्म, कर्म असेल तशी वासना आणि वासना असेल तसा स्वभाव आणि स्वभावानुसार ज्ञान व श्रद्धा अशी ही परंपरा आहे. असो; आतां सर्व प्रकारचें ज्ञान वाढविण्याची सद्यःकालीं खटपट करणें अत्यंत इष्ट आहे. सृष्टिज्ञान केवळ ज्ञानदृष्टीनें वाढविलें म्हणजे अध्यात्मिक ज्ञानास-वेदांतज्ञानास-जोर येतो, आणि जन्ममरण चुकण्याचा संभव उत्पन्न होतो.

श्रद्धाप्रकार.

३. याप्रमाणें ज्ञानानुरूप कर्म व कर्मानुरूप स्वभाव आणि स्वभावानुरूप श्रद्धा अशी परंपरा लागते. ह्या परंपरेला विघ्न करणारे प्रसंग आले, तरी ही सांखळी जशीच्या तशीच राहते. आतां, स्वभाव तीन प्रकारचे म्हणजे सात्त्विक, राजस आणि तामस

असे असतात; तेव्हा स्वभावाची मुलगी श्रद्धा इव्हेही स्वरूप तीन प्रकारांनीं गोचर होतें. श्रद्धा सात्त्विक, राजस किंवा तामसी असते, हें अर्जुनाच्या प्रश्नास उत्तर दिलें. शास्त्रविधि समजून न घेतां आल्यामुळें अथवा शास्त्रीय ज्ञान समजण्याचें सामर्थ्य नसल्यामुळें जे ज्ञानशून्य राहिले, त्यांची श्रद्धा तीन प्रकारची असते, असें हें उत्तर आहे. ज्ञानपूर्वक श्रद्धा असेल तर तिचें स्वरूप एक प्रकारचेंच असेल म्हणजे तें स्वरूप सात्त्विकच असलें पाहिजे, हें आतां सांगावयास नको आहे. सद्गुरूचें यथार्थ ज्ञान होऊन त्या ठिकाणीं दृढ विश्वास बसणें आणि सद्गुरूकडे जाण्याचा अहर्निश प्रयत्न करणें ही सात्त्विक श्रद्धा होय. असो; अज्ञानी परंतु श्रद्धालु अथवा भाविक पुरुषाची श्रद्धा तीन प्रकारची असते. स्वतः अनुभव नाही, परंतु सद्गुरूवर विश्वास आहे झणून, किंवा आईबापांवर विश्वास आहे झणून, अथवा ग्रंथांवर भोळा विश्वास अथवा भाव आहे झणून, गुरु सांगतील त्या वचनांवर, आईबाप करतील त्या उपदेशावर, किंवा ग्रंथ प्रतिपादितील त्या सिद्धांतावर, यांची श्रद्धा असते. ही श्रद्धा ज्ञानपूर्वक झालेल्या श्रद्धेपेक्षां कमी दर्जाची असते. सारांश, स्वाभाविक श्रद्धा शास्त्रीय श्रद्धेचा अगदीं धाकटी बहिण आहे. ज्ञान नसल्यामुळें ही अलङ्घ्य वृत्तीनें राहते. अर्थातच हिला जसा सोबती भेटेल, त्याप्रमाणें हिची वृत्ति होते. या अलङ्घ्य वार्ईचा सोबती म्हणजे जन्मतः प्राप्त झालेला स्वभाव होय. हा स्वभाव जसा असेल, तशी वृत्ति नैसर्गिक श्रद्धेची असते.

स्वभाव तशी श्रद्धा.

४ आपल्या पूर्वकर्मानुरूप जे जे संस्कार आपल्या मनावर होतात, त्या त्या प्रमाणें आपली वासना होत असते, हें अनेकशः सांगण्यांत आलें आहे. वासना हीच जीवाची प्रकृति, हाच स्वभाव होय. शारीरिक स्थितीचा येथें विशेष विचार कर्तव्य नाही, म्हणून केवळ मानसिक विकारवासना, यांचा मात्र येथें उल्लेख केला आहे. वासना झणजे स्वभाव; आणि जसा स्वभाव असेल तशी श्रद्धा असते, हें आतांच आपण पाहिलें आहे. तेव्हां जीव हा जन्मापामूनच श्रद्धापूर्ण असला पाहिजे. जसा स्वभाव असेल, तशी अंतःकरणवृत्ति असेल, तशी त्याची श्रद्धा असली पाहिजे हें उघड आहे. त्याचप्रमाणें ज्याची जशी श्रद्धा असेल, त्याप्रमाणें त्याची अंतःकरणवृत्ति असते; सारांश ज्याची श्रद्धा सात्त्विक असते, तो पुरुष सात्त्विक, ज्याची राजस असते तो राजस, आणि तामसी श्रद्धा असेल त्याचा स्वभाव अथवा तो स्वतः तामसी असतो. ज्याच्या त्याच्या इष्टतम-पुरुषार्थप्रमाणें त्याचा स्वभाव असतो. एवंच, जो पुरुष सात्त्विक असतो, त्याची श्रद्धा झणजे त्याचा इष्ट पुरुषार्थ सात्त्विक अमून त्याचें वर्तनही सात्त्विक असतें; किंवा ज्याचा इष्ट पुरुषार्थ व वर्तन आणि वर्तनक्रम सात्त्विक असतात, झणजे श्रद्धा सात्त्विक असते, तो स्वभावानेंही सात्त्विक असतो. याप्रमाणें भगवंताचें अर्जुनास उत्तर

मिळाले. 'ज्ञानसंस्कृत नसूनही जे श्रद्धापूर्वक यजनयाजन करितात, त्यांच्या श्रद्धेची आत्मिक किंमत काय?' हा अर्जुनाचा प्रश्न आहे. त्याला प्रभूंनी उत्तर दिले ते असे: ज्ञानसंस्कृत श्रद्धा नसते, ती स्वाभाविक श्रद्धा होय. स्वभाव हा पदार्थ पूर्व-जन्मकृत श्रद्धा पापपुण्याचरणाप्रमाणे घटतो. या स्वभावानुसार श्रद्धा असते. श्रद्धा म्हणजे 'काही तरी इष्टतम वस्तूचे अस्तित्वज्ञान आणि त्या इष्टवस्तूकडे जाण्याचे अखंड प्रयत्न' होय. या श्रद्धेवरून पुरुषाचा स्वभाव कळतो, अथवा स्वभाववरून त्याची श्रद्धा समजते.

येथे एक गोष्ट विशेषतः लक्षांत ठेवण्याजोगी आहे; ती ही: प्रभु ह्मणतात की, येथे जो जो ह्मणून जीव उत्पन्न होतो, त्याला आहे ती स्थिति संमत नसून दुसरी कांही तरी मुखमय स्थिति असवी, असे वाटत असते; व तो ती स्थिति प्राप्त व्हावी एतदर्थ अखंड-श्रम करीत असतो. योग्य श्रम नसतील तर वरील इष्टतम वस्तुप्राप्त्यर्थ होणाऱ्या इच्छेला 'श्रद्धा' असे नांव मिळणार नाही. असो, तेव्हा मनुष्याचे नेहमीचे आचरण व त्या आचरणाचे तत्त्व पाहिले असता, तो सात्त्विक अगर राजस अथवा तामस आहे, हे कळून येते. आपली वृत्ति काय आहे हे पाहणे शाल्यास, आपल्या इच्छा कसल्या असतात व आपले आचरण कोणत्या वसुलाचे असते हे गुरुद्वारा अथवा आपण स्वतः पाहून तो आपला स्वभाव उत्पन्न करण्याची खटपट करावी, हे प्रभुवाक्य प्रत्येकाने नित्य स्मरणांत ठेवावे. परिणामावरून कारण शोधण्याचा हा सुलभ मार्ग आहे.

यज्ञ तशी श्रद्धा.

५ प्रभु म्हणतात: "जे देवप्रणीत अथवा देवांप्रीत्यर्थ यज्ञयाग करितात, ते सात्त्विक होत; कारण, देव हे सात्त्विक आहेत. यक्षराक्षसांप्रीत्यर्थ यजन करणारे राजस आहेत; आणि भूत, प्रेत, पिशाचे इत्यादिकांस वाममार्गाने प्रसन्न करून घेणारे लोक तामसवृत्तीचे आहेत, असे जाण. यांच्या पलीकडचाही एक वर्ग आहे. तो कोणता ह्मणशील तर, आसुरी लोकांचा. दाम्भिक, अभिमाना, व कामक्रोधादिकांनी उन्मत्त असणारे हे आसुरी लोक शास्त्रनिषिद्ध मार्गाने तपश्चर्या करण्यास आरंभ करून, हे ज्ञानशून्य अथवा नष्टात्मे लोक आपल्या शरीराचे ठायी वास्तव्य करणारी जी पंचमहाभूते आणि अंतर्गतांचे ठायी वास करणारी जो परमात्मा या उभयतांसाठी त्रास देतात. सारांश, शास्त्रनिषिद्ध मार्गाने अंतर्बाह्यतः अनेक कष्ट सोसून शरीरास कृश करितात, व अंतरात्म्याला दुःख देतात. हे लोक आसुरी होत." येथे प्रभूंचा कटाक्ष हट्टयोगावर आहे, हे सांगावयास नकोच आहे. दुसरी एक गोष्ट अशी: शरीराला दुःख न देता व पंचमहाभूतास प्रक्षुब्ध न करिता अंतरात्म्यास सुख देणारे ते सात्त्विक पुरुष होत; अंतरात्म्यास सुख देण्यासाठी शरीराला कष्ट देणारे व शरीराला कष्ट देण्यासाठी अंतरात्म्यास दुःख देणारे राजस लोक होत; शरीरास कायते सुख व्हावे एतदर्थ अंतरात्म्यास अत्यंत दुःख देणारे ते तामस

आणि शरीरास व अंतराऱ्यास अत्यंत दुःख देणारे ते आसुरी; असा भगवंतांनी निष्कर्ष काढिला आहे. तिसरी एक गोष्ट; 'भूतप्राप्त' या शब्दावरून असे तात्पर्य निघू शकेल की, 'हें आपलें अधिभौतिक' झटल जाणारें शरीर हें पंचमहाभूतांनी घटित आहे, हें तर खरच; पण या शरीराच्या घटकावयास हजारों सूक्ष्म जंतु आहेत, असाही एक गूढार्थ निघण्याचा संभव आहे. हा संभव जर खरा ठरेल, तर सद्यःकालीं 'प्रत्येक दृश्य पदार्थ हा हजारों, लाखों, जीवांच्या संग्रहानें घटित होतो, अनंत जीवांचा तो संघात आहे' असें प्रो. हक्सले इत्यादिकांचें जें ह्मणणें आहे, व जें खरें ठरूं पाहत आहे, व ज्यावरून ही जीवसृष्टी अचेतनसृष्टि पूर्ण चैतन्यमय आहे असें ठरत आहे, त्याला सर्वज्ञ भगवंतांच्या वाक्यानं जबरदस्त पाठिंबा मिळणार आहे. याचा विचार आधुनिक शास्त्रज्ञांनी व भगवद्भक्तांनी करावा.

कर्म तशी श्रद्धा.

६. याचप्रमाणें पुढील श्लोकांत प्रभूंनी आहार, यज्ञ, तप, दान इत्यादिक व्यवहारिक व पारमार्थिक आचरणप्रकार घेऊन त्यांचे सात्त्विकादि त्रिविधभेद निर्णित केले आहेत.

आयुर्वृद्धि करून तेज वाढविणारे आणि शरीरास अखंड आरोग्य आणि मनाला स्थिर आल्हाद देणारे जे जे मधुर आहार आहेत ते सात्त्विक आहार होत. सात्त्विक पुरुषाला हेच आहार आवडतात. सात्त्विकाचें आहारसेवनही अतिरिक्त अथवा उपासमार होण्यासारखें नसतें. यामुळे त्याचें शरीर सतेज, त्याचा कांती उत्तम, व अंतःकरण प्रसन्न आणि प्रेमळ असून तो निरोगी असतो व त्याच्या मनाला सामान्यतः कोणतीही चिंता नसते. आहारानें प्रकृति बिघडावयाची नाहीं, किंवा मनाला काळजी लागावयाची नाहीं, ही खबरदारी तो नित्य ठेवतो, अथवा हें आचरण त्याला अत्यंत प्रिय असतें. 'शरीर चांगलें तर मन चांगलें' असे म्हणतात, याला 'अन्नं ब्रह्म' या उपनिषद्वाक्यानं पुष्टि येते.

राजसी वृत्तीच्या पुरुषाला प्रिय आहार म्हणजे कोणते? तर अति उन्हुन, अति-शय तिखट, अति रुक्ष, व अति दाह करणारे आहार त्याला प्रिय असतात. रसरसित निखाऱ्यावर कढी आमटीच्या वाळ्या ठेऊन वाफ निघत असतां त्याचे सप्रेम भुरके मारणारे, भातांत, भाजींत, मज्यांत, मिरच्यांचे काकडे लावून त्यांचें आल्हादानें सेवन करणारे, कडबोळी, थालपिटें, यांच्यावर झोड उठविणारे, घसा भाजत जाणारी शुक्राचार्यांचीं पेयें आखंड सेवून गटारतार्थांत अवशृतस्नानं करणारे पुरुष कोणी पाहिले नाहींत! शिवाय या असल्या जळजळीत खाद्यपेयांनी जीभ भाजणें, अवरोध होणें, उदरादिक

रोगांस बिन्हाड करून देणें इत्यादि आहारविहराचे परिणाम कोणाच्या अवलोकनांत आले नाहींत ? सारांश, हे आहार प्रकृतीची खराबी करणारे आणि मनाला उद्वेग अगर उन्माद उत्पन्न करणारे ह्यानून वर्ज्य होत. 'our teeth are cutting our grave' (आपलें दांत आपली गर्ती प्रत्यही खणांत असतात) हें ह्याणें अक्षरशः खरें आहे. ज्याची प्रकृति राजस आहे, त्याच्या जिभेला रुचि नसल्यामुळे त्याला तिखटामिठाचे ह्याणणीत पदार्थ आवडूं लागतात. पण या पदार्थांचें अतिरिक्त सेवन केलें ह्याणजे रोगाला निराळें आमंत्रण पाठविण्यास नको असतें. असो; रुचि नसेल तर योग्य औषधोपचार करावा; पण या यमकिंकरांच्या सपाठ्यांत सहसा सांपडूं नये.

तामसी प्रकृतीच्या पुरुषाला चव हा पदार्थच माह्रात नसतो; अथवा बेचव ही त्याची चव होऊन बसते. चार चार दिवसांचे शिळें, वाळलेल्या लांकडासारखें शुष्क झालेलें दुर्गंधी येत असलेलें, कुजलेलें, दुसऱ्याने खाऊन उरलेलें आणि यज्ञास न झाल-
णारें असें अन्न तामसी पुरुषाला अत्यंत प्रिय असतें. शिळें, वाळलेलें, बुरसा आलेलें, बास येत असलेलें अन्न खाऊं नये, असें सांगण्यासाठीं तामसी अन्नाचा उल्लेख केला आहे. शिवाय खाण्यापिण्यावरून तामसी पुरुष ओळखण्याचीं हीं चिन्हे आहेत. **दुसऱ्याचें उष्टें अन्न कधीही खाऊं नये**, ही गोष्ट ध्यानांत ठेवावी. आपल्या बायका नेहमीं उष्टें खातात हें प्रेमदर्शनाचें अथवा पातिव्रत्याचें चिन्ह असेल कदाचित् ! पण हें असें करणें प्रभूंस तरी इष्ट नाहीं. मद्यमांसादिक पदार्थांही वर्ज्य करावें.

सारांश, आपलें अन्न सरस, सात्विक आणि स्निग्ध असावें. ह्या प्रमाणें आहार-
मीमांसा झाली. प्रकृति चांगली ठेऊन ज्ञानप्राप्ति करून घेणें इष्ट असल तर सात्विक अन्नाचें सेवन करूं लागवें. ही सात्विक अन्नाची प्रीति जर जडली, तर आपली प्रकृति ह्याणजे आपला स्वभावही सात्विक बनण्याचा संभव आहे. सात्विक मार्गाचें साधन कर-
ण्याला सात्विक आहार हें उत्तम औषध आहे. सात्विक अन्नाचें सेवन आणि सात्विक देवतांचें भजनपूजन हे आचार प्रकृति सात्विक करून पुढें सात्विक ज्ञानसंपादनाचे मार्ग होतात.

आतां देवांप्रीत्यर्थ होणारे जे सात्विक यज्ञ त्यांचा उपक्रम करितात. शास्त्रांत जो विधि सांगितला आहे, त्याची माहिती तज्ज्ञांकरवीं करून घेऊन, मन प्रशांत ठेवून आणि कोणत्याही फलाची आकांक्षा न करितां ज्या इष्ट यज्ञाची परिसमाप्ति होते, तो यज्ञ सात्विक होय. ' आपलें हें कर्तव्य आहे, हें कर्तव्य आपण केलें नाहीं तर आपली आत्मिक उन्नति कमी होईल, ' अशा दृष्टीनें या यज्ञाची परिसंगता होते. माझा जो आत्मिक अधिकार आहे, तो संभाळणें असेल तर मला अमुक एक सात्विक कृत्य केलेंच पाहिजे, अशा मनःसमजुतीनें हें कृत्य होऊन शेवटीं तें ईश्वरार्पण होत असतें; म्हणून स्वाला सात्विकत्व प्राप्त होतें. सारांश, सात्विक पुरुषाची वृत्ति सामान्यतः निष्काम

आणि त्याची ईशभक्ति प्रायः निराकांक्ष असते. सूर्याचा धर्म प्रकाश देण्याचा आहे; पाण्याचा धर्म खालच्या प्रदेशाकडे वाहत जाण्याचा आहे; त्याचप्रमाणे सात्विक पुरुषाचा धर्म निष्कामतः यज्ञयागादि करण्याचा असतो. पण जे राजसवृत्ति लोक असतात, त्यांचे यज्ञयाग सकामतः केलेले असतात; शिवाय अमक्याने 'यज्ञ' केला, अशी सर्वतोमुखी प्रसिद्धि व्हावी, अशासाठी, म्हणजे आपण मोठे धार्मिक आहोत, असा डौल होण्यासाठी यांची ही खटपट असते; या मंडळीचे ईश्वरभजन, व ईशपूजन जी असतात ती स्वतःच्या अगर इतरांच्या आत्मिक उन्नतीप्रीत्यर्थ असतात. आपल्या धार्मिकतेची टिमकी सर्वत्र बाजावी एतदर्थ राजस पुरुषांस यज्ञ करण्याची प्रेरणा होते. एवंच सर्वत्र कीर्ति व्हावी आणि आपल्यास पुष्कळसा विषयोपभोग मिळावा, यासाठी जे यज्ञ केले जातात, ते सर्व राजस यज्ञ होत. या प्रकारच्या यज्ञांनी काहीं उपभोग मिळतील व काहीं वेळ लोकांमध्ये डौलाने मिरविण्यासही सांपडेल; पण 'यज्ञ' म्हणजे जो स्वार्थत्याग, तो काहीएक न होऊन, चित्ताची शुद्धि संपादित न होता, जन्ममरणाचे चक्र मात्र या दीक्षितांच्या मागे लागेल ! अर्थात ते दुःखांत पडतील. जो यज्ञ विधिपूर्वक होत नाही जेथे अन्नसंतर्पण नाही, मंत्र नाहीत, दक्षिणा नाही आणि श्रद्धाही नाही, त्या यज्ञाला तामसी यज्ञ म्हणतात. असल्या यज्ञांपासून लाभ तर कोणताच नाही, पण यथासांग कर्म झाले नाही, म्हणून मोठी थोरली हानि मात्र होते. याप्रमाणे ईश्वराप्रीत्यर्थ विधिपूर्वक यज्ञ कर्तव्यदृष्टीने होतात ते अज्ञाना पुरुषांनी श्रद्धापूर्वक केले म्हणजे त्या यज्ञाला सात्विक स्वरूप येते; शारीरिक अथवा मानसिक फलाकांक्षा मनांत ठेवून श्रद्धापूर्वक जरी यज्ञ केला तरी फलदृष्टि आहे, म्हणून ह्या यज्ञाला राजसास्वरूप येते; आणि विधि नाही, मंत्र दक्षिणा, अन्नसंतर्पण इत्यादि काहीं नाही आणि श्रद्धाही नाही, असले यज्ञ राक्षसी अथवा तामसी होत.

आतां तप आणि दान यांचा विचार करूं. तपामध्ये शारीरिक, वाचिक आणि मानसिक असे तीन भेद आहेत. जे सामर्थ्याने, ज्ञानाने अधिकाराने आपल्यापेक्षा सर्वतोपारि श्रेष्ठ आहेत, त्यांचे ठायीं नम्र आचरण, स्नानमुखमार्जनादि सर्व शौचविधि ऋजुता, कडकडित ब्रह्मचर्य आणि हिंसाशून्यता ही शारीरिक तपाची अंगे आहेत. या तपामध्ये स्वतःच्या शरीराची शुद्धि, स्वतःच्या शरीराची बलवृद्धि, आणि सेव्य पुरुषांची शरीरद्वारा सेवा करण्याची बुद्धि, ह्या गोष्टी संस्मरणीय आहेत. ब्रह्मचर्यव्रत ही सात्विक तपाची पहिली व सर्वश्रेष्ठ पायरी आहे. ब्रह्मचर्याला न्हासकाल प्राप्त झाला म्हणजे देशाची अवनति सुरू झाली असे समजावे. आपल्या हज्जाच्या म्हणजे 'वडिलोपार्जित' व स्वसंपादित भिकार चाळ्यांनी आपल्या राष्ट्रीय ब्रह्मचर्यावर असे दुर्धर घाले आपण घालितो आहो का, त्या ब्रह्मचर्याचा चुराडाच होऊन जावा. आपल्या मुलानें लवकर मुलांचा जनक व्हावे म्हणून आपण मुंज झाल्यानंतरचा ब्रह्मचर्यकाल संपुष्टांत आणून सोंवळे राहण्याचे व नेमस्त आहारविहाराचे व्रत तर कर्मा केले, मुलाचे विचार पोक्त

म्हावे ह्याणून त्यास काव्य-नाटकांचा परिचय तर करून दिला, खाविरहाचें अघोर संकट बिचाऱ्यास सोसूं लागूं नये ह्याणून त्याच्या तफेंने सरकारदरबारांत भांडून समागमुख त्याला लवकर मिळेल या करितां भगारथ प्रयत्न तर केले; पण इतकें केले तरी अद्यापि ब्रह्मचर्यव्रत आमच्या देशांत जिवंत आहे, हे आश्चर्यच नव्हे काय? ब्रह्मचर्याचा, आपल्या वीर्याचा अतिरिक्तपणें सारखा अपव्यय चालला असतांही देशांत जोम, बुद्धि व नीति वाढेल याची आपण आशा धरितों, तेव्हां केवढी बरें आपली बहादुरी समजावी? वाचकहो! सर्वज्ञ प्रभूंनी आपल्यास ईश्वरता दिली आहे की, स्वाभ्यापिण्यामध्ये अहिंसा आणि इतरत्र ब्रह्मचर्य व्रताचें अनुपालन, हा दोन जर शावृत ठेवाले, तर तुम्हाला सात्त्विक क्रमानें ज्ञानमार्गाला जायला बिलकुल पंचाङ्ग पडणार नाही. पण ब्रह्मचर्यासंबंधें, एकपत्नीव्रतासंबंधें, अन्यंत सावध असले पाहिजे. सारांश दुसऱ्यास सन्मान देण्यासाठीं शरीर लवविणें, स्वतःचें शरीर शुद्ध ठेवणें, सरळ मार्गानें जाणें, अनाज्यां धीर्यपात न करणे आणि अभक्ष्यभक्षण वर्ज्य करणें पश्चत्तापास कारण करून न घेणें हीं शारिरिक तपाचीं प्रधान अंगें आहेत. या सर्वांमध्ये उपभोगाचा त्याग, निदान उपभोगामध्ये नेमस्तपणा आणि आलस्याचा त्याग ह्यांचा अंतर्भाव आहे. आतां वाचिक तप घेऊं; सत्य, प्रिय, हितकर आणि मनःसंयम न झोबणारें बोलणें हें वाणीचें तप होय. आपल्यापैकीं पुष्कळ लोक सत्य बोलत असतील, कदाचित् तें प्रियकर हितही साध्य करून देणारें असल, पण ते काळजास घेरें पाडणारें नाही, अंतःकरणसंयम झोबणारें नाही, असें व्हावयाचेंच नाही. 'वेळ निघून जाते, पण बालगें राहते' अशी म्हण प्रत्येकास ठाऊक असतां, टोंचून बोलण्यानें मित्राचे शत्रु होतात हें माहीत असतां, उपरोधानें ऐकणाराला अर्थात विषाद होतो, असें विदित असतांही, आपले उद्वेगजनक बोलणें व लिहिणें यांची शुक्लचंद्रकलेप्रमाणें वृद्धिच होत आहे, याला काय ह्याणवें? सारांश ही नवीन पद्धत चाललेली पद्धति अत्यंत घातुक आहे. आपल्या तामसी वृत्तीनें सत्यलोप झाला, बुद्ध्याच्या मंदपणानें हिताहित संबंधीं ज्ञान नष्ट झालें, तरी दुसऱ्याचा मनोभंग होईल असें बोलण्याची संवय आपली नाहीशी होत नाहीना? बरे! स्वाध्यायाचा, आपल्यास जें शिकावयाचें आहे त्याचा, अभ्यास तरी जोरानें चालला आहे ह्याणवें तर तोही कांहीं प्रकार नाही! मग वाणीच्या तपश्चर्याचें नांव तरी कशाला आपण घ्यावें? असो मित्र हो! वाणीचें तप सात्त्विक क्रमाचा मार्ग सोपा करितें, ह्या भगवद्भक्त्यावर लक्ष्य ठेऊन तरी आपण त्या पुरश्चरणास लागूं या. आतां मानसिक तप पहा कसें आहे तें: मन प्रसन्न ठेवणें, सदा सौम्यवृत्ति धारण करणें, मितभाषण करणें, आत्मसंयमन करणें, आणि चित्तशुद्धि करणें ह्यांचा मानसिक तपश्चर्यांत निवेश होतो. हीं सर्व आपापल्या परीनें पथ्य व हितकर आहेत. चित्तशुद्धि झाली, म्हणजे अभिमान विगलित होतो व वासनांचा नाश होतो, हें या पुस्तकाच्या वाचकास सांगावें नलगे. चिंता संपली म्हणजे मनःप्रसाद होतो व वासना मेली ह्याणजे चित्तेचें राज्यही संपतें. 'मानापमानाचे गोवें, गुंडाळून ठेवावें' असे श्रीमद्भक्तवर्तमान तुकोबा महाराज सांगतात; तसें केले ह्याणजे सौम्यता प्राप्त होते. चंद्र हा

जसा सर्व लोकांस प्रियकर, तसा सौम्य पुरुष हा सर्वास व आपल्या स्वतःस प्रियकर होतो. 'फार बोलूं नये, भितभाषणी असावे' हा उपदेश पथ्यकर आहे. आत्मसंयमन हें चित्तशुद्धि झाली म्हणजे साध्य व्हावयाचें. असो; तेव्हां मानसिक तपांत चित्तशुद्धि हें मुख्य अंग आहे. येथे हा पुनः उपभोगाचा सर्वथा नाश, दान उपभोगांत नेमस्तपणा, अवश्य आहे. वाणीचा उपभोग प्रिय, हित आणि सत्य बोलण्यांत करावा, किंवा स्वतःचा अभ्यास वाढविण्यांत करावा; त्याचप्रमाणे मनाचा व्यापार सदैव ज्ञानाकडे करून स्वपरहित साधावे, हा प्रभुंच्या उपदेशाचा मथितार्थ आहे. आतां ह्या काथिक, वाचिक व मानसिक श्रद्धायुक्त तपश्चर्येचे तीन भेद आहेतच. वरील तिन्ही प्रकारचे तपाचरण, फलाकांक्षाविरहित झाले तर न्याला सात्त्विक, डाल वाढविण्याप्रीत्यर्थ आणि आढ्यता मिरविण्याप्रीत्यर्थ झाले तर राजस, आणि अज्ञानानें अगर दुराग्रहानें स्वतःची पीडा वाढविण्याकडे अथवा दुसऱ्याचा नाश करण्याकडे याचा विनियोग झाला, तर त्याला तामस, असें ह्मणावयाचें. सारांश, वर ज्या तीन प्रकारच्या तपश्चर्या सांगितल्या, त्यांच्या विनियोगाप्रमाणे प्रत्येकीचे तीन भेद होतात. सनकादिकांच्या तपांसारखे, जे तप जगताच्या हितार्थ उपयोगी पडतें, तें सात्त्विक तप होय. सनकादि मानसपुत्र ज्ञानी होते, हें खरें आहे. त्यांचें उदाहरण केवळ समजुतीसाठी घेतले आहे. विश्वामित्राचें तप स्वतःची पूज्यता वाढावी, स्वतःस मोठा सत्कार मिळावा एतदर्थ होतें; आणि रावणादि राक्षसांची ही त्रिविध तपश्चर्या जगताला पीडा देण्याच्या हेतूत झाली व शेवटी ती स्वतःसच हानिदायक झाली. एवंच परोपकारक तपश्चर्या सात्त्विक, स्वोपकारक तपश्चर्या राजस, आणि परापकारक व स्वापकारक तपश्चर्या तामस, असा यामध्ये विशेष आहे.

दान तशी श्रद्धा.

७ आतां दानप्रकरण आटपलें ह्मणजे श्रद्धायुक्त परंतु शास्त्रज्ञानशून्य कर्माचें व्याख्यान बहुतेक संपलेंच म्हणावयाचें. (अ) देश, काल व पात्र पाहून एखाद्या आकस्मिक प्राप्त झालेल्या अकिंचन पुरुषाला केवळ कर्तव्यबुद्धीनें जे आपण दान करूं, तें सात्त्विक ह्मणजे निरपेक्ष दान होय. पात्रापात्र विचार पाहून योग्य प्रसंगां जो निरपेक्ष परोपकार होतो तो सात्त्विक परोपकार होतो. पण हा मी या गृहस्थावर उपकार करीत आहे तेव्हां हा गृहस्थ माझ्यावर प्रत्युपकार करील, किंवा या दानाचें पुण्य मला लागून त्याचें फल या जन्मीं अगर पुढील जन्मीं अमुक मिळेल, असा हिशेब करून जे दान करितों तें दान आणि पुनः दान देतेवेळीं आपल्यास मोठे कष्ट होतात, पैसे जातात म्हणून चित्ताला हुरहुर लागते, तें दान ही दोन्ही राजसी होत. दानाचें फल काय मिळावयाचें तें मिळेल, हें खरें; पण या असल्या व्यापारी दानानें जन्ममरण मात्र क्षिरावर बसेल. अर्थात चित्तशुद्धि कांहीं एक व्हावयाची नाही. सारांश या दानानें

कळाचा व श्रमाचा अपव्यय मात्र होतो. यापुढे तामसी दान सांगायचे. भलत्या ठिकाणी, भलत्या वेळी, भलत्या मनुष्यांस जे दान आपण तिरस्काराने व उन्मत्तपणाने देतो ते दान तामसी होय. चार शिष्या हांसून चांगल्या धव्याकड्या भिकाऱ्याच्या पदरांत चार दाणे टाकावयाची जी आपली पद्धति, ही तामसी होय. आपल्या दातृत्वाचा परिणाम ज्यांस आपण कांहीं देतो, त्यांच्यावर कसा होतो याचा सारासार विचार करून दान देणे ह्याचे नांव देश, काल व पात्र बघणे होय. एखाद्यावर आकस्मिक प्रसंग येऊन तो दान झाला व त्याला यथास्थित मदत केली असता त्याची मानसिक व शारीरिक स्थिति सुधारण्याचा संभव आहे असे आढळल्यास मात्र त्याला दान करणे हे उचित आहे. पण दुर्दैवाने आपल्या हर्षाच्या पडत्या काळांत हा सारासार विचार राहिला नाही, झणून वर्तमान काळी आपली बहुतेक सर्व दाने राजसी किंवा तामसी होतात.

असौ; एथपर्यंत यजन, आहार, यज्ञयाग, तप आणि दान यांचा विचार झाला. ज्ञान नसताही पूर्वपरंपरागत जी पद्धति तिला अनुसरून, व पूर्वजन्मीच्या सुकृतदुष्कृता-नुरोधाने जो स्वभाव आपल्यास प्राप्त झाला त्याला अनुसरून, असणाऱ्या श्रद्धेने आपल्या हातून यजनादि जी पारमार्थिक झणून कर्म होतात, त्यांची मीमांसा झाली. इष्टदेवताराधन, आहारविहार, यज्ञयाग, तप आणि दान, ही सामान्यतः पारमार्थिक कृत्ये आहेत. आहारविहारांचा जो यांत समावेश केला तो केवळ परमार्थाला अनुरूप शारीरिक स्थिति ठेवण्यास कोणते आहार इष्ट आहेत ते सांगण्यासाठी केला आहे. आहारविहारांचा सात्त्विक किंवा राजस-तामसी याचा उलगाडा प्रभूंनी केला, त्याचे तात्पर्य हे की, निरपेक्षबुद्धीने जी स्वतः कल्याण करणारी व त्या कल्याणाचे प्रोत्साहन करणारी कर्मे ही सात्त्विक झणजे चित्त-शुद्धि करणारी आहेत; स्वतःला या लोकां अगर स्वर्गांतरीं उपभोग देणारी व उपभोगाला उत्तेजन देणारी जी कामुक कर्मे आहेत, ती राजसी अथवा जन्ममृत्यु देणारी आहेत; आणि स्वतःचा लाभ न करितां दुसऱ्याचे नुकसान करणारी जी अज्ञानजन्य कृत्ये आहेत ती दुःख पर्यवसायी म्हणजे तामस आहेत. यावरून असा निष्कर्ष काढायचा की, ज्ञानमार्गाला नेणारी कर्मे सात्त्विक, जन्ममृत्यूचे अगर संसाराचे चक्र कायम ठेवणारी राजस आणि दुःखकारक जन्म देणारी तामस कृत्ये आहेत. कांहीं एक प्रकारची श्रद्धा असून ज्ञान जर मुळीच नसेल, व ज्ञानमार्गाकडे वळावे अशी इच्छा असेल, तर सात्त्विक मार्गाचा आश्रय यथाशक्ति करावा, हे सांगण्याचा प्रभूंचा उद्देश आहे. या जगांत लाखों मनुष्ये अज्ञानी आहेत, त्यांचा उद्धार व्हावा, एतदर्थ त्या प्रभूंचा इतका विस्तृत उद्घोष भगवतांनी केला आहे. सर्वांसच शास्त्राप्रमाणे आपआपले प्रापंचिक अथवा परमार्थिक कर्तव्य करण्याचे सामर्थ्य अज्ञानवशात् नसते. आपले कल्याण व्हावे अशी इच्छा प्रत्येकाला असते, पण मार्ग विदित नसल्यामुळे ते अंधारांत चौचपडत असतात. या लोकांना, या अज्ञानी व झणून अभाग्य लोकांनाही स्वशक्यानुसार परमार्थाकडे जाता

येण्याची सुकरता व सुलभता असावी, व असें सौकर्य व सौलभ्य भगवंतांस इष्ट आहे व सर्वांस कळावें, एतदर्थ ही मीमांसा आहे.

(६) श्रद्धा नाही असा पुरुषच सांपडणें शक्य आहे. कांहीं तरी इष्ट वस्तु आहे व ती मिळण्याचा मार्गही आहे आणि हा मार्ग आपल्यास साध्य आहे, अशा प्रकारची श्रद्धा प्रत्येक जीवाला असते. कोणी वेदशास्त्रांस मानीत नसतील, कोणाची देवावर श्रद्धा नसेल, कोणास कोणताच धर्म पसंत नसेल, व असणें संभवनीय आहे; नव्हे, असले पुरुष माझ्या स्नेहीवर्गात आहेत. पण त्यांस इष्ट अशी कोणतीच वस्तु नाही, ती इष्ट वस्तु मिळविण्याचा मार्ग त्यांस ठाऊक नाही, व ही अत्यंत इष्ट वस्तु संपादण्याचा मार्ग त्यांस साध्य नाही, अशी मात्र त्यांची समजूत नाही. 'सद्यःस्थिति बरी नाही, अमुक स्थिति येईल तर चांगलें; व हें चांगलें घडवून आणण्याचा मार्ग अमुक आहे व तो साध्य आहे' असें प्रत्येक मनुष्य-मग तो धर्मेनास्तिक असो वा नसो-म्हणत असतो; श्रद्धापूर्वक म्हणत असतो. सारांश, प्रभु ह्मणतात त्याप्रमाणें पुरुष हा श्रद्धा-मय आहे. श्रद्धाविरहित पुरुष असणें शक्यच नाही. अद्वैतासिद्धांतावर श्रद्धा नाही, हिंदुधर्मावर श्रद्धा नाही, कोणत्याच धर्मावर श्रद्धा नाही, असे पुरुष असतात; पण ज्यांस सुळी कोणताच पुरुषार्थ इष्ट नाही असा पुरुष अत्यंत विरळा; किंबहुना नाहीच. आपल्या धनसंचयाला परिमिति नसावी, किंवा आपली सत्ता अनियंत्रित असावी हा अर्थ नामक पुरुषार्थ, किंवा (२) आपल्या सर्व उपभोगाच्या सकल इच्छा परिपूर्ण व्हाव्या हा काम नामक पुरुषार्थ, या पैकीं निदान एक कोणता तरी पुरुषार्थ प्रापंचिक जीवांमध्ये अढळाचाच पाहिजे. प्रापंचिक म्हणजे स्वतःच्या उपभोगात्मक अर्थाचें संपादन हरप्रयत्नानें करणारा पुरुष असतो, तो खरा स्वार्थसाधु होय. दुसऱ्याच्या लाभा-लाभाचा प्रसंगविशेषी बिलकुल विचार न करितां आपलें कार्य हरत-हर्नें सिद्धीस नेणारा तो प्रापंचिक पुरुष होय. हा पुरुष उपभोगांची पूर्ति व्हावी अशी तरी इच्छा करील, किंवा स्वतःची सत्ता, कीर्ति, सामर्थ्य, अमूक असावें अशी तरी इच्छा करील. कोणतीही इच्छा त्यानें केली, तरी तो त्याचा पुरुषार्थ होतो; आणि हा पुरुषार्थ साध्य करण्याला जे मार्ग आहेत, ते साध्य करून घेण्याचा तो प्रयत्न करितो. या प्रयत्ना-मध्ये त्याची जी मनोवृत्ति असते, ज्या मनोवृत्तीच्या जोरदार प्रेरणेनें तो हा प्रयत्न करण्यास प्रवृत्त होतो, तीच त्याची श्रद्धा होय. (३) स्वार्थाचा त्याग यथाशक्ति करून चांगली सात्त्विक स्थिति मिळविणें व पुढें अत्यंत सुखाचा अनुभव घेणें, या मार्गाला नेणारा तो धर्म नामक पुरुषार्थ आहे; आणि अत्यंत सुखाची, अत्यंत ज्ञानाची व अत्यंत सत्त्वाची स्थिति प्राप्त करून देणारें मोक्षशास्त्र, मोक्षाचा मार्ग दाखवितें; हा चवथा मोक्ष नामक पुरुषार्थ होय. हे पारमार्थिक पुरुषाचे पुरुषार्थ होत. आतां जो मुक्तच ज्ञाता, ज्याला ब्रह्मसाक्षात्कार होऊन हृदयप्रस्थी सुटली व संशय तुटले, त्या साधु पुरुषाला पूर्णसिद्धि प्राप्त झाल्याकारणानें इच्छा नसते, पुरुषार्थ नसतो व म्हणून श्रद्धाही नसते, हा भाग नीटच आहे.

पण असल्या पुरुषांची जीवांत गणना करणेच मुळीं प्रशस्त नाही. जो शिव झाला त्याला जीवाचे नियम काय होत ? तेव्हां, जीवस्थितीला प्रारंभ करून मुक्तांच्या अलीकडील जेवढी मंडळी, ती सर्व श्रद्धावंत असलीच पाहिजे. ह्या सगळ्यांची श्रद्धा पूर्वकर्माजित स्वभावानुसार असते. याच श्रद्धेला सात्त्विक स्वरूप येऊन ज्ञानाचा संस्कार मिळत चालला कीं, त्या मनुष्याची आत्मिक उन्नति होत चालली, असें समजावें, याचा विचार सोळाव्या प्रवचनांत केला आहे. येथें असंस्कृत श्रद्धेचा व तत्प्रेरित ' पारमार्थिक ' कर्माचा विचार केला आहे, आणि हा विचार अज्ञानी लोकांच्या विशेष उपयोगी आहे. देवताराधना, आहार, यज्ञ, तप आणि दान ह्या कृत्यांस सात्त्विकत्व देण्याचे प्रत्येकाच्या आहारांत आहे. पात्रापात्राचा विचार करून दानधर्म करणें, त्या दानधर्मात फलाचा अभिलाष न ठेवणें, आणि कर्तव्यबुद्धीनें दान देणें हें प्रत्येक पुरुषास साध्य आहे. तप, यज्ञ, आहार यांचीही अशीच स्थिति आहे. देवतापूजनानें, सात्त्विक देवतांच्या निष्कामपूजनानें, आपली आत्मिक योग्यता वाढते आणि पुढें ज्ञानयोग्यता प्राप्त होते, हें नीटच आहे. सात्त्विक श्रद्धा व सात्त्विक श्रद्धेचीं कर्मे, हा सर्व प्रापंचिक परमार्थाचा अगर पारमार्थिक प्रपंचाचा मार्ग आहे. प्रपंचांत राहून परमार्थ साधण्याचा हा ' ओनामा ' आहे. आपल्या अपत्यांवर जी निष्कामप्रीति असते, तिचाच व्यास वाढवीत जाणें, हा दानमार्गाचा रस्ता आहे. पितृश्रद्धेच्या फेडीसाठीं जें श्राद्धपक्ष आपण करितों, त्याचाच यज्ञयागादिकांमध्ये विस्तार होतो, हाच प्रकार सर्वत्र आहे.

सारांश आहारविहार, यज्ञ, तप आणि दान हीं मुख्यतः कर्मांचीं मुख्य अंगें आहेत. आहारविहारानें स्वतःचें पोषण होतें. यज्ञानें सर्व विश्वाधिष्ठित देवतांस प्रसन्न करून घेऊन विश्वनियमांस पोषक असें जगद्धितकारी आचरण होतें. तपश्चर्येनें स्वतःचें व इतरांचें ज्ञान व बल वृद्धिगत होऊन आचरण सुधारतें आणि दानानें अनाथ लोकांचें पालनपोषण होतें. सारांश, आचरणाचीं हीं प्रधान अंगें आहेत; आणि परमेश्वरांनीं या अंगाचा सात्त्विकादि त्रिविध रीतीनें विचार करून त्यांस पर्यवसानां शास्त्रीय स्वरूप कसें येतें, तें दाखविलें आहे. श्रद्धा असेल तर ज्ञान प्राप्त होतें, असें चवथ्या अध्यायांत सांगितलें त्याचें येथें समर्थन केलें आहे. - पूर्वसंछिताप्रमाणें श्रद्धा आणि श्रद्धेनुसार दृष्ट-पुरुषार्थ आणि तत्साधक कर्म, आणि तज्जन्य ज्ञान आणि मनःसंस्कार अशी कार्यकारण-परंपराही दिली आहे. बाकीचा विचार उपसंहारांत केलाच आहे.

आणखी एक संबंध सांगून हा संबंधविस्तार आटपूं. या अध्यायांत व पुढें अठराव्या अध्यायांत सात्त्विकादि गुणांच्या प्रभाषानें आपली नित्य, नैमित्तिक, व्यावहारिक व पारमार्थिक कर्मे कशीं होतात, हें सांगून सात्त्विक गुणच ज्ञानोपयोगी आहे व नवव्या अध्यायांत सांगितलेल्या राजयोगास उपयोगी आहे असें दाखविलें आहे. कारण, राजयोग साध्य झाला तरच अभेदाचा प्रत्यक्ष अनुभव येणार आहे. श्रद्धा हा अंतः-

करणाचा धर्म आहे; आणि श्रद्धेनुसार कर्म होतें, हें आतांच सांगितलें आहे. चित्तशुद्धि व्हावयाची, ती श्रद्धेनुसार व्हावयाची आणि राजयोग पुरःसर जो आत्मसाक्षात्कार व्हावयाचा तो तिन्ही देहांशी असंगवृत्ति ठेवून ज्ञानाभ्यास वाढेल, तेव्हां होणार. हे तीन देह म्हणजे स्थूल, आणि कारणदेह होत; अथवा याचे पांच विभाग करिता येतात ते हेः—अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय आणि आनंदमय कोश, असे पांच कोश आहेत. अन्नमय कोश=स्थूलदेह; आनंदमय कोश=कारणदेह; आणि बाकीचे तीन कोश म्हणजे सूक्ष्म देह, असेही प्रभाग होतात. अथवा पुढील कोष्टक पहावें म्हणजे बरोबर व्यवस्था कळेल.

देह (तीन)	कोश (पांच)	तत्त्वे (सात)
(१) स्थूल	(१) अन्नमय	(१) आपला दिसणारा देह [स्थूल]
(२) सूक्ष्म	(२) प्राणमय	(२) लिंगदेह
	(३) मनोमय	(३) प्राण
	(४) विज्ञानमय	(४) काम
(३) कारण	(५) आनंदमय	(५) मन [चित्तचतुष्टय]
		(६) बुद्धि
		(७) आत्मा

याप्रमाणें तीन देह, किंवा पांच कोश किंवा सात तत्त्वे आहेत. यांत स्थूल, लिंग आणि प्राण हे प्रतिशरीरांत भिन्न भिन्न असतात. मन, बुद्धि व आत्मा हे सर्वव्यापी असतात; पण ज्या शरीरांत ते असतात., तद्रूप ते भासत असतात. काम हा झालच्या प्रतीचा भाग आहे, व तोच राग-द्वेष, हर्ष-शोक या वृत्तीचें स्थान आहे. काम मध्यबिंदूच्या स्थानी आहे. तोच याला स्थूलादि पहिल्या त्रयीनें आपल्याकडे प्रबलत्वानें म्हणजे मनबुद्धि आदींस निर्बल करून ओढिलें तर जीव आत्महीन होऊन अधोगतीस जातो; आणि मनबुद्ध्यादि दुसऱ्या त्रयीनें प्रबलत्वानें म्हणजे पहिल्या त्रयीचा पाडाव करून कामास आपल्याकडे खेंचिलें, तर जीव ऊर्ध्वगतीस जातो. अर्थातच जीवाला मोक्ष ह्वा असेल तर त्यानें या 'कामांत' म्हणजे मध्यबिंदूच्या ठिकाणीं सात्त्विक गुणांचा व सात्त्विक कर्मांचा, सारांश दैवीसंपत्तीचा भरणे केला पाहिजे. हा भरणे भरपूर झाला म्हणजे मनबुद्ध्यादि सर्वव्यापी त्रयीस जोर येऊन तीं तत्त्वे जीवाला ऊर्ध्वगतीला नेतात. पण रजोगुणांचा अगर तमोगुण उत्कर्ष या मनोमय कोशांत होईल, तर तिसऱ्या अध्यायांत सांगितल्याप्रमाणें पापबुद्धि उत्पन्न होऊन जीवाची हानि होते. असो; तेव्हां सतराव्या

अध्यायांत सात्त्विक श्रद्धेचें जें महात्म्य सांगितलें त्याचें तात्पर्य 'कामाच्या' ठिकाणीं म्हणजे सूक्ष्म देहांतर्गत कोशांत सत्त्वगुणाचा अभ्युदय व्हावा हें आहे.

पंधराव्या अध्यायांत जे क्षर आणि अक्षर असे दोन पुरुष सांगितले आहेत, त्यांत क्षर म्हणजे स्थूल देह, लिंगदेह आणि प्राण हीं तत्त्वे होत. हीं क्षर म्हणजे स्वरूपांत पावणारी, कांहीं कालपर्यंत 'पुरुषत्व' पावणारी, आहेत. आणि अक्षर ह्याणजे काम मन, बुद्धि (Reason) आणि आत्मा हीं तत्त्वे होत. हीं तत्त्वे सर्वव्यापी आणि म्हणून स्वस्वरूप अखंड धारण करणारी असतात हें खरें. यांसच अक्षर म्हणावयाचें. हीं तत्त्वे (आत्मरामाशिवाय बाकीचीं सर्व) उपाधिविशिष्टत्वानें स्वरूपांतर पावतात. पण ज्याला उपाधि नाही, तो पुरुषोत्तम होय. हाच आत्मा होय.

या सतराव्या अध्यायांत अज्ञानी पण श्रद्धालु जनानां कोणत्या मार्गानें जावें ह्याणजे त्यांची आत्मिक उन्नति होईल, हें सांगितलें आहे.

ॐ तत्सत् आणि कर्मशुद्धि.

९. आतां सर्वथा इष्ट जी सात्त्विक वृत्ति, तिचा अवतार राजस व तामस पुरुषांमध्ये व त्यांच्या कर्मांमध्ये व्हावा, एतदर्थ मुलभ व मुकर उपाय सांगितला आहे. या उपायानें इतर मोठमोठ्या गोष्टींचीही सांगता होत असते. भगवान् ह्याणतात: ॐ तत्सत् ह्या मंत्र अति महत्वाचा आहे. ॐ, तत्, सत् ही ब्रह्माचीं तीन नांमैं होत, असें श्रुति, स्मृति, पुराणें म्हणतात. ' ॐ इति ब्रह्म ' ' तत्त्वमसि ' ' सदेव सौम्यदमप्र असीन् ' ह्या मंत्रावरून ॐ तत् आणि सत् हीं ब्रह्माचीं तीन नांमैं आहेत असें स्पष्ट होतें. पुढें भगवान् सांगतात: 'पूर्वकालापामून, अनादि कालापामून ब्राह्मण वेद आणि यज्ञ यांची उत्पत्ति, स्थिति, आणि प्रवृत्ति ॐ तत्सत् पासून आहे. ब्राह्मण, वेद, यज्ञ यांस विहितत्व प्राप्त झालें आहे, तें ॐ तत्सत् या मंत्रा-नेच होय. ह्याणून, वेदवेत्त्या कर्मठ पुरुषांचें यज्ञकर्म, तपाचरण आणि दानक्रिया या सर्वांस विधित्व प्राप्त होतें; आपलीं सर्व कर्में विधिपूर्वक यथासांग पूर्ण होतात, याचें कारण ॐ या पवित्र अक्षराचा आदीं व अंती उच्चार होय. ' यथासांग तें कर्म कांहीं घडेना ' या रामदासोक्तीप्रमाणें आपल्या हातून यथाविधि व यथासांग कर्म होणें प्रायः अशक्यच आहे. 'कर्म यथोक्तविधीनं यथासांग ज्ञात्याविना कर्मफळ मिळत नाही: तेव्हां ॐचा उच्चार करावा, म्हणजे कर्माची सांगता होते, असें श्रुतिस्मृति म्हणतात.' ॐ हें ब्रह्माचें नांव; तेव्हां ब्रह्मस्मरण करून कोणत्याही कृत्याला आरंभ केला, ह्याणजे जें कांहीं न्यून असेल त्याला संपूर्णता येते. (२) तसेंच, मुमुक्षू लोक यज्ञ, दान तप हीं निरनिराळीं कर्में करितांना फलाकांक्षा ठेवीत नाहीत, आणि तत् हें जें ब्रह्मवाच्य नाम, त्याचा उच्चार करून क्रियाकर्मांला आरंभ करितात. ' सर्वच ब्रह्म आहे ' असें मनांत आणून ते शास्त्रोक्त निष्काम कर्मांला आरंभ करितात. अर्थात्च चित्तशुद्धि हें जें निष्कामकर्मफल, तें त्यांस सहज रीतीतें

मिळते. (३) अस्तित्व दाखवावयाचें असलें, चांगलेपणा व्यक्त करावयाचा असला, त्याचप्रमाणें शिष्टसंमत कृत्याचा उल्लेख करावयाचा असला, म्हणजे 'सत्' या शब्दाचा, या ब्रह्मनिर्देशाचा, उपयोग करितात. सत् म्हणजे (१) आहे; (२) चांगलें आहे; आणि शिष्टसंमत आहे, असे तीन भिन्न अर्थ होतात; ह्याचप्रमाणें (३) यज्ञ, दान आणि तप यांची स्थिति व यज्ञदानादिकांसंबंधी सर्व कर्म यांलाही 'सत्' झणतात. 'सत्' हें ब्रह्मव्यंजक नांव आहे. हेंच नांव अस्तित्वाचें, योग्यकर्माचें आणि शिष्टसंमत आचाराचेंही आहे. तसेंच व्यवहारांतील दृश्य वस्तूंस आपण 'आहे' असें भ्रांतीतें म्हणतो. ही भ्रांति ध्यानांत ठेऊन जर आपण कर्म करूं लागलों, तर तें ब्रह्मपरच कर्म होईल. आणखी; यज्ञदानादिकांस ही 'सत्' च म्हणतात. या विवेचनावरून हें स्पष्ट होतें कीं, कोणतेंही कर्म ॐ, किंवा तत् किंवा सत् या ब्रह्मव्यंजक नांवाचा उच्चार करून आरंभिलें असतां व त्या नांवास योग्य अशी श्रद्धा आपल्यास सहज मिळाली असतां त्या कर्मास 'सात्त्विकता' प्राप्त होते, त्याची सांगता होते व त्यानें चित्तशुद्धि होते. झणून भगवान् झणतात कीं, तामसी किंवा राजसी पुरुषांनें ॐ याचा सार्थ उच्चार श्रद्धापूर्वक करून कर्मांला प्रारंभ केला, तर त्या त्याच्या कर्मांला सात्त्विकता प्राप्त होऊन तें ज्ञानमार्गातील प्रतिबंध दूर करण्यास समर्थ होतें. यांतील या त्रयीतील—एक एक नांव हें समर्थ आहे, मग सर्व नामांचा एकदम उच्चार केला असतां फल अवश्यमेव प्राप्त होईलच होईल, हें काय सांगावें? 'हरिः ॐ' या अक्षरांचा उच्चार करून आपल्या सर्व वेदोक्त कर्मांस आरंभ होतो, व 'तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु' या मंत्रानें शेवट होतो, हें प्रत्येक ब्राह्मणास विदित असलेंच पाहिजे. आपआपल्या अधिकारानुसार जें कांहीं वर्णाश्रमोक्त कर्तव्य असेल, तें कर्तव्य करण्याच्यावेळीं ॐ या अक्षराचा सार्थ उच्चार श्रद्धापूर्वक करावा, व कर्म संपलें म्हणजे 'तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु' असें म्हणावे, म्हणजे आपल्या त्या कर्तव्याची शास्त्रोक्त सांगता होऊन त्या प्रत्येक कर्मांला—स्वसंरक्षणासाठीं विहित असलेलें शुद्ध हा एक रणयज्ञच आहे—सात्त्विकता प्राप्त होते, आणि आपली चित्तशुद्धि होते; म्हणजे आपला अभिमान विगलित होतो व आपली वासना नष्ट होते. ही चित्तशुद्धि झणजे निर्मळ स्लेटपाटी होय. या पाटीवर ज्ञानाचा शुद्ध प्रकाश पडला, झणजे आत्मस्वरूपाचें ज्ञान होऊन विज्ञान होतें आणि तो पुरुष मुक्त होतो. सात्त्विकता मिळविण्याला ॐकाराचा उच्चार हें सुलभ साधन आहे. हा उच्चार मात्र ॐकाराचा अर्थ समजून घेऊन व श्रद्धापूर्वक झाला पाहिजे. सारांश शास्त्रज्ञानशून्य श्रद्धेला जर 'ॐत्तत्सत्' या मंत्राची सार्थ जोड मिळून आपल्या हातून विहित कर्म झालें म्हणजे तें कर्म शास्त्रशुद्ध होतें, हें ध्यानांत ठेवावयाचें आहे.

८ "अर्जुना! भगवान् झणतात: 'श्रद्धेचा गंधर्वा नसून, बिलकुल श्रद्धा नसतांना आपल्याकडून जें होमहवन होतें, जें दान आपण देतो, जें तपाचरण, करितों किंवा जें

कांहीं दुसरें वेदोक्त कर्म करितों, तें हवन, दान, तप किंवा कर्म 'असत्' झणजे खोटें, अभावात्मक, व निंद्य होय. या कर्मापासून येथेही फलप्राप्ति कांहीं होणार नाही व भेल्यावर ही कांहीं प्राप्ति व्हावयाची नाही. 'अश्रद्धापूर्वक केलेले प्रत्येक कर्म व्यर्थ होतें. त्याचा या जन्मी किंवा परजन्मी कांहीं उपयोग नाही.' हें प्रभूंचें वाक्य आपण सर्वांनीं नीट लक्षांत ठेवावें. श्रद्धाविरहित पुरुष या जगांत नाही, असें मी सांगितलें आहे, तें लक्षांत असेलच. आपल्या स्वतःस किंवा आपला ज्यांच्यावर पूर्ण विश्वास आहे अशा दुसऱ्या कोणास ज्या गोष्टीचा प्रत्यक्ष अनुभव आला असेल, त्या गोष्टीवर सुजाण अथवा प्रमित नसलेल्या पुरुषाचा विश्वास बसलाच पाहिजे. हा विश्वास झणजे श्रद्धा होय. न साध्य झालेल्या एखाद्या साध्य गोष्टीची अपेक्षा असून, ती वस्तु प्राप्त होण्याला मार्ग कळलेला असतो व त्या ज्ञानमार्गानें जाण्याची बलवत्तर इच्छा असते. त्याला श्रद्धा झणावें. असली इष्ट वस्तु, असला मार्ग व असली बलवत्तर इच्छा प्रत्येक पुरुषाला त्याच्या त्याच्या अधिकाराप्रमाणें असते; झणजे श्रद्धा नाही असा पुरुष नाही, हें खरें; पण आपल्याला ज्या वस्तूचा मुळीच अनुभव नाही, ज्याचा मार्ग ठाऊक नाही, व मार्ग साध्य आहे असे माहित नाही, आशा वस्तूवर आपला विश्वास सुद्धा बसणें कठिण आहे; मग श्रद्धेचें नांव कशाला ? वस्तु खरी आहे, मार्ग असून तो सुगम आहे, असें आपल्याला प्रत्यक्ष कळलें असतां त्या खऱ्या वस्तूवर आपला विश्वास व पुढें श्रद्धा बसतें. अर्थातच आपल्या समजुतीच्या बाहेरच्या ज्या गोष्टी आहेत, त्यांवर आपली श्रद्धा बसणें अत्यंत अशक्य आहे. वस्तु खऱ्या असतील; पण त्या आपल्यास जर समजतच नाहीत, तर त्या आपल्यास काय होत ? यज्ञ, दान, तप इत्यादिकांनीं चित्त-शुद्धि होत असेल किंवा स्वर्गलोकीं मोठें सुख मिळत असेल, हें सर्व खरें असेल; पण आपल्या समजुतीच्या आढोक्याबाहेरच्या जर त्या गोष्टी असतील तर-त्यांची समजूत पडण्यासारखें आपलें बुद्धिसामर्थ्यच नसेल तर-आपण यज्ञ केले, दान दिलें अगर तपाचरण केलें असतां त्या त्या आचरणापासून आपल्यास कांहींएक लाभ होणार नाही. आपली जर श्रद्धा नाही, तर अर्थात फलही आपल्यास मिळणार नाही. श्रद्धेचें खरें फल मनःशुद्धि हें आहे. श्रद्धा नाही तर मनःशुद्धि होणार नाही. ज्या वैद्यावर आपला भर-वास नाही, त्या वैद्याचे औष्ठधानें गुण येत नाही हें सर्वांस माहीत आहे. आपल्या बडिलांनीं 'स्नानसंध्या कर' म्हणून आज्ञा केली असतां जितक्या श्रद्धेनें आपण स्नानसंध्या करूं व जितके त्या स्नानसंध्येचें फळ आपल्यास येईल, तितकें फळ स्नानसंध्या न करणाऱ्या एखाद्या आपल्या शत्रूनें तोच उपदेश केला असतां येणार नाही. 'उपदेश कोणाचाही ध्यावा' हा उपदेश उत्तम आहे. पण हा उपदेश खरा आहे असे समजण्याची अक्कल तरी आपल्यास पाहिजे, किंवा जो आपल्यास उपदेश करितो त्यावर आपला पूर्ण विश्वास अथवा पूर्ण श्रद्धा पाहिजे. मिळून आपल्यास समजत नाही, अशी गोष्ट कोणी जर आपल्यास करायला सांगितली, तर अनुभवाशिवाय श्रद्धा बसणार नाही, आणि श्रद्धा विरहित कर्माचें फळ आपल्यास येत

नाहीं. तेव्हां ज्याचा जितका अधिकार असेल, जितकी समजूत असेल, जितकी त्याची श्रद्धा असेल, त्याच बेतानें त्याला कर्म करण्याला सांगणें हाच इष्ट मार्ग आहे.

१० सारांश, अश्रद्धायुक्त कर्म व्यर्थ असतें. श्रद्धायुक्त परंतु अज्ञानकृत कर्मांत राजस, तामस असे तीन भेद त्या त्या कर्त्याच्या बुद्धीच्या मानानें होतात; आणि ज्ञानयुक्त कर्मे सात्त्विक होऊन निर्मळ कारितात, असा हा कर्मकांडाचा व कर्मकांडांतून ज्ञानकांडांत जाण्याचा मार्ग आहे. या मार्गाच्या तळाशीं व पुढें सर्वत्र श्रद्धेचा पाया असेल, तर पुढचा प्रवास सुसाध्य आहे. श्रद्धा नसेल तर, श्रद्धा असेल त्यापेक्षां श्रेष्ठ दरजाचीं कामें हातांत घेतलीं तर, तीं तीं कर्मे व्यर्थ होतील. श्रद्धेची कांस अनुभवपूर्वक धरणें हें प्रत्येक मुमुक्षूचें कर्तव्य आहे. प्रत्येक जीव केव्हांना केव्हां तरी मुक्त व्हावयाचाच; लवकर किंवा उशीरा हा प्रश्न आहे. लवकर परमार्थमार्गाची ओळख झाली तर दुःखापत्ति कमी होईल, उशीरा ओळख पटली, तर दुःखाचे डोंगर डोक्यावर घेऊन पुष्कळ युगें तळमळत राहावें लागेल, हा सिद्धांत आहे; आणि लवकर ओळख आपल्या माहितीच्याच मार्गानें व्हावी म्हणून प्रभूंनीं अज्ञानी लोकांकरितां या अध्यायाची योजना केली आहे. श्रद्धा असेल तेंच कर्म करावें; फल मिळेल, श्रद्धा दृढतर होईल, सात्त्विकता मिळेल, पुढें ज्ञानविज्ञान होऊन मुक्ति मिळेल, हें प्रत्येक समंजस पुरुषानें ध्यानांत धरून मार्ग क्रमण करण्यास सुरवात करावी. अश्रद्धेनें दंभ माजतो, द्वेष उत्पन्न होतो, तामसवृत्ति होते आणि फलागम होत नाहीं. आपला अधिकार सद्गुरूकडून नीट समजून घेऊन तदनुसार श्रद्धा धरावी, कल्याण होईल.

अंतस्तत्

खंड १८ वा.

अठराव्या अध्यायाचा उपसंहार.

१ हा अध्याय सर्व गीताशास्त्राचा उपसंहार आहे, असें मागें अनेक वेळां सांगितलें आहे तें वाचकांच्या ध्यानांत असेलच. अर्थातच मागील सर्व अध्यायांत जे विषय आले त्या सर्वांची एकवाक्यता करून शेवटचा निकाल सांगण्याचें काम या अध्यायाचें आहे. दुसऱ्या अध्यायामध्यें विषयप्रवेश आणि अठराव्यामध्ये विषयसमारोप ही गीतांतर्गत व्यवस्था अलीकडील स्पेन्सरप्रभृति लेखकांनीं उद्भूत केली आहे, आणि विषयाच्या समजुतीला ही व्यवस्था फार उत्तम आहे हें सांगावयास नकोच. आतां या अध्यायांत जे विषय प्रधानभूत झणून मला वाटतात त्यांचा येथें अवतार करून आठराव्या अध्यायाची परिसमाप्ति करितों.

त्याग व संन्यास.

२ प्रपंच आणि परमार्थ यांमध्ये अनेक विशेष आहेत त्या सर्वांचे मूळ वरील दोन शब्दांत आहे. त्याग ह्मणजे आपल्या स्वतःच्या कर्माने प्राप्त झालेली उपयोगी वस्तु बुद्धिपुरस्सर टाकून देणे होय. संन्यास शब्दाने नित्यनैमित्तिक व फलद्रूप होणाऱ्या कर्माचा परित्याग करणे असा अर्थबोध होतो. दुसऱ्या, पांचव्या व चवदाव्या अध्याया-मध्ये संन्यासाचे स्वरूप सांगितले आहे. तो संन्यास जीवन्मुक्ताकरवीं अगर मुमुक्षु लोकांकरवीं आचरिला जातो. त्याचा प्रस्तुत विचार कर्तव्य नाही. आतां केवळ गौण संन्यासाचा म्हणजे प्रपंचांत राहत असून परमार्थाकडे दृष्टि वळविणाऱ्या लोकांनीं केलेल्या संन्यासाचा विचार कर्तव्य आहे. हा संन्यास ह्मणजे काम्यकर्मापासून निवृत्ति होव. आणि त्याग ह्मणजे जीं जीं कर्मे आपल्या हातून होतात, त्या त्या कर्मापासून उत्पन्न होणारीं जीं फले त्यांचा बुद्धिपुरस्सर परित्याग करणे होय. आतांच वर ह्मटल्याप्रमाणे प्रपंच आणि परमार्थ यांचा भेद पाहूं. प्रपंचांत प्रत्येक सुखपोषक वस्तूचा संग्रह करणाऱ्या वाटतो; कारण त्या त्या वस्तूच्या संग्रहाने आपल्यास जास्त उपभोग मिळेल अशी कल्पना असते. प्रापंचिकाला भोगाची इच्छा अनावर असते व या इच्छाप्रेरणेनें कर्म करून तो पुरुष उपभोग्य वस्तूचा संग्रह करीत असतो. विषयोपभोगाची अनावर इच्छा व विषयभोग म्हणजे प्रपंच होय. येथे ' मी शरीर ' याचें व ' माझे अमुक, माझे तमुक ' या वृत्तीचें प्राबल्य असतें. ' मी उपभोग घेण्यासाठीं ' मात्र येथे आलों आहे व माझ्या प्राचीन अगर अर्वाचीन कर्तृत्वाने मात्र उपभोग मिळावयाचें आहेत ' हा अस्सल (केवळ) प्रापंचिकांचा सिद्धांत आहे. उपभोग-विषयोपभोग-हा पुरुषार्थ आणि वस्तु-शरीर-इंद्रिये, मन, बुद्धि हीं सर्व उपभोग साधनें आहेत. ही प्रापंचिकाची गोष्ट झाली. पण उपभोग हा पुरुषार्थ नव्हे, उपभोग व तज्जन्य सुख हीं क्षणभंगुर आहेत, पुरुषार्थ ह्या व्यतिरिक्त कांहीं तरी निराळा असला पाहिजे, अशी प्रापंचिक सुखाच्या नीरसत्वाने अनिश्चितत्वाचे व क्षणभंगुरत्वाचे ज्याची वृत्ति झाली तो परमार्थास लागतो आणि त्याग करण्यास सुरवात करितो. आपल्या स्वतःच्या कर्माने प्राप्त झालेल्या अगर आपल्या स्वाधीन असलेल्या वस्तु निरपेक्षबुद्धीने पुत्रकलत्रास-भाऊबंधास-जातीस-देशास-विश्वास परमेश्वरास-अर्पण करण्याची आणि जयापजयाने होणाऱ्या सुखदुःखास स्ववश करण्याची प्रवृत्ति, हिलाच पारमार्थिक भाषेत निवृत्ति असें ह्मणतात. सर्वकर्मफलत्याग तो हाच होय. कर्म करावयाचें व त्यापासून उत्पन्न होणाऱ्या फलाची, सुखदुःखाची अपेक्षा बिलकुल ठेवावयाची नाही, याचें नांव त्याग होय. व्रतें, वैकल्यें, यज्ञ, तप इत्यादि कर्मे करावयाचीं, पण त्यांपासून उत्पन्न होणारे फळ निष्कामबुद्धीने दुसऱ्यास अर्पण करावयाचें, याला त्याग असें ह्मणतात. पण हलांका त्याग बिलक्षणच आहे ! ' तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु ' हा मंत्र प्रत्येक कर्माचे शेवटीं आपण म्हणतो, पण ' दीर्घायुष्यमस्तु, समृद्धिरस्तु, पुत्रपौत्रादिवंशवृद्धिरस्तु ' इत्यादि आशीर्वाद मोठ्या कळकळीनें ऐकतो व त्याप्रमाणे व्हावे अशी आपली इच्छा असते; ह्मणून आपण

केलेलें पुण्यकर्म देखील प्रापंचिक म्हणजे उपभोगात्मक होतें. भोगें घडे त्याग । त्यागें अंगा येती भोग । ऐसें उफराटें वर्म । धर्मा अंगींच अधर्म ॥ १ ॥ (तुकाराम.) हा त्याग नव्हे, हा धर्म नव्हे; हा दूरदर्शित्वात्मक प्रपंच आहे. असो; तेव्हां आपल्या कर्मफलाचा व तज्जन्य मनोवृत्तीचा जाणूनवुजून व निष्कामबुद्धीनें होत असणारा त्याग परमार्थसाधक आहे. 'फलच नको, तेव्हां फलद्रूप होणारें कर्म तरी सकाम वृत्तीनें कशास करावें?' असा मनाचा प्रह्न होऊन काम्य म्हणजे फलेच्छाप्रेरित जेवढीं कर्म आहेत, त्यांचा त्याग करणें याचें नांव संन्यास होय. एवंच वस्तुतः पाहतां कर्मफलत्याग आणि सकाम कर्म-त्याग हीं एकच आहेत; उभयतांमध्ये फलत्याग आहेच. एकामध्ये ह्याणजे संन्यासामध्ये काम्यकर्मत्याग आहे, विहित नित्यनैमित्तिकांचा स्वीकार आहे, आणि दुसऱ्यामध्ये ह्याणजे त्यागामध्ये काम्यकर्मत्याग नाही, पण फलत्याग आहे. हाच काय तो विशेष आहे. पण उभयतांची फलश्रुति एकच आहे. त्याग=सर्व कर्मफलत्याग (कर्म करावयाचीं सर्व, पण फल घ्यावयाचें नाही, एकाचेंही.) संन्यास=काम्यकर्मत्याग (काम्य कर्म सोडावयाचीं) त्यागांत फलत्याग आहे. संन्यासांतही आहे, कारण नित्य-नैमित्तिकांस फल नाही.

वाचकांच्या लक्षांत आलेंच असेल कीं, हल्लींच्या धर्मभ्रष्ट कालांतील आपले संन्यासी लोक आपण 'काम्यकर्माचा' त्याग केला असें दाखविण्यासाठीं भिक्षावृत्तीचा अवलंब करितात खरे; पण त्यांचा काम्यवृत्ति अथवा कामुकता सर्वथा नष्ट झालेली नसते. भिक्षा तरी हवीच असते ना ? यासाठीं हिंडणें हें काम्यकर्म झालें. एवंच भगवें वस्त्र परिधान करून व शेडी-जानवें परित्यक्त करून शेवटीं टीचभर खळगी भरण्यासाठीं त्यांस हिंडावें लागतेंच ना ? हा खरा संन्यास नव्हे, दुय्यम प्रतीचा सुद्धा संन्यास नव्हे. पुष्कळ संन्यासी पाहिले तर ते प्रापंचिकच दिसतात, कांहीं थोडे सत्पुरुष मात्र संन्यास शब्दाला सार्थ करणारे असतात. मग ते शिखासूत्र काढोत वा ठेवोत ! असो; काम्यकर्माचा म्हणजे धन मिळावें, कीर्ति व्हावी, इत्यादि व्यावहारिक कर्मापासून तों पुत्रकामेष्टि इत्यादि श्रौतस्मार्तकर्मपर्यंतच्या सर्व फलद्रूपीकर्मांचा त्याग केला काय किंवा कर्मापासून होणाऱ्या फलाचा त्याग केला काय, फलश्रुति एकच आहे. आणि ह्याणून 'त्याग व संन्यास' हे शब्द भगवंतांनीं या अध्यायांत समानार्थकत्वांनं उपयोगिले आहेत. खरा त्याग अथवा खरा संन्यास पुरुषाला परमार्थी करितो; यांचा अभाव असला म्हणजे पुरुष प्रपंचामध्ये पडतो.

त्याग म्हणजे काय ?

३ वर त्यागाचें लक्षण असें दिलें कीं, 'बुद्धिपूर्वक स्वकर्मफलावर व तज्जन्य सुख-दुःखावर निष्कामबुद्धीनें पाणी सोडणें' ह्याणजे त्याग करणें होय. "आतां दुसरा

एक सिद्धांत मागे आपण टरवून ठेविला आहे की, 'कर्म केलें असतां त्याचा योग्य परिणाम घडलाच पाहिजे.' कर्म झटलें कीं फल आलेंच. फलाची इच्छा करा किंवा करूं नका. शाक्य असेल तर ह्या फलाचा पुरुषार्थसाधक त्याग करा; पण फलोत्पत्ति होणारच. फलोत्पत्ति आत्मस्वरूपाला बद्धक आहे; तेव्हां कर्म करून आत्मस्वरूपाला बंधांत घालणें हें अनुचित कृत्य करण्याचे सोडून देऊन मुळींच कर्म न करणें हा उत्तम पक्ष आहे. यत्नावत कर्म दुष्ट आहे; अतएव कर्माचा-सर्वकर्माचा त्याग-प्रत्येक पुरुषानें करावा," असें द्वाणणारा एक पक्ष आहे. 'मुळींच कर्म न करितां स्वस्थ असावें' हा त्या मताचा इत्यर्थ आहे. 'वेदान्त म्हणजे कर्माचा अभाव' हें मत पुष्कळ दिवसांपासून आमच्या येथें खैर संचार करीत आहे. याच्याच जोडीचें पण याच्या उलट असणारें दुसरें मत असें आहे कीं, 'वेदांत्यानें वाटेला तेव्हां वाटेला तें करावें, त्याला पापपुण्य इत्यादि कांहीं नाहीं.' या दोन मतांनीं अथवा अपमतांनीं वेदांताची, तत्त्वज्ञानाची इतकी सैतानी पायमल्ली केली आहे, सन्मतांचें इतकें मातेरें केलें आहे-अथवा वेदांत, तत्त्वज्ञान, सत्सिद्धांत यांचीं पायमल्ली कशानें होणार? तेव्हां, -वेदांत पढणाऱ्या व पढविणाऱ्या लोकांची अशी नेभळी अवस्था होऊन गेली आहे कीं, कांहीं बोलावयाची सोय नाहीं. पूर्ण अर्थ न समजल्यामुळे, कित्येक पढतमुख वेदांती बोलतात त्यावरून, किंवा कित्येक वेदांत्यांच्या राक्षसी आचारांवरून, हल्लींच्या चौकस सामान्य लोकांत व विद्वान् लोकांत वेदांताविषयीं तिरस्कार उत्पन्न झाला यांत कांहीं नवल नाहीं. असो; हा परिणाम पुढें होणार असें सर्वज्ञदृष्टीनें मनांत आणून भगवंतांनीं ३ ते १२ श्लोकांची योजना केली आहे.

ह्या श्लोकाचा मधितार्थ सांगण्यापूर्वीं वाचकांच्या सोईसाठीं एक गोष्ट नमूद करून ठेवावी असें वाटतें, ती ही: आपल्या सभोंवार जी ही अनंत व अवाढव्य सृष्टि दिसत आहे, हिचा उपयोग दोन दृष्टींनीं करून घेतां येतो. एक उपभोगदृष्टि व दुसरी ज्ञानदृष्टि. आतां, असा एक सर्वसामान्य नियम आहे कीं, उपभोगदृष्टि अतिरेकानें प्रबल झाली तर ज्ञानदृष्टि निर्बल होते, आणि ज्ञानदृष्टि फार्जाल जोंरावर झाली तर उपभोगदृष्टि निःसत्त्व होते, उपभोगदृष्टि जास्त झाली द्वाणजे ज्ञानाचा संकोच होतो व ज्ञानदृष्टि पुष्ट झाली म्हणजे उपभोग संपुष्टांत येतात. असो; आतां हल्लींच्या आपल्या धर्मग्रंथ कालांत कर्माचा लघुत्तम काढल्यानंतर मिळणाऱ्या उपभोगाची इच्छा अनावर झाली आहे, आणि म्हणूनच ज्ञानाची सीमा अत्यंत आकुंचित झाली आहे. हल्लीं आपल्यास जें काय ज्ञान मिळतें-मग तें पौरुष्य असो वा पाश्चिमात्य असो-तें सर्वथा उपभोगात्मक इच्छेचें दासा-जुदास होऊन राहिलें आहे. पूर्वकालीं द्वाणजे ज्यांस, वशिष्ठ, वामदेव, विश्वामित्र यांच्या काळीं ज्ञानवृद्धीसाठीं उपभोग घेणारे पुरुष होते; आतां, उपभोगवृद्धीसाठीं ज्ञानाचा स्वीकार होत असतो! 'ज्या ज्ञानानें खायाला मिळत नाहीं' तें ज्ञान कुचकामाचें, अशी आमची समजूत दड झाली आहे. सर्व उपभोगाचें आदिस्थान खाणें हें आहे, द्वाणून 'खाणें' या लक्षणेनें सर्व उपभोग्य अर्थांचा मीं उल्लेख केला आहे.

आम्ही सध्या सर्वथा पोटोबाचे दास झालो आहो; आणि झणूनच आमच्या जवळ असलेले व आम्ही उराशी घट धरून ठेवलेले आमचे आदिकालीन ज्ञानभंडार हळू हळू आम्हांस सोडून जाऊ लागले आहे आणि चालू असलेला क्रम आणखी काही शतके चालेल तर आम्हांस योग्य रीतीने सगळे करणारे आमचे सनातन वैदिक तत्त्वज्ञान हे सुद्धा आम्हांस सोडून जाईल. झणून सर्वांची-सर्व गीताभक्तांची-सविनय प्रार्थना करितो की, प्रत्येक सत्पुरुषाने परमेश्वरास अनन्य भावाने शरण जावे आणि आपल्यास 'ज्ञानदृष्टि देण्यासाठी मात्र जीव व जीवन दे' असे त्याला नम्रपणाने आळवावे. ही अशी एकनिष्ठ प्रार्थना होऊ लागली व या एकनिष्ठ प्रार्थनेप्रमाणे आपले एकनिष्ठ आचरण झाले तर या जन्मी सुद्धा आपली-आपल्या समाजाची-ज्ञानदृष्टि प्रखर होईल. जेवण्यासाठी ज्ञान मिळवावयाचे नाही, तर ज्ञानप्राप्तीसाठी जेवावयाचे आहे. 'आधी पोटोबा आणि मग विटोबा' याचा अर्थ पोटोबाचे मात्र आराधन करावयाचे असा नाही. पोटोबाचे आराधन विटोबाच्या प्राप्तीसाठी करावयाचे आहे. असो; तेव्हा आम्ही बहुधा उदरभरी मात्र झालो, याचे पर्यवसान असे झाले की, आमचे ज्ञान कमी झाले आहे, आमच्या मनोवृत्ति अनुदार झाल्या आहेत आणि ज्या पोटोबाचे आराधन करावयाचे हा आमचा संकल्प तो संकल्प सुद्धा ज्ञानाभावामुळे सार्थ होणे सर्वथा संकटमय झाले आहे; हे सत्य जितके लवकर आम्हांस समजेल व समजून उमजेल तितके आमचे व्यावहारिकदृष्टीने सुद्धा कल्याण होणार आहे; मग परमार्थदृष्टीने होईल यांत शंकाच नाही. हे विश्व जीवाच्या उपभोगासाठी निर्माण केले आहे हे जितक्या अंशानी खरे आहे त्याच्या अनंत पट अंशानी हे खरे आहे की, जीवाने येथे ज्ञान मिळवून आपली आत्मिक योग्यता वाढवावी यासाठी विश्वाची ईशयोजना आहे. हा जीवधर्म आम्ही मानव व विशेषतः आर्यभूमिस्थ मानव विसरलो झणून आमची राष्ट्रीय स्थितिच काय पण सामाजिक, कौटुंबिक स्थिति व व्यक्तिविषयक स्थिति सुद्धा बिघडून जाऊन धर्मभ्रष्ट स्थितीत आम्ही आपली कष्टमय जीवयात्रा यथाकथंचित् कंठित असे राहिलो आहो. असो, ज्या ज्ञानाशिवाय कैवल्य प्राप्त होत नाही, ते ज्ञान तर राहिलेच एका बाजूला, पण ह्या विश्वाचे व विश्वगत पदार्थांचे पवित्रकारी ज्ञान आम्हांस नसल्यामुळे आमच्या गरीबी संसारास लागणारे साधे पदार्थ सुद्धा आम्ही वाहेरून मागवीत असतो. केवळ मजूरी करणे हा मात्र बिनअकलेचा व बिनभांडवली धंदा आमचा असा बनवून राहिलो आहो!! वाचकहो, आपली उपभोगतृष्णा वाढली त्याचे हे सर्व परिणाम बरे? कृपा करून ध्यानांत ठेवा की, उपभुक्त पदार्थ एका उपभोगाबरोबर नष्ट होतो आणि तो नष्ट होताक्षणीच तज्जन्य-सुखही संपते. पण ज्ञानाची साधने जां कर्णेनेत्रादि ज्ञानेंद्रिये, मन आणि बुद्धि, यांचे जे विषय आहेत, ते ज्ञानदृष्टीने पाहिले असता उत्पन्न होणारे ज्ञान अधिक कालपर्यंत, अनंतकालपर्यंत टिकणारे आहे: तेव्हा आपल्या पूर्वजांस सुख होईल, निदान आपले कल्याण होईल झणून तरी या सिद्धांताकडे लक्ष देऊन कर्णेनेत्रांचे ज्ञानग्रहणसामर्थ्य

वाढवावयाचें, त्यांची योग्यता वाढवून मनाची व बुद्धीची योग्यता वाढवावयाची हें मत धरून जर तपश्चर्येला आरंभ केला नाही, तर आपल्या सुदैवानें आपल्यास पूर्वजद्वारा प्राप्त झालेले ज्ञान-भांडार व्यर्थ होईल. पुनः उपभोगतृष्णा ही कामक्रोधादिकांस उत्पन्न करिते व कुटुंबांत, समाजांत, राष्ट्रांत आणि जगांत भिन्नता, विस्कलितपणा उदयास आणिते. पहा: एकाच भाकरीच्या तुकड्याभोंवतीं दहापांच कुत्रां जमलीं असतां त्यांच्यांमध्ये व परस्परांत कशी कडाक्याची दुही माजते बरें? पण हीच ज्ञानदृष्टि असली म्हणजे एकच ज्ञानदायक पदार्थ अनेक निरभिमानांनी ज्ञानभक्तांस एकत्र करितो! ज्ञानयोगानें सर्वांमध्ये मित्रत्व वाढून कुटुंब, समाज, राष्ट्र व जगें संघटित होतात. झणून आपल्यास वारंवार सांगावयाचें कीं, ज्ञान वृद्धिंगत करण्याचा सुसंगत प्रयत्न करा; उपभोगाचे पदार्थ, ज्ञानवृद्धि करणाऱ्या उपभोगाचे पदार्थ, तुमच्या स्वाधीन आपोआप होतील. आणखी एकदां, उपभोगाकडेच आपली तंद्री लावून आपण उपभोगप्रस्त झालों, नित्य उपभोगाचीच लालसा धरिली तर बुद्धि, मन, इन्द्रिये आदि आपल्या सर्व ज्ञानवृत्ति शारीरिक होतात. शिवाय, आपल्या या भोगतृष्णें आपल्यास उपभोगाचें अथवा उपभोगसाधनचिं मात्र अंतकाळीं ध्यान राहील आणि नंतर आपल्यास अथवा आपल्या जीवास कमी प्रतीच्या योर्नांत जन्म घ्यावा लागेल; अर्थात् पशुपक्ष्यादिकांची अवतार व सर्वथा परतंत्रत्वाची स्थिति प्राप्त होऊन पुनः जन्ममरणाचे भवचक्रांत आपल्यास पडवें लागेल. आपल्यासारख्या जाणत्या पुरुषांस आपल्या पूर्वजांची अपकीर्ति व्हावी, आपल्या समाजाचें व राष्ट्राचें अकल्याण व्हावें आपलीं मुलें उपाशी मरावी, आपलीं ज्ञानेन्द्रियें शारीरिक व्हावी व आपल्याला पशुयोनी मिळावी हें तर इष्ट नाही. झणून आपण आपली भोगवृत्ति कमी करून ती ज्ञानाच्या ताब्यांत राहील, असें केलें तर मात्र उत्तरोत्तर आपली व आपल्या समाजाची स्थिति उन्नत होत जाईल.

४ असो; हें अंमळ विषयांतर झालें. आतां मूळ श्लोकांकडे आपण आपलें लक्ष वळवूं या. भगवंतांनीं तिसऱ्या श्लोकांत कापिलसांख्य व वेदांतीसांख्य या मतांचा उद्धार केला आहे. कापिलमतानुयायी लोक द्वाणतात कीं 'कर्म तेवढें दुष्ट आहे' व 'झणून मुमुक्षूनें कर्म करूं नये. प्रत्येकानें सर्वकर्मपरित्याग करावा असें यांचें मत केवळ दोष दाखविण्यास्तवच येथें अवतीर्ण केले आहे. 'यज्ञ, दान आणि तप हीं कर्म केव्हांही टाकितां उपयोगी नाही,' पूर्णज्ञानविज्ञानस्थितें सुद्धां कर्म टाकितां नये. हें कर्मठ मत होय. येथेही अतिरिक्तत्वाचा दोष आहेच. असो; या दोन्ही मतांचा पूर्ण विचार तिसऱ्या अध्यायांत केला आहे आणि येथें या दोन्ही आप्रही दुर्मतांचा विध्वंस करून असें ठरविलें आहे, कीं, चित्तशोधण्यासाठीं कांहीं कालपर्यंत प्रत्येक मुमुक्षूला अधिकारानुसार कर्म करावेंच लागेल; पण चित्त निर्मळ अथवा विमल झालें झणजे कर्माची अपेक्षा राहत नाही. पण त्यानें पुढें सुद्धां कर्म टाकून देऊं नये. लोकसंग्रहासाठीं त्यानें युक्त राहून कर्म केलें तरी तें बद्दक होत नाही. सहाय्या अध्यायांतही

योगप्रकरणीं योगारूढ, योगारूढ आणि युक्त इत्यादिकांचे तारतम्य पाहतांना असेंच ' सिद्धांतात्मक विधान भगवंतांनीं केलें आहे. दुसऱ्या अध्यायांतील ' कर्मण्येवाऽधिकौ- रस्ते... ' या श्लोकामध्ये हाच विषय आहे. सारांश, ' कर्म, त्याचें लक्षण, त्याची आवश्यकता ' इत्यादि विषयांचें आवाहन दुसऱ्या अध्यायांत सूत्ररूपानें करून, तिसऱ्या चवथ्या, पांचव्या व सहाव्या अध्यायांत त्यांचा विस्तार केला आणि अठराव्या अध्यायांत पुनः उपसंहाररूपानें त्यांचा अवतार केला आहे. भगवान् म्हणतात: ' यज्ञ, दान आणि तप हीं कर्मे-अभिमान सोडून आशाशून्यत्वानें केलीं असतां, हीं कर्मे-बुद्धिवंत लोकांचीं अंतःकरणे संस्कृत करितात व ते पुरुष मोक्षसोपान चढण्याला अधिकारी होतात. अतएव यज्ञ, दान आणि तप हीं कर्मे जरी नित्य नव्हेत, तथापि तीं नित्य व लोकसं- ग्राहक कर्तव्ये (Virtues) आहेत असें मानून प्रत्येकांनें तीं कर्मे अवश्य केली पाहिजेत. ह्याचप्रमाणें नित्य म्हणून जी श्रुतिस्मृतिविहित कर्मे (Duties) आहेत, त्यांचा त्याग तर सर्वथा विघातक होय.

यावरून, या भगवन्मतावरून, तात्पर्य असें निघतें कीं, ज्याला इंग्रजांत Duty (कर्तव्यकर्म) म्हणतात, तीं नित्यकर्म प्रत्येकांनें चित्तशोधन होईपर्यंत केलींच पाहिजेत; हीं नित्यकर्म तो जर न करील तर धर्मशास्त्रानुसार तो दंडास प्राप्त होईल अथवा भग- वंतांच्या भागवताधर्मानुसार बोलावयांचें म्हणजे तो आपली आत्मिक योग्यता कमी करून घेईल. पुनः दुसरें असें कीं, ज्याला इंग्रजीत Virtues (सद्गुण) असें म्हणतात तीं ' पावन ' कर्मे निष्कामत्वांनें व निःसंग बुद्धीनें केलीं असतां तो तो कर्ता धर्मदृष्टीनें मोठें बक्षीस मिळवील अथवा तो आपली आत्मिक योग्यता जास्त वाढवील. नित्यकर्माचरणानें आपली आत्मिक योग्यता कायम राहते पण पावनकर्माचरणानें आपली योग्यता श्रेष्ठ व श्रेष्ठतर होते. खरेंच आहे. (१) तपाचरणानें आपलें मन व बुद्धि एकाग्र राहून ज्ञानसंचय होतो. आतां, ही तपश्चर्या वांशष्टादिकांची असो किंवा टिडल- स्पेन्सरप्रभृतींची असो; ज्ञानविषय मात्र निराळा. बाकी तपाचरणाची पद्धति एकच असें आपल्यास म्हणावें लागतें. तपाशिवाय म्हणजे एकाग्र झालेल्या कुशाग्र बुद्धीनें इष्टविष- याचें ज्ञानदृष्टिपूर्वक पर्यालोचन दीर्घकालपर्यंत साधारतः केव्हाशिवाय इष्टविषयज्ञान सिद्धच होत नाहीं. असो; पण असल्या प्रकारची एकनिष्ठ विश्वामित्री तपश्चर्या आप- ल्यास आमच्या येथें सहजगत्या कोटें तरी दिसतें काय ! आरंभशूरत्वामध्ये बरीक आमची बहादुरी बघून घ्यावी, पण फलोदयापर्यंत अवघड कामाचा पिच्छा पुरविणारे भगीरथ आपल्या या देशांत प्रायः आज मिस्तीला नार्हातच, असें झटलें पाहिजे.

ही तपश्चर्या तपोनिष्ठाची उपभोगतृष्णा कमी करून त्याचें मन सुसंस्कृत करिते व तें लोकसंग्रहाकडे व आत्मस्वरूपाकडे वळविते, यांत शंकाच नाहीं. (२) ह्याचप्रमाणें दान हें कर्म घ्या. दान म्हणजे आपल्या साक्षान् अगर परोक्ष स्वकर्मानें आपल्या

स्वाधीन असलेली वस्तु निर्लोभ मनानें व निरभिमानपणानें दुसऱ्यास सर्वथा अर्पण करणें होय. या दानपद्धतीनें उत्तरोत्तर आपली उपभोगवृत्त्या कमी होत जाऊन आपलें चित्त निर्मळ विषयविरक्त होत जातें हें सांगावयास नकोच.

आतां आपल्या येथें सुद्धां दानपद्धति आहे; पण प्रथमतः ती निष्काम नाही. उदाहरणार्थ गंगातीरां एक दोन पैसे देऊन आपण अनंत जन्मींचीं पातकें जाळण्याची हांव धरीत असतो. किंवा सध्यांच्या जन्मीं अलोट कीर्ति आणि पुढील जन्मीं पुष्कळ संपत्ति मिळेल अशी आशा करीत असतो ! पुनः, या पद्धतीत अभिमानशून्यता नाही. 'मी असें दान केलें तसें केलें' असें सांगत फिरण्याची आह्मांला भारी हौस ! एवंच निर्मळ चित्तानें, उपभोगवितृष्णें हें ज्ञान होत नाही, शिवाय दुसऱ्याच्या तात्कालिक विपत्तीचा नाश करण्यापलीकडे आपण फारसें कांहीं करीत नाही. ह्मणजे आम्ही हिंदु लोक जात्या कोमल मनाचे असल्या कारणानें एकादा भिकारी विवळून ओरडला कीं, त्यास मूठपसा दाणे देऊन टाकितों, हें कांहीं खोटें नव्हे; पण ज्याच्या योगानें विपत्तीच नष्ट होईल असें दान करण्याची, ह्मणजे इंद्रियें, मन व श्रद्धेसहित बुद्धि हीं प्रफुल्लित होऊन जास्त कार्यक्षम व ज्ञानपर होतील, जास्त शुद्ध होतील, जास्त ईश्वरपर होतील, अनाथसंख्या कमी होईल असें दान आह्मी करीत नाही, नव्हे काय ! अधिभौतिक तापापामून अनाथांस मुक्त करण्याची खटपट करणें हें तर चांगलेंच ! पण अधिदैविक व अध्यात्मिक दुखांचा आवेग कमी करण्याचें प्रयत्न करणें हें जास्त श्रेयस्कर नव्हे काय ? एवंच दानपद्धति मनःशुद्धि करणारी खरी; पण हल्लींच्या आपल्या धर्मभ्रष्ट कालांतील आमची पद्धति कामना व अभिमान वाढविणारी होऊन पुनः तापत्रय वाढविणारी मात्र झाली आहे.

असो; भगवान् म्हणतात तशी दानपद्धति सुरू झाल्यास आपल्या स्वतःचें व स्वतेरांचें चित्त सुनिर्मळ होऊन मोक्षाची नाट सुलभ होईल यांत कांहीं शंका नाही. आतां तिसरें कर्म राहिलें तें यज्ञात्मक कर्म होय. यज्ञ म्हणजे आपल्या स्वतःच्या साक्षात् परोक्ष कर्मानें प्राप्त झालेल्या संपत्तीचा विनियोग करणें म्हणजे ती संपत्ति विश्वव्यस्थापक ह्मणून ज्या देवता मानिल्या आहेत त्यांस अग्निद्वारा अर्पण करून ऋणमुक्त होणें होय. हें याज्ञिककर्म तर प्रस्तुतकालीं प्रायः लुप्तच झालें आहे. तेव्हां त्याविषयीं येथें विचार करण्याचें कारण नाही. केवळ इतकेंच ह्मणावयाचें कीं समकालीन कांहीं आपण प्राण्यांस सहाय केलें असतां जर मनःशुद्धि होते, तर सर्वकालीन व सर्वस्थलीन प्राण्यांचा योगक्षेम अधिकारानुसार चालविणाऱ्या देवतांस तुष्ट करण्याचा प्रयत्न निर्मळ मनानें केला असतां आपली चित्तशुद्धि जास्तच निर्मळ होईल. मग ही तुष्टि पूर्वप्रणीत इवनादिरूपानें करा किंवा मोठमोठालीं धर्मालये विद्यालये, रुग्णालये अगर प्रदर्शनालये काढून करा, फलश्रुति एकच आहे.

असो; तेव्हा हीं चित्तशोधक कर्मे प्रत्येकानें केलीं असतां त्याची मोक्षयात्रा सुलभ होईल झणून या कर्माचा त्याग करूं नये आणि नित्य-कर्माचा त्याग तर मुळींच उपयोगी नाही, हें भगवन्मत होय. वेदविहित नित्यकर्माचा त्याग केला असतां म्हणजे तीं कर्मे करण्याचें टाकून दिलें असतां होणारा त्याग तामस होतो. हा त्याग मोहप्रेरित होतो, अज्ञानप्रेरित असतो, झणून याला तामस त्याग झटलें. गप्पा मारायला बसलें असतां संध्योपासना अजीबात विसरून जाणें याचें नांव तामसी त्याग होय. सद्यःस्थितीस लागूं असणारीं अशी असलीं आणखी अनेक उदाहरणें देतां येतील. असो; हा अज्ञान-जन्य त्याग आहे. राजस त्याग म्हणजे नित्य अगर नैमित्तिक कर्म करितांना शरीरास अगर मनास आयास होतात, झणून ते तें कर्म करावयाचें नाही हा होय. क्षणभंगुर शरी-राला दुःख होऊं नये, झणून परमेश्वराकडे नेणाऱ्या कर्माचा त्याग करावयाचा, हा राजस त्याग होय ! गणित शिकण्याला भारी आयास पडतात झणून गणिताचा नाश सोडून देऊन परीक्षा बुडवावयाची याला त्याग कोण झणेल ? झटलेंच तर तो राजस त्याग आहे असें म्हणावें. पण प्राप्त झालेलें किंवा धर्मविहित असलेलें कर्म सुख-कर असो वा दुःखकर असो, सुकर असो वा दुष्कर, कोणताही संशय मनांत न ठेवितां धीर व सुज्ञ पुरुष वासना व अभिमान ह्या द्वयीचा त्याग करून तें प्राप्त कर्म करितो तो खरा त्यागी होय. कर्म करावयाचें पण वासनेचा व अभिमानाचा स्पर्शही होऊं थाव-याचा नाही, याचें नांव सात्विक त्याग ! हाच खरा त्याग होय. कारण पहा कीं, देहधारी व देहाभिमानां पुरुषाला कर्म-त्याग समूळ व सर्वथा करणें अशक्यच आहे. तेव्हा कर्म करून कर्मफलाचा त्याग करणें म्हणजे नित्य व यज्ञदानादि कर्में निष्कामत्वानें करून आपलें चित्त शुद्ध करून घेणें हें जीवाचें मुख्य व त्याच्या आटोक्यातील काम आहे आणि तें काम ह्या सात्विक त्यागानें साध्य होतें. कापिलसांख्य व आधुनिक कांहीं वेदांती यांस असें वाटतें कीं, सर्वांचें जीव सारख्याच योग्यतेचे आहेत. एक कर्म सोडून दिलें कीं प्रत्येकास ज्ञानाचा अधिगम होईल. पण हें मत खोटें आहे. प्रत्येक पुरुषाच्या जीवाची आत्मिकस्थिति भिन्न असते व ही भिन्नता नित्य व यज्ञदानादिक कर्में केल्याशिवाय व आपलीं इंद्रियें विषयलोभशून्य केल्याशिवाय मोडावयाची नाही. झणून हीं कर्मे स्वतःकरितां अगर लोकसंप्रदासाठीं कांहीं कालपर्यंत केलींच पाहिजेत. चित्त-शुद्धि झाली व त्या चित्तशुद्धीचें खरें स्वरूप आपल्या सहचान्यांस कळलें व वळलें झणजे कर्म करण्याचें कारण नाही. या सिद्धांतान्वये सदैव कर्मपूजा करणाऱ्या कर्मठांचेही मत निराकृत झालें. 'मी पूर्ण आहे,' असा ब्रह्मप्रत्यय अभंग झाला व हा प्रत्ययही सर्वथा मावळून ज्ञानरूप झालें म्हणजे कर्म संपलें. तोंपर्यंत कर्म केलें पाहिजे आणि फल टाकिलें पाहिजे, हा खरा त्याग होय. असल्या त्यागी पुरुषाला म्हणजे आशाशून्य व अभिमानशून्य जीवाला तें सात्त्विकत्यागपूर्वक केलेलें कर्म मुळींच बद्दक होत नाही. मात्र जे आशा व अभिमान न टाकणारे जीव आहेत

त्यास त्यांच्या कळकट चित्ताने प्रेरिलेले कर्म बद्धक होऊन ते त्यास कर्म-फलयोग्य स्थिती भोगावयास लाविते. सारांश, उपाधिप्रस्त चित्ताने केलेली कर्मे बद्धक होतात आणि निर्मळ चित्ताने केलेली कर्मे विमोचक होतात. ही संसारविमोचन करणारी कर्मे सात्विकत्यागात्मक असतात. ही कर्मे अशा व्यवस्थेने करणे हाच संन्यास होय. कर्मफलत्याग व कर्मसंगत्याग, हे दोन त्याग खंबीर असले ह्याजे संन्यास सिद्ध होतो. एवंच केवलाद्वैत वेदांत कर्मत्याग सांगत नाही तर कर्मफलत्याग व कर्मसंगत्याग विहित करून कर्माचरणाने कर्मसंन्यासाचे फल मिळते असे सांगतो. पांचव्या अध्यायाच्या प्रारंभी हाच विषय आहे. असो; गीताभक्तांनी विशेषतः लक्षांत ठेवावयाचे काय ते सांगतो. प्रत्येक जीवाला मी देह, मी इंद्रिये, मी मन, मी बुद्धि, किंवा ही सर्व मीच आहे, अशी अज्ञानजन्य भ्रांति असते व त्याचप्रमाणे मला कर्तृत्वसामर्थ्य आहे अशी भ्रांति असते. तसेच मला अमुक विषय मिळाला तर मला सुख होईल, अमुक विषय मला दुःख देईल अशी आशा किंवा भय असते. हे भ्रांतिपटल दूर करण्यासाठी व ही अशा अगर भय दूर करण्यासाठी निष्काम व निःसंग कर्म सांगितले आहे. विहितकर्माने हे भ्रांतिपटल दूर होईल व आशाभयांची दुकूल नष्ट होईल. पण केव्हा ! जेव्हा दुसऱ्या व इतर अध्यायांत सांगितल्याप्रमाणे मी देहादिभिन्न आहे अशी ठाम खातरी होईल व 'आशा विस्तृत करून ती पूर्ण करावी व सुखोपभोग घ्यावा' हे, अज्ञान दूर होऊन फलाशा व सुखाशा नष्ट केली तरच खरे समाधान होणार असा निश्चय होईल, तेव्हा सर्व अज्ञान नष्ट होईल. मी देहादि भिन्न आहे हा प्रत्यक्ष क्षणोक्षणी येतो तरी अज्ञान कायम राहतें. याला कारण पूर्वकर्माने सिद्ध झालेली आपली जीवदशा होय. हिला सुसंस्कृत करावयाचे असल्यास शास्त्रांचा, (जीवांचा व जीवातीतांचा अनुभव संप्रहित केलेल्या ग्रंथांचा) एकनिष्ठ पाठ केला असता आपल्या स्वप्रत्ययाला बळकटी येऊन कर्तृत्वाचा अभिमान विगलित होतो. फार लांब कशाला ! नुसत्या आधुनिक अनुभवसिद्ध शास्त्रांचे वरवर अवलोकन केले तरी जीवाची दुबैलता अथवा दुबळेपणा स्पष्ट होऊन " ज्याला आपण 'मी' असे नांव देतो, तो कर्ता नाही " हे स्पष्ट होईल.

हाच विषय १३ व्या व १४ व्या श्लोकांत उपसंहारजन्य जो वेदांत त्याच्या प्रति-प्रस्थापनेमध्ये सहज आला आहे. भगवान् ह्याणतातः कर्मसंपादक अशीं पांच कारणे अथवा कारणपंचक कोणते आहे ते पहा. सुखदुःख, रागद्वेष, इत्यादि द्वयींचे आश्रय-स्थान जे शरीर ते एक कारण; तसेच 'मी अमुक' असा अभिमान धरणारा हे दुसरे कारण; तसेच (३) अंतर्बोध्य ज्ञानेन्द्रिये (४) कर्मेन्द्रिये आणि (५) विश्वकर्म. हीं तीन मिळून पांच कारणे होत. यांच्या संहतीशिवाय एकही कर्म सिद्ध होऊ शकत नाही. उपभोगजन्य सुखदुःख अगर रागद्वेषांचे अधिष्ठान जे शरीर ते असल्याशिवाय, सारांश प्रेरकांच्या स्थानाच्या अभावी, कोणतेच कर्म होऊ शकत नाही. याचप्रमाणे कर्तृत्वाभि-

मान व ज्ञानेन्द्रिये व कर्मेन्द्रिये असत्यावाचून कर्मसिद्धि होणे नाही. ह्या गोष्टी आबालवृद्धांस विदित असताही त्यांच्या हातून प्रमाद होतो व नास्तिक लोक 'शरीरच सर्व कर्म करिते,' नैयायिक 'कर्ता जीव कर्म करितो,' बौद्ध 'इन्द्रिये कर्म करितात,' आणि सामान्य लोक दैवावर भिस्त ठेवितात, हा काय लहान चमत्कार आहे ? हें सर्ववादी अप-सिद्धांती किंवा एकदेशी—सिद्धांती आहेत, हें स्पष्टच आहे. असो; आतां दैव म्हणजे काय ? याचा विचार करून पुढे जाऊं.

दैव म्हणजे काय ?

५. दैवावर इतकें लिहिलें गेलें आहे, ह्या दैवाच्या वादासंबंधानें इतकी भवति न भवति झाली आहे, कीं वरील विषयमूलक वादग्रंथांचा नुसता नामनिर्देश करीत बसलों तरी सुद्धां प्रस्तुत ग्रंथासारखे अनेक ग्रंथही पुरणार नाहीत ! श्रीमद्भगवद्गीतानुपंगानें मला इतकेंच म्हणावयाचें आहे कीं, एकंदर विश्वांत म्हणजे इतर सर्व जगांत व पृथ्वींत (सर्व खंडांत) जीवांचें व सृष्टिशक्तीचें अव्याहत कर्म चाललें आहे; त्या सर्वांचा संग्रह ह्याणजे दैव होय. आपलें कर्म तत्तत्कालीन फलेन्मुख विश्व-कर्माला अनुकूल असलें म्हणजे आपल्यास सुखप्रद अशा कर्मसिद्धि होते व प्रतिकूल असलें म्हणजे विपरीत प्रकार होतो. ह्या फलेन्मुख असणाऱ्या (प्रायः आपल्या सम-कालीन व समस्थलीन असणाऱ्या, कालविशिष्ट व स्थलविशिष्ट विश्वकर्माला दैव असें ह्याणवें. आतां ज्या चाणाक्ष लोकांस विशिष्ट विश्वकर्माचा ओघ कसा वाहत आहे, हें चांगलें समजतें त्यांस सदोदित विजयप्राप्ति होते व ज्यांस हा आढावा काढितां येत नाही ते लोक सामान्यतः फसतात. केव्हां केव्हां आकस्मिक रीतीनें दुःखाघात अथवा सुखावाप्ति होते हें खरें; पण सर्व पूर्वकारणांचा पूर्ण विचार केला असतां अकस्मिकत्वाची अकस्मिकता विलुप्त होते हेंही खरें आहे. आतां 'अ' स विनाकारण सुखावाप्ति व 'आ' ला विनाकारण दुःखप्राप्ति कां होते हा फलमीमांसेतील प्रश्न आहे, कर्मकारणमीमांसेचा प्रश्न नव्हे. सारांश, आधुनिक शास्त्रांमध्ये Other things being equal (दुसऱ्या सर्व गोष्टी यथास्थित आहेत असें गृहीत धरल्यास, ह्याणजे विश्वकर्म अनुकूल असल्यास) असें ज्ञान-पूर्वक ह्याणण्याचा जसा अवश्य परिपाठ पडला आहे, त्याचप्रमाणें प्रेरकांचें (wills) अधिष्ठान शरीर, अभिमानी जीव, इन्द्रियसामुग्री इत्यादिकांचा संग्रह असला तरी त्यांत विश्वकर्माचा अंतर्भाव करणें अत्यंत इष्ट आहे; असें भगवंतांनीं दर्शविलें आहे. (सदृशं चेष्टते स्वास्याः प्रकृतेः ज्ञानवानपि । अ० ३ श्लो. ३३) हें विश्वकर्म देवसाक्षीनें सजीव व निर्जीव भूतांकडून होतें, ह्याणून याला दैव म्हणावयाचें. असो; कोणतें सूक्त किंवा असूक्त असें कायिक, वाचिक वा मानसिकही कर्म घेतलें तरी ह्या पांचांचा संग्रह येथें अवश्य असतो. ह्यांतील एकाचा जरी अभाव असला तरी कर्म होणें शक्य नाही. तिसऱ्या, चवथ्या व इतर अध्यायांनुसार प्रसंगानुसार असें सांगितलें आहे कीं, कर्म म्हणजे दिलेल्या एका

क्षणाच्या पूर्व क्षणांत दृश्य विश्ववस्तूंमध्ये जी व्यवस्था अगर मांडणी असते, त्या मांडणी-मध्ये अगर व्यवस्थेमध्ये झालेले सर्व फेरफार होत. हे फेरफार अगर हा भिन्नभाव, ज्या पूर्वव्यवस्थेनें हातो ता या भिन्नभावाचें कारण आणि जो फेरफार अगर भिन्नभाव होतो तो परिणाम होय. तेव्हां कोणतेही कर्म होण्यास या कारणपंचकाचा संग्रह अवश्य पाहिजे हें भगवंतांस सांगायलाचें आहे. शिवाय हें सांगण्याचा असा मतलब आहे कीं, केवळ, निर्गुण, निरंजन, निर्विकल्प जो आत्मा त्याचा अंतर्भाव या कारण-पंचकांत होत नाही. आत्मा कर्ताच नाही तेव्हां तो भोक्ताही नसतो व नसला पाहिजे; हें उघड झालें. अर्थातच इष्टानिष्ट किंवा मिश्रित फलावाप्ति ज्यांस होते ते जीव अज्ञानानें आशा व अभिमान ह्या द्वयीला वश झालेले असतात; ह्याणूनच होते. व ह्याणूनच कर्तृत्वभोक्तृत्वाचें अधिकारी आपण झालो असें त्यांस अज्ञानानें वाटून ते कर्म-बद्ध होतात. पण ज्ञानानें कर्तृत्वभोक्तृत्व नष्ट झालेले महात्मे कर्मबद्ध होत नाहीत. सारांश, संन्यासी अगर त्यागी लोकांस कर्म बद्ध होत नाही व इतरांस तें बद्ध होतें, याचें कारण त्यागी लोकांनीं-या साधु पुरुषांनीं-अज्ञानजन्य आशा व अज्ञानजन्य अभिमान यांचा उच्छेद केलेला असतो आणि सामान्य लोक आशाबद्ध व अभिमानवश असतात हेंच होय. म्हणून ज्या ज्या आत्मिक अवस्थेमध्ये जीव असेल त्यानें आपली स्थिति कायम ठेवण्यास आणि ती वरिष्ठ प्रतीची करण्यास जो प्रयत्न केला पाहिजे तो त्या अवस्थेचा अभिमान सोडून देऊन आणि विषयफलाचा अभिलाष सोडून देऊन मुमुक्षूतें शास्त्रविहित नित्यकर्म व पावककर्म केलें पाहिजे. असें कर्म पुष्कळ कालपर्यंत ह्याणजे आशासर्वस्व व अभिमानसर्वस्व नष्ट होईपर्यंत केलें पाहिजे. हा अभिमान व ही आशा नष्ट होत असतां, अगर अज्ञानदुर्गाचा विध्वंस चालला असतां, ऐक्यज्ञानाचा उदय होत येतो: आणि अज्ञान संपलें, संशय फिटला, हृदयप्रमंथ नुटला कीं, ब्रह्मीं प्रज्ञा सामावून जातें. हा ब्रह्मात्मैक्यभाव झाला म्हणजे मात्र कर्म संपतें. ह्याणून सांख्यांचें कर्मविरुद्ध मत व कर्मठांचें कर्मावश्यकताप्रतिपादक मत, ही दोन्ही आप्रही मते आहेत, असें दाखवून भगवंतांनीं त्यांतील ग्राह्यांश मात्र घेतला, तो हा कीं, अज्ञानावस्था फिटेपर्यंत अगर अंतःकरण व बाह्यकरण शुद्ध होईतोपर्यंत भागवतधर्मविहित कर्म करावें हा कर्मठ मताचा ग्राह्यांश घेतला, आणि अज्ञान संपलें म्हणजे कर्मच संपतें. तेव्हां 'कर्म करा, अगर करूं नका' असें सांगण्याची आवश्यकताच राहत नाही, हा सांख्य मताचा ग्राह्यांश घेतला. हाच भागवतधर्माची मुख्य रहस्यभूमिका आहे. 'आत्मा कर्ता आहे' हें नैयायिकांचें मत त्याज्य म्हणून अनादरिलें; पण अज्ञानस्थितींत जीव कर्ता आहे म्हणून नित्य व पावककर्माचा स्वीकार केला. तो कर्ता आहे ह्याणून भोक्ता आहे ही सांख्यमताची दुरुस्ती केली. त्याचप्रमाणें कारणपंचक सांगतांना चार्वाक, नैयायिक, बौद्ध व सामान्य लोक यांच्या मतांत जो सत्यांश आहे तेवढा घेऊन असे ठरविलें कीं, शरीर, कर्तृत्व-भोक्तृत्वाभिमान, करणद्वय (ज्ञानेंद्रियें व कर्मेन्द्रियें) आणि विश्वकर्म ह्या पंचकडीच्या सहाय्यानें कर्म होतें. पण कारणपंचकांत

आत्मा सत्तारूपाशिवाय जास्त नाही म्हणून तो येथे कारणात्मरूपाने नाही; अर्थात्च हो कर्ता, भोक्ताही नाही, आणि शेवटी अद्वैत मत हाच खरा सिद्धांत आहे, हे सांगण्यासाठी तो अधिष्ठान नाही, तो कर्ता नाही, तो ईद्रिये नाही, तो चेष्टा नाही, ब तो दैवही नाही असे १६ व १७ श्लोकांत ठरविले. शिवाय, १४ व्या श्लोकांत कर्मकारणांची मालिका सांगतांना अधिष्ठानादिकांचा, दैवासह स्पष्ट उल्लेख केला, यावरून जीव आपली स्वतःची आत्मिकयोग्यता वाढविण्यास समर्थ आहे, स्वतंत्र आहे, असे सांगून जीव-स्वातंत्र्याचा कायमचा निकाल केला. अशा प्रकारे ही श्लोकावली मोठ्या उपभोगाची, कर्म-प्रोत्साहक, निराशाभंजक आणि शांतिसंपादक झाली आहे, आणि निष्काम कर्माचरणांचे महत्त्व सांगून ज्ञानास अवश्य जे नैकर्म्य ते व लोकसंग्रह आणि आत्मोद्धाराचे ज्ञान कसे प्राप्त करून देते याची ही प्रणालिका सांगितली. त्याचप्रमाणे ज्ञानवादी लोकांच्या शास्त्रीय परंतु एकदेशी कल्पनांचा विचार करून त्यांतील ग्राह्यांश घेतला आहे म्हणून ही श्लोकावली फारच महत्त्वाची झाली आहे. असो: या श्लोकावलीतील अंतिम श्लोक अद्वैत-मतप्रस्थापक आहे. ज्याची अहंकारबुद्धि म्हणजे कर्तृत्व—भोक्तृत्वबुद्धि—तसेच जीवत्व सर्वथा स्वतंत्र आहे हे विस्तरून ये, अशा प्रकारची बुद्धि नष्ट झाली आहे व ज्याची बुद्धि विषयसंगाने अथवा कर्माचरणाने मुळीच लिप्त होत नाही—सांगांश, आशा व अभिमान मिळून उत्पन्न होणारा अज्ञानजन्य दुकूल जेथे सर्वथा अस्मंगत झाली, क्षणजे जो सर्वथा निरंजन आणि निर्विकल्प ब्रह्मस्वरूपाप्रत पावला, ज्याचे ब्रह्मतादात्म्य झाले, त्याच्या हातून जरी सर्व विश्वाचा नाश झाला—असे होणे माझ्या स्वतःच्या समजुतीने शक्यच नाही क्षण—पण प्ररोचनासाठी मात्र गृहीत घेऊं या—त्याच्या करवीं सर्व विश्वगत वस्तुंचा विध्वंस झाला तरी त्याला ह्या अनंत हव्यांवद्दल जबाबदार धरतां येत नाही किंवा त्यांवद्दल त्याला बंधनही प्राप्त होत नाही. ब्रह्मज्ञ पुरुषाला केवळ ब्रह्मदृष्टि प्रधान असल्यामुळे व वस्तुगत ब्रह्मस्वरूपाशी तो तादात्म्य पावला असल्यामुळे लौकिकदृष्टीची कार्यकारण परंपरा तो मुळाच लेखीत नाही. व वास्तविकरीत्या तो वद्धही होत नाही. सर्वज्ञ सर्वगत आणि सदासुखी झालेल्या क्षणजे सच्चिदानंदस्वरूपा रममाण होणाऱ्या पुरुषांच्या हातून जावद्दृष्टीचे कर्म होणेच अशक्य आहे, तर तो कर्मकर्ता असतो का नाही व तो कर्मबद्ध होतो का नाही, हा वादच अप्रस्तुत आहे. लौकिकदृष्टीने ' तो कर्मकर्ता व कर्मफलभोक्ता असला पाहिजे,' असे म्हणतां येईल व लौकिकसुखसंचय अगर दुःखसंतति—यांच्या प्रमाणाने व प्रामाण्याने त्याला म्हणजे त्याच्या देहाला बर्खास अगर शिक्षा मिळेल; पण देहाच्या सत्तारूपाशिवाय बाकीच्या सर्व देहस्वरूपापामून जो निराळा झाला त्याला त्या देहाची पर्वा मानण्याइतके अवधान तरी कोटें असणार आहे ! असो; तेव्हां तात्पर्यार्थ हा का, मुक्त झालेला पुरुष कर्मातीत होतो. (२) तसेच ज्ञानात्मक कर्म भवतारक आहे आणि उपभोगात्मक कर्म बद्धक आहे, हे वाचकांना कृपा करून नोंद समजून घ्यावे.

ज्ञानादि आणि त्रैगुण्य.

६ असो, सारांश हा कौ, पाठीमागील श्लोकावली मोठ्या महत्वाची आहे असे सांगितले, त्याचप्रमाणे १८-४८ ही श्लोकसंतीही अत्यंत महत्वाची आहे. येथे अनेक विषय व अनेक उपविषय यांचा संग्रह झाला आहे. ह्या संगळ्या विषयांचा यथास्थित विचार करून त्यावर ठाम असा अभिप्राय देणे हे माझ्या अल्पशक्तीच्या बाहेरचे काम आहे. केवळ विचारप्रगतीस्तव मला उपयोगी वाटणाऱ्या कांहीं कांहीं विषयांचा उल्लेख करून ह्या श्लोकावलीचा मी निरोप घेणार आहे.

७ येथील १८ वा श्लोक तर विशेष महत्वाचा आहे. या श्लोकांत कर्मप्रेरक आणि कर्मसंपादक साधने यांचा उल्लेख केला आहे. ज्ञान, ज्ञेय (जाणण्याची वस्तु Object) आणि परिज्ञाता (जाणणारा, देहादिकांचा अभिमानी पुरुष Subject) ही त्रिपुटी भारी महत्वाची आहे. ही त्रिपुटीच ज्ञानपोषक अथवा कर्मपोषक होते, हे कसे ते आतांच सांगतो.

पण अगोदर एका वादाचा निकाल करून मग पुढे जाऊं. यूरोपखंडांमध्ये उत्पन्न झालेल्या तत्त्वज्ञाने ज्ञानदृष्टीने तीन वर्ग होतात. कांहीं तत्त्वज्ञ असे म्हणतात की आपल्यास ज्ञेय (Object) चे मात्र साक्षात् ज्ञान होतें. परिज्ञाता म्हणजे जाणणारा (Subject) आपल्यास विदित होतो, तो केवळ ज्ञेयावरून परोक्षतः होतो. सारांश ज्ञेयच काय ते एक आहे. ज्ञान व परिज्ञाता ह्या मनोवस्था ज्ञेयापासून उत्पन्न झाल्या आहेत. या तत्त्वज्ञमन्यांस आपण प्रोफेसर सिज्विक प्रमाणे ज्ञेयैकवादी Materialists म्हणू. यांच्या मते बाहेरील पदार्थ (Object) च मन आदि उपकरणे उत्पन्न करून नंतर परिज्ञाता अगर Subject उत्पन्न करितो. मन आदि ज्ञेयांचेच प्रकार आहेत व ज्ञान होतें ते ज्ञेयांचेच होतें. ज्ञान व परिज्ञाता हीं ज्ञेयाचीं, Matter ची, विश्वाचीं अपत्ये, कार्ये आहेत म्हणून कारणाचा Object चा, Matter चा विचार केला म्हणजे तत्त्वशोधनाचें काम आटपलें. ज्ञेयाचा मात्र हे विचार करणार म्हणून यांस Materialists चार्वाकपंथी, लोकायत म्हणावयाचे. मात्र चार्वाक आणि प्रस्तुतचे नास्तिक यांत विशेष इतकाच की, चार्वाकांची जीं कांहीं वाक्ये उपलब्ध आहेत, त्यांवरून तो पराकाष्ठेचा उपयोगी-भोगभोक्ता-अतएव ज्ञानद्वेष्टा असावा, असें मला वाटतें. पण अलीकडच्या पाश्चात्य नास्तिकांची स्थिति भिन्न आहे. ते ज्ञानभक्त आहेत. (२) नंतर दुसरा असा एक पंथ आहे की जो ' केवळ परिज्ञाता (जाणणारा Subject) सर्व कारण आहे व हे अवाढव्य विश्व त्याच्या कल्पनासृष्टीचे तरंग आहेत ' असें म्हणतो. बौद्धांमध्येही असा एक पंथ होता. यांस ज्ञातुवादी अथवा Subjective Idealists म्हणावयाचे. ' मी आतां हीं अक्षरे लिहीत आहे, त्यांतील अक्षरे, लेखणी माझ्यासमोर

पुस्तकें आहेत ती, त्यांतील मजकूर, मी ज्या पेटीवर लिहीत आहे ती पेटी, व बसलों व्हाहे ती खोली इत्यादि सर्व पदार्थ माझ्या कल्पनेने मी उत्पन्न केले आहेत, मुळांत ते पदार्थ नाहीत, असे म्हणणारा हा पंथ आहे. याला वर सांगितल्याप्रमाणे Idealists म्हणतात. बौद्धांप्रमाणे हे ज्ञातृवादी सर्वच नेश्वरवादी नाहीत. असे; (३) आतां तिसरा पंथ ज्ञानवाद्यांचा. आपल्यास बाह्य पदार्थांचे स्वरूप गोचर होतें ते आपल्या मनोविकृतीनुसार होते. आपल्यास बाह्य पदार्थ काय आहे हे वस्तुतः समजत नाही व ज्या नेत्रादिक इंद्रियद्वारास मनाला पदार्थ गोचर होतात व बुद्धीला कारणविचार समजतो, तो इंद्रिये, मन व बुद्धि ही वस्तुतः काय आहेत हेही समजत नाही. सारांश, बघतो कोण हे माहीत नाही, बघतो काय हे माहीत नाही, मात्र बघणे अथवा ज्ञान हे मात्र गोचर होते. हे बघणें अगर ज्ञान हे **करणसंघटनेवर अवलंबून** आहे; स्वयंभू नाही; म्हणून आपले ज्ञान सापेक्ष आहे. निरपेक्षज्ञान आपल्यास नाहा. एवंच जगांत सापेक्ष-ज्ञान काय ते आहे असे म्हणणारा एक पंथ आहे यांस Relativists सापेक्षवादी म्हणतात. तसेंच, विषयज्ञान आणि विषयज्ञाता ही **ज्ञानार्ची** दोन टोके आहेत; ज्ञाना-शिवाय या दृश्य विश्वातही दुसरें काहीं नाही असे म्हणणारा एक पंथ आहे, त्यास Absolutists केवलज्ञानवादी म्हणतात. असे निरनिराळे पंथ जे अलीकडील मर्मंत ज्ञानविस्तार झालेल्या यूरोपखंडांत निर्माण झाले आहेत व पुढेही होतील, त्या सर्वांचा एका श्लोकाधात उल्लेख करून, हे सर्व पंथ एकदेशी आहेत असे भगवंतांनी सुचविले आहे.

श्रीकृष्णाची म्हणजे उपनिषदांची कर्मोपस्थिति वरील सर्व वादांचा अंतर्भाव करून त्यांस एकरसत्व देते. अद्वैताचे, केवलाद्वैताचे, ज्ञेय (ज्ञानविषय) हें ज्ञानरूप आहे. यालाच हे ग्रंथ ब्रह्म असे म्हणतात. ब्रह्म हें ज्ञानरूप, ज्ञानच आहे, हें ज्ञान केवल (Absolute) आहे म्हणून त्याची ओळख दुसऱ्या कोणत्याही बाह्य साधनाने होत नाही. त्याला जाणणारे तेंही ज्ञान आहे, एवंच ज्ञान हा परिज्ञाता, ज्ञान हेंच ज्ञेय आणि ज्ञान हाच फलविपाक आहे. ही अशी स्थिति असणें याचें नांव अद्वैत अथवा केवलाद्वैत आहे. येथें ज्ञान, ज्ञेय व ज्ञाता हे सर्व एकरूप असतात. सर्व प्रकारचे वाद येथें मिटतात. शून्यवाद हा सव्याघातक आहे असे समजून त्याचा विचार न करितां चार्वाकवाद, सौगतवाद, सांख्यवाद इत्यादि घेतले तरी ते सर्व एकदेशी आहेत. कोणी ज्ञेयवस्तूच ज्ञान व ज्ञाता यांचे स्वरूप निश्चित करिते, कोणी ज्ञातृस्वरूपानुरूप ज्ञेय-स्वरूप व ज्ञानस्वरूप निर्माण होतात, असे म्हणतात व कोणी 'ज्ञानच काय तें आहे,' ज्ञेय व ज्ञाता आहेत कीं नाही, असतील तर ते कोणत्या स्वरूपाचे आहेत, हें समजत नाही, असे म्हणतात. पण गीताकारांस या सर्वांचा अंतर्भाव करून अस्तित्व हें ज्ञान-रूप आहे, ज्ञान हें अस्तित्वरूप आहे आणि उभयतीही आनंदरूप आहेत, असे सांगून वयाचें आहे हें केवलाद्वैत होय. व्यवहारांत मात्र ज्ञान, ज्ञेय आणि परिज्ञाता यांचा समग्र झाला म्हणजे कर्मचोदना होते हे म्हणणें ठीकच आहे. ज्ञेयाचा झाल्यावर, ज्ञात्याचा

ज्ञेयावर व उभयतांच्या ज्ञानावर संस्कार होतो व नंतर म्हणजे या तिन्ही वस्तूंच्या प्रचोदनांनं कर्म होतं. हें कसे तें मागे सांगितलेंच आहे. तात्पर्य व्यवहारांत काय किंवा परमार्थांत काय या तीन निरनिराळ्या दिसणाऱ्या वस्तूंचा संगम होतो तेव्हां व्यवहारांत कार्य उत्पन्न होतं आणि परमार्थांत तिन्ही वस्तूंचा एकात्मता प्राप्त झाली म्हणजे केवलज्ञान होतं. एवंच एकदेशीपणा कोठेही शक्य नाही.

भगवंतांनी, विषयज्ञान, विषय आणि विषयज्ञाता ही त्रयी कर्मप्रचोदक आहे, यांशिवाय कर्मसंचार होत नाही, असें स्पष्ट सांगितल्या कारणानें गीतावाचक सहजी-सहज अनुमान काढताल की, आत्म्याकडे कर्मप्रचारकाचें काम सुखाच नाही. हें अनुमान खरें जाहे, हें आत्म्याविषयी या भगवद्वाक्यांत जेथें तेथें जे अनेक उल्लेख आले आहेत, त्यावरून स्पष्ट होतें. भेदज्ञानास आरंभ झाल्यानंतर कर्मास आरंभ होतो. कारण भेदज्ञान परिच्छिन्न (Finite) अवस्थेमध्ये उत्पन्न होतें, आपण अल्पसत्ताक, अल्पज्ञ आणि अल्पसुखी आहों असें सज्ञान अवस्थेमध्ये वाटें लागतें; पण त्याच वेळीं 'मी आहे' असें वास्तविक असाणाऱ्या स्वास्थीबद्दलचें भानही अंतर्भूत असतें. असो; ही स्थिति विचारकालीं अमने तशीच सर्व काळ असावी झणजे निरुपाधिक स्थिति आपल्यास असावी अशी या श्लोकानें आशा उत्पन्न होते; व या आशेच्या समाधानार्थ कर्म करण्याचा जी प्रवृत्ति होते ती जीवाच्या आत्मिकस्थितीच्या अनुसार होत असते. सारांश, पूर्वकर्मानुसार जीवाला जी बुद्धि व जी वासना, जी अंतःकरणे व बाह्यकरणे प्राप्त झालीं असतील तदनुसार तो उपभोगाकडे, विषयाज्ञानाकडे किंवा आत्मज्ञानाकडे वळतो. असो; तेव्हां विषय, विषयज्ञान व विषयपरिज्ञाता हे कर्मप्रचोदक (motives) आहेत.

हें कसे तें पहा. आत्मा हा सर्व आहे, सर्वव्यापी आहे, सर्व सुखा आहे व सर्वकाळ आहे. व्यावहारिक समजुतीसाठीं मात्र हा कांहीं विशेषण घेतलां आहेत. वस्तुतः तो निर्गुणच आहे. असो; सांसारिक जीवाचें पारमार्थिक स्वरूप आत्मात्मक आहे हें अनेक वेळ सांगितलें आहे. तेव्हां सांसारिक म्हणजे अज्ञानी जीवाला भीतीनें आपण एकदेशी, परिच्छिन्न आहों असें वाटतें आणि झणून तो सर्वव्यापी, सर्वसुखी व सर्वकाळी होण्याचा प्रयत्न अहर्निश स्वज्ञानानुसार व स्वादृष्टानुसार करित असतो. तेव्हां कर्म प्रचोदक कोण ! (१) विषय हा एक कर्मप्रेरक आहे. विषय पुढें आला म्हणजे त्याचें सुखकारी (२) ज्ञान (३) विषय झाल्याला होतें. हें ज्ञान झालें म्हणजे आपल्यास तें सुख हवें झणून ज्ञाता त्या विषयाचा उपभोग घेण्यासाठीं कर्म करितो. उघडच आहे कर्माचे उत्पादक ज्ञेय, ज्ञान, आणि ज्ञाता हे होत. ज्ञात्याचें ज्ञान पूर्वसंस्कृतीवर अवलंबून असतें. उत्तम संस्कृति असल्यास निष्काम कर्माचा व शास्त्रीय ज्ञानाचा उद्भव होतो. कमी दर्जाची संस्कृति असल्यास सकाम

कर्माचा व विषयोपभोगाचा उद्भव होतो आणि संस्कृति नसेलच तर घातकारी कर्माचा व उपभोगाचा जन्म होतो. व्यवहार संपला व पारमार्थिक संस्कृतीला आरंभ होऊन तिला परिपक्वता आलेली असली म्हणजे सकाम व्यापार बंद होतो, निष्काम कर्माचा अतिशय होतो व केव्हा केव्हा कर्मही संपते.

तसेच करणे (Instruments), कर्म आणि कर्ता हे कर्मसंपादक आहेत. करणे म्हणजे कर्मसाधने चांगली वाईट असतील, त्याप्रमाणे कर्म बरे वाईट होते हे सर्वसंमतच आहे. पण कर्मसाधनांवरच सर्व अवलंबून आहे, कर्ता व कर्माचे गुण हे अत्यंत गौण, किंबहुना शून्यवृत्ति असतात, असे आप्रहाने प्रतिपादन करणारा एक दुबळा पक्ष प्रस्तुतकाली उत्पन्न झाला आहे. 'परिस्थितिच चांगली नाही तर आमच्या येथे साधु, विद्वान्, शोधकर्ते, राजकारस्थानी, लढवय्ये कोठून उत्पन्न होणार असे दीनरवाने कंठ फोडून ओरडणारा एक कर्मदुबळ पक्ष 'सुमाजाच्या' अवनतीत अस्तित्वांत येत असतो. असो; तो पक्ष खरा नव्हे, व कर्मगुण व कर्ता हे प्रधान नसले तरी सहकारी आहेत हे सांगण्यासाठी १८ व्या श्लोकाचे उत्तरार्ध आहे: 'आमच्या स्वाधीन कांही नाही, काय होणार ते पूर्वीच ठरून गेले आहे, आम्ही जीव ह्याजें कालादीनामक दंपत्यांनी खेळण्यासाठी घेतलेल्या पटावरील सोगटी होत' असे हल्लीचा लोकांचा झालेला आमच्या येथील 'दैववादी पक्ष' व यूरोपातील Fatalis's नामक पक्ष ह्यांत असतो; हे मिथ्या आहे. कर्म व कर्ता ही करणांइतकीच प्रबल आहेत व कर्मसंपादनास तिचांचा आवश्यकता आहे असे सांगण्यासाठी हे श्लोकार्थ अद्वारिले आहेत. म्हणजे असे: कोणतेही कर्मफल मिळविण्याला कर्म केलें पाहिजे. यथायोग्य कर्म होण्यासाठी (मग ते कर्म वैदेशिक असो, शास्त्रीय असो वा व्यावहारिक असो) कांही तरी क्रिया, क्रिया करणारा जीव (यांचाच कर्ता झपाट्यात) व इष्टफल मिळविण्यास अवश्य असणारी उपकरणे ह्यांचा संग्रह अवश्य झालाच पाहिजे. उपकरणे उत्तम असतील तर कार्य सिद्धि चांगली होईल, हे सांगायलास नकोच आहे. पण उपकरणे उत्तम असूनही त्यांचा उपयोग करणारा कर्ता नसेल किंवा कर्ता कुशल नसेल व त्याचप्रमाणे तो क्रिया करण्याला, उद्योग करण्याला, अनुकूल नसेल, तर उत्तम करणे असून उपयोग काय? कर्त्याच्या कौशल्यावर व उपकरणांच्या उत्कृष्टतेवर कर्माचा उत्कृष्टपणा निश्चित होत असतो; तथापि कर्त्याने उद्योग केलाच पाहिजे. तसाच तो कुशल ही हवा. हिदुस्थानांत ज्ञान मिळविण्याचा साधने उत्तम असतां व आमच्या पूर्वे पूर्वजांनी या साधनांचा उत्तम उपयोग करून आमच्याजवळ अपूर्व ज्ञानसंग्रह तयार करून ठेविला असतां केवळ केव्हा कर्ते पुरुषांच्या आभावामुळे व केव्हा कर्ते पुरुषांनी उद्योग केला नाही म्हणून आमच्या येथील अधिभौतिक ज्ञानविषय (वृक्ष, प्राणी, खनिजसंपत्ति इत्यादि) शास्त्रीयविषय व आत्मिकविषय आझांस परकीय पुरुषांनी केलेल्या परकीय भाषेतील पुस्तकांवरून समजून घ्यावे लागते.

अहेतु; कारण काय ? कर्ते पुरुषांचा अभाव व ज्ञानविस्ताराची अप्रीति ! तसेच, (२) कर्ता असेल पण उपकरणेच नाहीत, तरी कार्यासिद्धि होणार नाही. सात्त्विक कर्ता असेल तर तो उपकरणे उत्पन्न करील; पण कसल्यातरी उपकरणांशिवाय कार्यसिद्धि होणार नाही. आणि (३) कर्ता व करण अहेतु, पण ती राजपुत्रीप्रमाणे 'स्वस्थ' बसणारी आहेत, किंवा करणारी नव्हतः असे असेल तरीही कार्यात्पत्ति व्हावयाची नाही. ज्ञानाध्ययप्रगतीवर कर्ता, कर्म आणि करण यांची उत्कृष्टता वाढत असते हे सांगावयास नकोच आहे. तात्पर्य, कोणत्याही कार्याचे संपादनाला कर्ता, कर्म व करण, हे तीन कार अवश्य हवेत.

या दोन त्रयींपैकी 'ज्ञान, कर्म आणि कर्ता' या त्रयीचे गुणधर्म पाहून आत्मस्थिताची योग्यता ठरविण्याचा भगवत्संकल्प आहे. कारण ज्ञेय (विषय) आणि करण यांस सात्त्विकादि गुण लागणे शक्यच नाही, आणि ज्ञाता ही 'ज्ञान व कर्ता' या जोडीत येतोच म्हणून या तिहीस वर्ज केले आहे. ही योग्यता निश्चित करण्यासाठी प्रकृतीचे घटक (सत्त्व, रज आणि तम हे तीन गुण) घेऊन सात्त्विकज्ञान, सात्त्विक कर्म आणि सात्त्विक कर्ता, हे शब्द वेढे लावावे, हे सांगितले. सात्त्विकज्ञान ह्याने आत्मव्यज्ञान, पूर्णज्ञान ('Philosophical knowledge') तत्त्वज्ञान होय. निरनिराळ्या दृश्य पदार्थांच्या अंतर्भासा एक वेस्तु कोणती आहे, व सर्व पदार्थांस अर्थत्व देणारी सर्वसामान्य वस्तु कोणती आहे, हे ज्या ज्ञानाच्या द्वारेने प्रकट होते, ते सात्त्विकज्ञान होय. एकाच जातीच्या अनेक गोष्टी पाहून त्यावरून जो सिद्धांत अगर जे नियम तर्कशास्त्रद्वारा व अनुभवद्वारा सिद्ध होताना, त्या नियमांस शास्त्र ह्याणतात आणि अनेक शास्त्रांचे सिद्धांत ज्या ज्ञानाने अभंग व अव्यय असे स्वरूप घेऊन एकवट होतात, ते तत्त्वज्ञान, सात्त्विकज्ञान, ऐकात्म्यज्ञान, होय.

आसक्तिशून्य, मनोवृत्तिशून्य आणि कामशून्य मनोवृत्तीने केलेले शास्त्राविहित, कर्म सात्त्विक कर्म असते. हे असले कर्म ज्ञानपोषक व उद्धारक असते ह्याणून त्याला सात्त्विक कर्म असे ह्याटले. खरे सात्त्विकज्ञान तेथील कर्मही सात्त्विकच असावयाचे; आणि या ज्ञानजन्य कर्माचा कर्ताही आसक्तिविरहित, निरभिमानी, व सुखदुःखातीतच असावयाचा; कारण प्रेरणाच सात्त्विक आहे. सारांश, सात्त्विकज्ञान, सात्त्विककर्म आणि सात्त्विककर्ता ही त्रयी इहलोका जीवन्मुक्त स्थितीतच दृश्य व्हावयाची. शिवाय हा सात्त्विक कर्ता धृति आणि उत्साह यांनी सदैव युक्त असतो. हे गुण निराशेमध्ये नसतात, तर आशाशून्य स्थितीत असतात. कारण सुखदुःखांचे घोडे, मानापमानांचे गोवे, अहंकाराचे फांसे एकदा सुटले, तुटले, किंवा फुटले म्हणजे धृतीला खचविणारे, उत्साहाला मंद करणारे दुसरे काय आहे ! असे, तेव्हा सुसुखी हसू, हसू व प्रसन्नसिद्ध नियमांनी सात्त्विकज्ञान संपादन करून सात्त्विक कर्म सात्त्विक कर्त्याने करण्यास आरंभ करावा.

राजसज्ञान, राजसकर्म, राजसकर्ता.

सर्वत्र भिन्नभाव आहे, वस्तुमात्र भिन्न आहेत, कोठेच कोही सामान्यतत्त्व नाही, असे सांगणारे ज्ञान राजस होय. हे व्यक्तिविषयक ज्ञान होय. ज्ञानाची ही अत्यंत वाल्यावस्था आहे. सर्व पदार्थ परस्परभिन्न आणि 'मी जीव' सर्वांहून भिन्न, अशी या ज्ञानाची निरीक्षणपद्धति आहे. सर्वत्र वैषम्य आहे, सर्वत्र बैरभाव आहे, असे ज्ञान असले द्वाणजे तेथील कर्मही सकाम आणि साहंकारच असते. भेदभाव द्वाणजे 'मी-तू पणा.' 'मी सर्वश्रेष्ठ आहे' ही वृत्ति द्वाणजे अहंकार होय. पुनः; ज्ञेय माझ्याहून भिन्न, सुख माझ्याहून भिन्न, तेव्हा विषय हवे, सुख हवे, अशी इच्छा होणे याचेच नांव सकामता होय. शिवाय सकाम कर्माला आयासही बहुत असतात. कारण, विषयापासून सुख होणार ही आशा कर्म करण्यास लाविते, त्या कर्माचे आयास, 'कर्म सिद्ध नाही झाले तर ?' ही भीति दुःखद होय. पुनः; फल मिळाले व सुख झाले की ते सुख संपते व दुःखाचा विषयाची हाव असते, आला दुःखाचा फेरा ! कर्म सिद्ध झाले नाही की दुःखच. एवंच सर्व दुःखमय आहे. तेव्हा मनाला केव्हाही शांतता नसते. सुख-दुःखादि दपत्यांचा अस्त झालेला नसल्यामुळे व त्यांपासून होणारा मनोविभ्रम नाहीसा करण्याचे सामर्थ्य बुद्धीला आलेले नसल्यामुळे प्रत्येक कर्मात सुखाची आशा व दुःखाची भीति पूर्णत्वाने कायम असतात. विषयांची क्षणभंगुरता अनुभवपूर्वक विचाराशिवाय समजत नाही. राजस कर्म व राजस कर्ता आणि राजस ज्ञान, या सर्वांत सुखदुःखांचा विचार करणारी तसेच, आशा व भीति बाळगणारी मात्र बुद्धि असते, तत्त्वविचार करणारी नसते, म्हणून राजस कर्ता कामुक, लुब्ध, फलेप्सु, हिंसात्मक, मलीन मनाचा आणि हर्षशोकांस वश असणारा असतो. उच्च-उच्च आहे. भोगप्रिय पुरुष कामुक, लोभी व फलाची इच्छा धरणारा असणारच. पुनः, भोग नियमित असतात; तेव्हा एका तुकड्यावर दोन तीन कुतऱ्यांचे लक्ष असले म्हणजे जसा भांडणास आरंभ होऊन हिंसात्मक कर्मे होतात, तशीच भोग-प्रिय पुरुषांच्या हमरीतुमरांत व्हावयाची ! पुनः एकदा; भोग मिळाला द्वाणजे हर्ष आणि मिळाला नाही द्वाणजे शोक हे परिणाम भोगलुब्धाच्या मस्तकावर बसावयाचे ! असो; तेव्हा भेदज्ञान असले द्वाणजे परिछिन्नता येऊन अथवा परिछिन्न स्थितीत भेदज्ञान होऊन भोगेच्छा निर्माण होते आणि सर्व कर्म आणि सर्व कर्तृत्व दुःखात्मक होते. वाचकांस हे सांगावयास नकोच आहे की, राजस ज्ञानाला विचारी स्वरूप मिळू लागले द्वाणजे क्रमशः सात्त्विक स्वरूप प्राप्त होऊन संसारी दुःखांचे नियमन होऊ लागते.

तामसता.

असो; तामसज्ञान, कर्म आणि कर्तृत्व ही त्रयी सदा जडकारी (जडत्व देणारी) व सदा दुःखकारी आहे. येथे विचार नाही, अनुभव नाही ■ पुनः परोपदेशही व्यर्थ

आहे. पण इतक्या तामसी अवस्थेत अत्यंत रानटी लोक सुद्धा नसतात; मग आमचे कांहीसे सुधारलेले म्हणजे माणसाळलेले हिंदुबांधव कोठून असणार? म्हणून तामसी गुणाचा येथे विस्तार करीत नाही.

आतां केव्हांही समाजामध्ये अत्यंत सात्त्विक अथवा जीवनमुक्तावस्थेतील साधु पुरुषही थोडेच असावयाचे. भरणा, मोठा भरणा काय तो राजसज्ञानाचा, राजकसर्माचा व राजकसर्माचा असतो; मात्र कांहीं राजसांस सत्त्वाचा व कांहीस तमाचा कमीअधिक स्पर्श झालेला असतो. आमच्या देशाच्या हल्लींच्या स्थितीत येथे तमोविशिष्ट राजसकर्ते व तमोविशिष्ट राजसकर्म अतिशय व यामुळे आढ्यांस प्रस्तुतसमयी त्रिविधताप निर्घृणपणाने पोळीत आहेत, ही जाळपोळ नाहीशी होऊन सत्त्वाचा अंश अधिक करावयाचा असेल, तर विश्वज्ञानाचा, शास्त्रज्ञानाचा व तत्वज्ञानाचा संचार आहे, त्यापेक्षा पुष्कळ पटीने अधिक केला पाहिजे. ज्ञान, खरें ज्ञान, शरीराचा, मनाचा व बुद्धीचा उद्धार करणारे ज्ञान, अधिकारानुसार विस्तीर्ण होईल तर आमच्या येथे पुनः अष्टसिद्धि राबू लागतील. इतकेंच नव्हे, तर परमेश्वर व परमेश्वराच्या विभूति या आर्यदेशांत माहेरघर झणून सुखाने व मोकळेपणाने एककालीं राहत व राबत असत, त्याही आपला अज्ञातवास सोडून देऊन पुनः आनंदाने राहू लागतील. एकच गोष्ट अवश्य आहे, आणि ती ही की, येथे तत्वज्ञानाचा खरा फैलाव झाला पाहिजे; अथवा विषयाशेचा क्रमशः त्याग करून आपण ज्ञानदृष्टीने स्वस्वरूपाकडे वळले पाहिजे. तात्पर्य, 'मी ब्रह्म आहे' हें ज्ञानविज्ञान निदान या ज्ञानाचा श्रीगणेशा तंत्री अवतीर्ण झाला पाहिजे. एकमताने व्यवहार व एकमताने परमार्थ वाढू लागला की, ही आमची अवनतस्थिति ओहोटीला लागली झणून समजावें. हें होण्याला अहंकार सुटावयास हवा व वासना नष्ट व्हावयास हवी आणि अहंकारवासनाद्वयाचा नाश होण्यास अद्वैतीय तत्वज्ञान कळले व वळले, पाहिजे. एवंच अद्वैतज्ञानावर आमच्या स्वतःची, कुटुंबाची, जातीची, देशाची, जगाची व विश्वाची सुधारणा अवलंबून आहे. कर्मदृष्टीने, ज्ञानदृष्टीने, निष्काम कर्म करून ज्ञान वाढविणाऱ्या आंगवत धर्मदृष्टीने जो पुढे जाईल तो टिकेल, जो मागे पडेल तो फसेल आणि जडावस्थेत शिरेल. असो; आतां भगवंतांनीं

बुद्धि, धृति आणि सुख.

यांचे सत्त्वादि गुणानुसार यथाक्रम परीक्षण करून सात्त्विक गुणाचीच प्रशंसा केली आहे. सात्त्विक बुद्धि यथार्थ ज्ञान देऊन यथार्थ कर्म करविणारी, राजसी बुद्धि अनिश्चित ज्ञान देऊन व्यग्रमनस्क व व्यर्थ परिभ्रमण करावयास लावणारी, आणि तामसी बुद्धि निश्चयाने विपरीत ज्ञान देऊन अविहित कर्मे करविणारी असते. ज्ञानाचा समजुतीशी संबंध आहे आणि बुद्धीचा कार्य करण्याचे कामी संबंध आहे. ज्ञानास (Intelligence)

आणि बुद्धीस (Talent) असें ह्याणावें. तसेंच, आत्मस्वरूपाकडे लक्ष्य ठेवून प्राणादिकांच्या क्रिया यथासांग करविणारी ती सात्त्विक, विषयफलाकडे लक्ष्य ठेवून धर्म, काम, अर्थ इत्यादिक पुरुषार्थाकरितां क्रिया करविणारी ती राजस, आणि क्षणभंगुर फलाकडे लक्ष्य देऊन सदैव दुःखात्मक कर्मे करविणारी ती तामसी धृति जाणावी. येथेही मुख्य धोरण आत्मस्वरूपाकडे आहे. आणि आत्म्याला प्रसन्न करून प्रकट करविणारे तें सात्त्विक, विषयफल देऊन क्षणैक करविणारे राजस व आत्मस्वरूपासंबंधें मोह उत्पन्न करणारे तें तामस सुख आहे, असा भगवदाशय आहे. येथेही आत्मसुखासारखें सुख नाही असें सांगितलें आहे.

येणेप्रमाणें ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति आणि सुख या कर्मप्रेरक व कर्मसंपादक पदार्थांचा विचार करून सत्व, रज आणि तम हे गुण भिन्नत्वानें अथवा मिश्र होऊन जीवाच्या शारीरिक पण विशेषतः मानसिकास्थितांचे घटक होतात, हें सांगण्यासाठीं ह्या ज्ञानादि कर्मप्रेरकांचा व कर्मसंपादकांचा येथे अवतार केला आहे. जीवाच्याचस काय, पण विश्वगत सर्व पदार्थांच्या मागे कर्मचक लागलेलें आहे. पण जीवाला 'मी आहे' असा स्पष्ट-निदान अस्पष्ट-तरी बोध असतो; ह्याणून जीवाच्या व विशेषतः मनुष्याच्या कर्मांचा विचार करूं लागतांक्षणाच, मनुष्याचें ज्ञान, त्याचे कर्तृत्व, त्याची बुद्धि, त्याची धृति व त्याची सुखकल्पना, यांचा-या विषयांचा-विचार अवश्यतःच प्राप्त होतो. एक कर्म शब्द उच्चारिला की त्याचा कर्ता, त्या कर्त्याचे ज्ञान, त्या कर्त्याचें तत्कर्मसामर्थ्य (इच्छा-desire), त्या कर्त्याची धृति (will), त्या कर्त्याला प्राप्त होणारें फल, इत्यादिकांचा विचार अवश्य केलाच पाहिजे. सारांश, जे दृश्य आहे, तेथे प्रकृति आपल्या गुणांसह वास्तव्य करून कर्मास उत्पन्न करीत असते. ज्ञानात्मक कर्म सात्त्विक असून उद्धारक असतें, सुखदुःखात्मक कर्म राजसी असून संसारांत घालितें, आणि अज्ञानात्मक कर्म तामस आणि अधोगतीस नेणारे असतें. असे; हा कर्मविस्तार येवढ्याचकरितां सांगितला की, त्याच्या ज्ञानानें विहित कर्म कोणतें तें शास्त्रज्ञानपूर्वक कळावें आणि प्रथम षडध्यायांत सांगितलेल्या भागवती कर्मयोगसाधनानें चित्तशुद्धि होऊन मोक्षपदाला जाण्याचा सुसुक्ष्म अत्यंत इष्ट असणाऱ्या पुरुषार्थाचा मार्ग स्पष्ट व्हावा.

विभ्वांतील मनुष्यविभाजन.

याप्रमाणें कर्ममीमांसा झाल्यानंतर अर्थातच कर्मवैषम्य अस्तित्वांत आणल्यासारखी दाखविणारी जी माया (सृष्टिव्यवस्था व वर्णव्यवस्था) तिच्या संबंधानें विचार करणें इष्ट झालें. भगवान् सांगतात की, येथें जो जो ह्याणून प्राणी—विशेषतः मनुष्यांचा विचार कर्तव्य आहे ह्याणून मनुष्यप्राणी—जन्मास आला, तो आपल्या पूर्वसंचित कर्मांनुसार स्वस्वभावावर धारण करून जन्म घेतो. संसार अनादि आहे, तेव्हां कर्मांला प्रारंभ

केव्हां झाला हें आपणासारख्या परिच्छिन्न ज्ञानी प्राण्यांनीं विचारणें योग्य नाहीं. जन्म कर्मानें येतो व जन्मांत कर्म घडतें, पुनः जन्म येतो, असें हेंच रहाटगाडगें अखंड चालूं आहे व जोपर्यंत बुद्धिजन्य विषयज्ञानाचें भान आत्मभिन्नत्वानें आहे, तोंपर्यंत जन्म कर्माचें चक्र सुरूच राहणार. याचा विचार पंधरावे अध्यायांत झालाही आहे, झणून त्या बरच हवाला देतो. असो; तेव्हां प्रत्येक मनुष्य जन्मतःच सत्त्व, रज आणि तम या गुणांचे अंश पूर्वकर्मानें मिळवून घेऊन येतो. जन्मास येतांक्षणीं मनुष्याचें मन परीटघडी-प्रमाणें स्वच्छ असतें, असें कांहीं लोक (मिथ्य इत्यादि पाश्चात्य तत्ववादी) म्हणतात, तें खोटें आहे. प्रत्येक जीव आपल्या स्वभावासह जन्मास येतो. आईबाप व आपली जाति या स्वभावाला राहण्यास घरें म्हणजे शरीरें देतात व त्याचप्रमाणें इंद्रियांचें, मनाचें व बुद्धीचें सूक्ष्म घरही तयार करून देतात. पण यांत राहण्यास येणारा प्राणी स्वभाव घेऊन म्हणजे आपली पूर्वकर्माजित मालमत्ता (स्वभावघटना) घेऊन आपल्या स्वभावास योग्य अशा कुलांत, जातींत व देशांत जन्माला येतो. एवंच प्रत्येक मनुष्य हा कमीअधिक प्रमाणानें त्रैगुण्याचें कवच घेऊन येतो. या गुणांच्या कवचाप्रमाणें वर्णभेद होतात.

वर्णभेद.

मनुष्यजातींत चार वर्ण आहेत, हें विधान मागें एकदोन वेळ प्रसंगानुसार आलेलें आहे. ह्या वर्णांची घटना त्यांचे त्यांचे स्वभावमूलक जे गुण, त्यांअन्वये परमेश्वरानें केली आहे. गुणाप्रमाणें कर्म असतें, हें आतांच सांगितलें आहे. पुनः एकदां ही सरणी सांगतो. पूर्वजन्मांतील व ह्या जन्मांतील कर्मानें मनावर अथवा जास्त शुद्ध रीतीनें बोलावयाचें म्हणजे कारणदेहावर काहीं विशिष्ट संस्कार झाले म्हणजे कारणदेह मृत्युसमयी आपल्या निरुपयोगी झालेल्या स्थूलदेहास सोडून देतो, व पुढें तो कारणदेह आपल्यास अनुकूल—म्हणजे आपल्या आत्मिक स्थित्यनुरूप कर्म करण्यास अनुकूल—असा देह शोधून काढून तेथें जन्म घेतो. ह्या नवीन देहप्रवेश स्वभावास अनुरूप असा असतो. तेव्हां पूर्वसंस्काराप्रमाणें जन्म येथील जन्मामध्ये जीं सूक्तासूक्त कर्मे आपण आपल्या स्वभानुसार व आपल्या स्वातंत्र्यानुसार करितों त्याप्रमाणें कारणदेहावर संस्कार होतात, आणि त्या संस्कारास म्हणजे स्वभावास अनुरूप असा जीर्ण झालेला वर्तमान देह नसल्यामुळे तो जुन्या वस्त्राप्रमाणें फेंकून देऊन जीव हा नवा घेतो म्हणजे त्याला पुनः जन्म येतो. पूर्वजन्मसंस्कारांस 'संचित कर्म' असे म्हणतात व पुढें जन्म देण्यास सिद्ध होणारें त्याला 'क्रियमाण' असे म्हणतात. असो; तेव्हां कर्म—जन्म—कर्म—जन्म, अशी ही आवर्ताची यात्रा आहे. कर्माप्रमाणें फल व फलाप्रमाणें कर्म हाच कर्माचा सर्वसाधारण नियम आहे. अमुक मनुष्य अमुक प्रसंगीं काय करील हें आपणांस त्याच्या स्वभावाची पूर्ण माहिती असेल तर सांगतां येतें, हें या नियमाचें परिपोषक उदाहरणच होय. असो; या जन्माबरोबर आलेल्या स्वभावाच्या निष्पत्ती (test) मनुष्यांचे चार विभाग करितां येतात.

१. जेथें सात्विकगुणाची पूर्ण अथवा पूर्णकल्प वसति आहे, जो स्वभाव सात्विक आहे तो ब्राह्मणस्वभाव होय. मागें सांगितल्याप्रमाणें या सात्विक स्वभावाचीं कर्मे शम, दम, तप, सहिष्णुता, सरळपणा, ज्ञान, विज्ञान आणि आस्तिकता-हीं होत. हींच ब्राह्मणाचीं कर्मे आहेत व तीं स्वभावसिद्ध आहेत. सारांश, विषयसुखाचें अत्यंत वैराग्य, (२) निष्काम कर्म, आणि (३) आस्तिकभावासह ज्ञानविज्ञान संपादन करण्याची अमर्याद इच्छा, हीं ब्राह्मण्याचीं मुख्य अंगे आहेत. भोगविराग, कर्तव्योत्साह आणि जिज्ञासा हीं ब्राह्मणांचीं-सत्त्वस्वभावाचीं-लक्षणे आहेत. 'तपोऽर्थमायुः' असें धी भवभूति कविवर्यानें द्वादत्याप्रमाणे तपाचरण हे ब्राह्मण्याचें 'विरुद्ध' आहे. समाजामध्ये हे सात्विक लोक आपल्या जोरकस अस्तित्वांन सत्त्वगुणाचा उत्कर्ष करून 'सत्ययुगाचा' अवतार सुलभ करितात. समाजाची उन्नति सत्त्वगुणानुरूप ठरत असते. समाज अगर राष्ट्र हें एकवट, एक जांव, होण्याला सत्त्वगुणच कारण आहे. एवंच समाजांत जितके कर्तव्य-तत्पर आणि ज्ञानसंवर्धक ब्राह्मण जास्त असतात, तितका तो समाज जास्त नीतिमान, जास्त परहितकारी, जास्त ज्ञानी, जास्त ज्ञानोत्सुक आणि जास्त संघटित असतो. 'ब्राह्मण्याचें संरक्षण केलें म्हणजे विश्वाचें संरक्षण होतें,' असें आचार्यांनीं पहिल्या गीतेच्या उपोद्धातांत द्वादले आहे, तें वरील विवेचनान्वये अक्षरशः व अर्थशः खरें आहे, असें दिसेल. असो; तेव्हां पूर्ण सत्त्वगुणांचा जो संघ त्याला ब्राह्मणवर्ण हें नांव प्राप्त होतें. हा पहिला वर्ण होय. गुणानें व कर्मानें हाच वर्ण सर्वश्रेष्ठ आहे.

(२) या सत्त्वगुणांत रजोगुणाची बरीचशी भेसळ झाली, अहंकार व वासना यांचा गौणरूपानें कां होईना, पण उदय झाला ह्मणजे क्षत्रियवर्ण निर्माण होतो. या सत्त्वप्रधान रजोगुणांत शौर्य, तेज, धैर्य, दक्षता, धर्म्य-युद्धप्रियता, दानशूरता, आणि शासनसामर्थ्य हे प्रकार आविर्भूत होतात. 'मी महत्कार्यें करून कीर्ति मिळवीन, लोककल्याण करीन, शत्रूपासून माझ्या बांधवांचें संरक्षण, दक्षतेनें व शौर्यानें, करीन, आणि धनानें व दंडानें मी आपली सत्ता सर्वत्र प्रस्थापित करून लोकांस सुख देईन' अशा प्रकारचा अहंकार व असली वासना येथें प्रकट होतात. वर्णाचा क्षत्रिय हा स्थूल विषयसुखाचा ह्मणजे कीर्ति-सुखाचा, शासनसुखाचा, परोपकारजन्यसुखाचा भोक्ता आहे. याची वासना स्थूल विषयोपभोगाच्या लालसेनें मलीन झालेली नसते. याचा अहंकार हा 'मी सुंदर आहे, श्रीमंत आहे' असा नसून 'मी कीर्तिवंत आहे, मी जगकल्याणार्थ जन्म घेतला आहे' अशा प्रकारचा असतो. वरील सत्त्वगुणी ब्राह्मणांत हा अभिमानही नसतो व ही वासनाही नसते. ब्राह्मण लोककल्याण करितात व क्षत्रियही करितात; पण एकीकडे ते कृत्स्न सहज, निरभिमानानें व कामशून्यतेनें होत असतें व क्षत्रियाचें कर्म सहेतुक व साभिमान होत असते. 'देह त्यागितां कीर्ति मागें उरावी' हें श्रीरामदास समर्थानीं शिवाजी महाराजास उपदेशिलेलें क्षत्रियाचें कर्म (कर्तव्य-) प्रेरक आहे,

आणि 'नाहीं स्वरूपी मी ब्रह्म हा ताठा । तृतीच्या लाटा ।...स्फूर्ति, स्फुरण, स्फोरकता गालुनि । निर्विकल्प स्वरूप गाठा ।' हें श्रीमन्महाराज ज्ञानरूप मार्तंड माणिक प्रभूचें मुमुक्षुस अनुशासन आहे. तात्पर्य काय कां, ब्राह्मण हे सर्वोपरी ज्ञान-भांडार आणि शुद्धकर्माणदेशक आणि क्षत्रिय हे ब्राह्मणोपदेशाचें ग्रहण करून कीर्ति-लाभासाठीं यशोदयप्राप्तीचीं कामें करणारे त्यांचे हस्तक होत. ब्राह्मण हे समाजाचें मुख व क्षत्रिय हे समाजबाहु होत असे पुरुषसूक्तांत म्हटलें आहे, ते सर्वपरीनें सत्य-सिद्धांतमय आहे. ब्राह्मण हे बुद्धि (Intelligence) आणि क्षत्रिय हे सत्कर्मच्छा (Right will) होय.

(३) याच्या खालचा तिसरा वर्ग म्हणजे तमोमिश्रित रजोगुण हा होय. हा वैश्य वर्णाचा घटक आहे. येथें स्थूलविषयासंबंधें अहंकार व वासना आहेत. येथील ज्ञान स्थूलोपभोगाच्या वासनेनें व देहात्मक अभिमानानें कलुषित झालेलें आहे. तथापि येथें रजोगुण प्रधान असल्यामुळे सुखोत्पादक व दुःखविनाशक कर्म करण्याची अत्यंत हाव आहे. सारांश वैश्यवर्ण हा स्थूलसंपत्तीचा उत्पादक वर्ग अथवा वर्ण आहे. कृषिकर्म (यांतच सर्व कृषिकलांचा अंतर्भाव होतो), गोसंरक्षण आणि व्यापार हीं यांची कामें होत. समाजांतील ब्राह्मण्य खंबीर असले, क्षत्रिय जोरकस असून, आंतून बाहेरून समाज शांततासुख अनुभवीत असला ह्यांजें कृषिकर्म, गोरक्षण व व्यापार हा शारीरिक यात्रा सुकर करणारी कार्यें उत्तम रीतीनें चालतात, नित्यशः कांहीं ज्ञानसंपादक ब्राह्मण निसर्गदेवीच्या आराधनेनें तिला प्रसन्न करून तात्विकज्ञानाखेरीज शरीरसुखाची, शरीरवृद्धीची व शरीरसंपत्तीची अनेक साधनें प्रकट करीत आहेत, राजानुशासनानें सर्व समाज सुयंत्र चालत असून ज्याच्या कर्माचें फल त्याला मिळत आहे, अशी स्थिति असली ह्यांजें पदार्थोत्पत्तीला व व्यापाराच्या भरभराटीला काय विचारावें! ब्राह्मण्याच्या निश्चायक सात्विक वर्तनानें, क्षत्रियांच्या कीर्त्येक-लुब्धतेनें, या तमोमिश्रित रजोगुणाच्या वैश्य वर्णांतही सात्विक रजाचा व शुद्ध सात्विकाचा अवतार होऊन ह्या तृतीय वर्णाचें ज्ञान, नीति व स्वावलंबन वाढतात आणि समाजाच्या प्रगतीसही हा वर्ण एक कारण होतो. वैश्यांनीं उत्पादन करावें, क्षत्रियांनीं सोईकर कर घेऊन त्या त्या वर्णाचें व त्यांच्या मालमत्तेचें संरक्षण करावें आणि शरीरयात्रेपुरती मात्र दक्षिणा--गुरुदक्षिणा--घेऊन ब्राह्मणांनीं सर्व वर्णांस उपयोगी पडतील अशीं निसर्ग देवाची शास्त्रे व आत्मस्वरूपाचे सिद्धांत प्रकट करून स्वाचरणानें समाजाची उन्नति करावी, हा या त्र्यैवर्ण्यांचा मुख्य उद्देश आहे. संपत्तीचें उत्पादन एका वर्णाकडे, संरक्षण दुसऱ्याकडे, आणि शारीरिक, मानसिक व आत्मिक उन्नति करणें हें तिसऱ्याकडे, असें भगवन्निर्मित ध्रमविभाजन आहे.

(४) आतां, राहतांपैकीं शेवटचा वर्ण राहिला. हा वर्ण शूद्रांचा होय. अधि-भौतिक संपत्तीचें उत्पादन कसें करावें, किंवा संरक्षण कसें करावें अगर शास्त्रान्यास कसा

करावा हें ज्याला मुळीच समजत नाही किंवा हें ज्ञान होण्याचा संभव नाही तो शूद्र होय. दुसऱ्याच्या देखरेखीखाली, तो सांगेल तसें मात्र काम करणें, याचें नांव सेवा हें होय. येथें पूर्ण तामसीपणा यावा; पण मनुष्यांत पूर्ण तामसत्व क्वचितच सांपडतें, झणून या तामसी पणांत कांहीं थोडा रजोगुणांचा अंश असतो. स्वतःच्या अकलेनें कांहीं करावयास येत नाही, तो पक्का शूद्र होय. अर्थातच याचें कर्म म्हणजे सेवाकाराचें कर्म असतें. अखंत मतिमंद लोक शूद्रवर्णीत येतात. हे शूद्र म्हणजे चालकी व हंसकी यंत्रेंच होत !! कुदळीनें, तरवारीनें किंवा लेखणीनें वैश्य, क्षत्रिय किंवा ब्राह्मण अनुक्रमे आपआपला कर्म करून घेतात, तथांच शूद्रांकडूनही करवून घ्यावयाचीं ! हे शूद्र एक प्रकारचीं करणें म्हणजे उपकरणेंच होत. ज्याला ज्ञान नाही, मर्दुमकी नाही, कलाकौशल्याचा अधिगम नाही, तो शूद्र होय. वरिष्ठ प्रकारच्या पुरुषार्थाची कल्पना नाही, अंगामध्ये कोणत्याही प्रकारचें सामर्थ्य नाही, स्वतंत्रपणानें एक लहानसाही धंदा ज्यास चालवितां येत नाही, त्यांनीं उद्गारपरित्राणार्थ सेवाधर्म करूं नये, तर काय करावें ? शूद्र ते हेच होत.

याप्रमाणें ब्राह्मणादि वर्णांचें लक्षण, त्यांचे स्वभाव व त्यांचीं कर्मे यांचें विवेचन झालें. यावरून हें स्पष्ट होईल की, भगवंतांस वर्णभेद हे इष्ट होते; पण हे वर्णभेद गुणभेदावरून मात्र ठरवावे, असा त्रिकालज्ञ भगवंतांचा निश्चय दिसतो. परमार्थाकरितां काय किंवा व्यवहारांत काय स्वभावाप्रमाणें कर्म कोणतें करावयाचें हें ठरत असेल, तरच सर्व समाजरथ सुयंत्र चालतो व चालेल. वैराग्य धाणलेल्या व ज्ञानलोलुप परोपकारी व्यक्ति जर ब्राह्मणत्व घटवूं लागल्या, तर अर्थातच समाजामध्ये त्यांची योग्यता आत्मिक दृष्टीनें श्रेष्ठ होऊन त्यांच्यावर सर्व समाज व त्यांची उन्नति, यांची जबाबदारी येईल. वैराग्य हें ब्राह्मणाचें लक्षण आणि ज्ञानसंपादन व विस्तार हें त्याचें स्वभाविक कर्म असलें पाहिजे. आतां वैराग्य म्हणजे घरादरावर तुलसीपत्र ठेवून व अंगास राख लावून रानावनांत गेलें पाहिजे असा भाग नव्हे. अध्ययन व अध्यापन यांकरितां शरीर जिवंत ठेविलेंच पाहिजे म्हणून शरीरयात्रेसाठीं मात्र परिग्रह बाळगावयाचा, किंवा दया, औदार्य, परोपकार इत्यादि जे सद्बिकार त्यांनीं प्रेरित केलेलीं कर्मे आपल्या हातून होऊन आपली चित्तशुद्धि व्हावी एतदर्थच स्त्रीग्रहण व मुलांचें संगोपन करावयाचें, हे सद्देतु धारण करून त्यांनीं संसार केला तरी प्रत्यवाय नाही. हा त्यांचा संसार म्हणजे काम्यकर्मांचा त्याग आणि नित्यकर्मांचें सेवन होय. असो; तेव्हां असलें हें वैराग्य आणि ज्ञानसंपादनप्रसारार्थ आमरण अखंड प्रयत्न, जेथें स्पष्ट दिसतात, तेथेंच खरें ब्राह्मण्य वास्तव्य करीत असतें. कीर्तीसाठीं, परोपकारासाठीं धैर्य व शौर्य वाढविणारे दानशूर सत्ताधीश क्षत्रियच होत. यांचेही ठिकाणीं एक प्रकारचें वैराग्य असतें. हे केवळ खाण्यापिण्यासारख्या स्थूल विषयोपभोगासाठीं मात्र जगत नसून कीर्ति, परोपकार, शौर्य, सत्ता इत्यादि अस्थूल, सूक्ष्म, विषयोपभोगासाठीं जीव धारण करीत असतात. 'आपल्या समाजास स्वतंत्र करावें व त्यावर आपली सत्ता असावी' असें या निसर्गतःच शूद्र व

महानुभव पुरुषांस वाटत असतें. 'न भीतो मरणदस्मि केवलं दूषितं यशः' (भी ना मरणांला मी भीति मला मात्र अपयशाची हो!) किंवा (Death before dishonour) हें त्या क्षत्रियांचें परंपरागत कुलव्रत असतें. सारांश रजोमिश्रित सात्विक-गुण जेथें वास करितात, तें कुल किंवा तो समाज क्षत्रिय होय. यांचीं मुलें क्षत्रिय होण्याचा पुष्कळ संभव आहे, पण ते तसे होतीलच असा मात्र नियम नाही. कारण गुणानुसार वर्ण ठरतो. वैश्यवर्णानें उपभोगसंपत्ति वाढवावी आणि तिचा ब्राह्मणांनीं ज्ञानदृष्टीनें उपयोग करून ध्यावा, आणि क्षत्रियांनी त्या संपत्तीचें संरक्षण करून ब्राह्मण-सहाय्यानें तिची ज्ञानमार्गद्वारा पुनः वृद्धि करून जावितयात्रा सुलभ करावी; व आपणांस, वैश्यांस व यथासंभव शूद्रांस ज्ञानमार्गांला लावावें: आणि संपत्तिवैपुल्यानें हीन, दीन, विकलांग मनुष्यांची उपजीविका करवून नित्यशः आंतील व बाहेरील शत्रूंचा निःपात करावा अशी ही भगवंतांस इष्ट असणारी वर्णव्यवस्था आहे. या संस्थेचा पाया स्वार्थ-त्यागावर बांधलेला आहे व कळसही स्वार्थत्यागाचाच आहे. एवंच सर्व समाजसंस्था स्वार्थ-त्यागानें बद्ध झालेली आहे; आणि हा त्याग जोरावर असतो तोंपर्यंत समाजही जोरानें चालतो. असो; तेव्हां गुणाप्रमाणें वर्णव्यवस्था होते, ही नैसर्गिक मरणी भगवंतांनीं सांगितली. तेव्हां अशा शंका येईल की, या वर्णभेदाने कांहीस ज्ञान होतें व कांहींस होत नाही म्हणून शूद्रादिकांस भवसागरांतून तरून जाण्याला मार्ग नाही की, काय ? याकरितां व कोठेही पक्षपात नाही, हें दाखविण्याकरितां

स्वधर्मच श्रेष्ठ आहे.

हें अभिनव तत्त्व सर्व जनांच्या उद्दाराकरितां श्रीभगवान् सांगतात. आपल्यास पूर्वकर्मसंस्कारानुसार जो स्वभाव प्राप्त झाला, त्याला अनुरूप जीं कर्मे आहेत ती एक-निष्ठेनें केली आणि त्या कर्मांचें कर्तृत्व व फल हीं दोन्हीही सर्वजनक आणि सर्वव्यापी जो श्रीभगवान् याला समर्पण केलीं ह्मणजे आत्मिक योग्यता वाढून सिद्धि अथवा चित्तशुद्धि प्राप्त होते, व पुढें ज्ञान होऊन मोक्षप्राप्ति होते. ब्राह्मणानें ज्ञानसंवर्धनाचें, क्षत्रियानें प्रजापालनाचें, वैश्यानें संपत्तिसंपादनाचें, व शूद्रानें परिचारकाचें व्रत धारण करून आपलें कर्तृत्व व फलवासना परमेश्वरास अर्पण करून टाकावीं. हें भक्तिपूर्वक अर्पण ह्मणजे श्रीपरमेश्वरपूजा आहे. आपणांस स्वभावप्राप्त झालेलें विहित कर्म करणें हाच स्वधर्म आहे. स्वभावव्यतिरिक्त आपण दुसरें कर्म केलें तर तो परधर्म होतो, आणि हा नेहमीं भयावह आहे; कारण तो चालविणें आपला स्वभाव नव्हे; आणि तो आपल्यास केव्हां गोळांत घालील याचाही नेम नाही. आतां आपल्या स्वभावानुरूप असणारें कर्म दुसऱ्याच्या दृष्टीनें कदाचित् दोषमय असेल, पण तें स्वस्वभावास अनुकूल असेंच असतें; ह्मणून तें टाकून देऊं नये. कारण कर्म तेथून दुष्ट ह्मणजे अहंकारवासनाजन्यच असतें. तेव्हां हें स्वभावानुकूल कर्म त्यागून दुसरें घेतलें तरी तेंही दुष्टच असणार. सारांश, अग्नीची

उत्पत्ति धूमाशिवाय सामान्यतः होत नाही, त्याप्रमाणेच ज्ञानमार्गाकडे जाण्यास आपल्या-सारख्या अज्ञ मनुष्यांनी आरंभ करणे तोही वासनाविशिष्ट कर्मे केल्याशिवाय होत नाही. आत्मदृष्टीने प्रत्येक कर्माची योग्यता सारखीच आहे, म्हणून आपल्या स्वभावास अनुकूल असे कर्म करण्यास आरंभ करावा; आणि कर्मजन्यदोष आपल्यास लागू नयेत ह्यापून सर्व कर्म, त्याचे कर्तृत्व व त्याचे फल श्रीहरीस अर्पण करावे. तात्पर्य, कर्तृत्वाचा अभिमान व फलाची वासना त्यागण्याचा प्रयत्न परमेश्वरप्रार्थनापूर्वक करावा. कोणतेही कर्म वाईट नाही; पण आपली वासना व आपले हेतु वाईट असतात. आतां, एका कर्माने संपत्ति मिळते, दुसऱ्याने सत्ता मिळते, व तिसऱ्याने पूज्यता प्राप्त होते हे खरे; पण या संपत्तीचा, सत्तेचा किंवा पूज्यतेचा उपभोग घ्यावा किंवा अभिमान बाळगावा, अशी वृत्ति झाली की ते कर्म बिघडले, तो कर्ता बुडाला आणि त्याचे हेतु-सही दुष्टत्व आले असे होते. एवंच उपभोगतृष्णा दुष्ट आहे व ती वैश्यवर्णांत जास्त असते, क्षत्रियवर्णांत बरीच कर्मा असावी आणि ब्राह्मणवर्णांत तिचा गंध सुद्धा नसावा!! पण असे कोठे होते! सर्वत्रच उपभोगदृष्टीने आपला सत्ता बसविलेली असते; यामुळे सर्वच कर्मे दुष्ट होतात. तेव्हां निदान आपल्यास करितां येईल, ते कर्म करून त्यावरील तरी अहंकारवासना सोडण्यास शिकावे. हाच खरा स्वधर्म आहे. यानेच परमेश्वरी मार्ग सोपा होणार आहे. यानेच समाजास संघटित स्वरूप येणार आहे. आपला स्वभाव कसला आहे हे आपल्यास, आपल्या निष्पाप मातापितरांस-निदान आपल्या हितैषी गुह्यस-आपल्या चालण्याबोलण्यावरून व आपल्या विचारांवरून कळते. तेव्हां आपण कोण व आपला वर्ण कोणता, हे प्रत्येकाने निःपक्षपातपणाने ठरवून घ्यावे आणि मग ज्या वर्णाचे आपण ठरू, त्या वर्णास विहित असणारी कर्मे करण्यास आपण लागावे. सामान्यतः आपल्या जन्मावरून आपला वर्ण ठरतो असें ह्यागण्यास फारशी हरकत नाही. पण प्रस्तुतकाली जन्मावरून वर्ण ठरविण्याला अनेक अपवाद येऊ लागले आहेत. हरभट्ट पटवर्धनाचीं मुले क्षात्रकर्मकुशल निघाली आणि पेशवेकुलांतील, क्षत्रियकुलांतील, रघुनाथराव भटाचा मुलगा-दिवटा बाजीराव हा-पराकाष्टेचा भागुबाई झाला व त्याने आपले भट्टीप्रभुत्व गाजविले!! असे आणखी हजारों दाखले देतां येतील. तेव्हां आपला जन्म कोठेही झाला असला तरी आपण आपला स्वभाव पारखून घ्यावा. हे काम सोळा वर्षांच्या आंत खास करितां येईल. सारांश, आपली स्वभाव परीक्षा झाल्यानंतर आपल्या स्वभावास योग्य अशा विशिष्ट विद्येचा किंवा शास्त्राचा अभ्यास करून स्ववर्णविहित कर्म करावे. हा मृष्टिसंचाराचा (Economy of nature) भगवन्निर्मित नियम आहे. हाच स्वधर्म आहे. आपल्या वासनांप्रमाणे आपला वर्ण ठरतो हे विसरतां कामा नये. त्या वर्णातही अनंत पायऱ्या असतात, अनेक प्रती लागतात; पण सामान्यप्रमाणांवरून आपला वर्ण ठरविण्यास कांही प्रत्यवाय नाही. आतां, वर्णावर्णांतच रोटीबेटीव्यवहार व्हावे किंवा कसे हा प्रश्न विचारणीय आहे. तथापि, लोकमत अनिश्चितच आहे तोपर्यंत ठाम असा सिद्धांत माझ्या सारख्यास सांगतां येणार नाही. रोटी-

बेटीव्यवहार हे प्रेमाचें दर्शक व जातीचें संवर्धक लक्षण आहे. यांत परमेश्वरी अथवा भोक्षाचा साक्षात् फारसा संबंध नाही. पुनः, देशाचारान्वये हे संबंध घडत असतात व हा देशाचार एकदम मोडणें हें शास्त्रास व भगवंतांस इष्ट नाही. तथापि आचार नेहमीं फिरतात व प्रस्तुतचा समय तर असा आहे कीं, त्या रोटीबेटीच्या आचारास स्थिरता राहणें कठीण झालें आहे. तेव्हां एक विचाराचीं, एक अथवा अनुकूल स्वभावाचीं व सम. कर्मांतच कुशल असणारीं जोडपीं अधिकाधिक होऊं लागतील तर वर्णसंकर झाला आहे, त्याची पिछेहाट होऊन वर्णव्यवस्था जोराबेल, दंपत्यकलह नष्ट होईल, आणि समाजाचा रथ स्थिर होईल. समाज हा रथ आहे; परमेश्वर त्या रथांत बसला आहे, ब्राह्मण हे त्या-रथाचे सारथि आहेत, क्षत्रिय ह्या दोऱ्या आहेत, वैश्य हे अश्व आहेत आणि शूद्र हे चक्रे आहेत. हा समाजरथस्थ परमेश्वर स्वस्वरूपाला जावयाचा असेल तर—(हें व्यावहारिक लिहिणें आहे. परमेश्वर सदैव स्वरूपांतच असतो.) रथ चांगला हवा, सारथि-वर्ग कुशल हवा, दोऱ्या बळकट हव्या, घोडे उत्तम हवे आणि रथाचीं चाकेंही धड-भाकट हवीं. आपल्या समाजरथाची प्रस्तुत काय व्यवस्था आहे, हें ज्याचे त्यानें अजमावून पहावें आणि हा रथ भलत्या मार्गानें अधोगतीस लागला आहे, असें वाटेल तर समाजाच्या प्रत्येक अवयवाने आपलें कर्म कोणतें आहे, तें ओळखून घेऊन—आपला स्वभाव आपल्यापाशीं असतोच—त्याप्रमाणे शास्त्रविहित कर्म करण्यास लागवें. आपल्या शरीरयात्रेस लागणाऱ्या कर्माच्या चौपट ज्या वेळी प्रत्येक व्यक्ती शास्त्रविहित कर्म करूं लागेल व सामान्यतः सर्वांच्या कर्माबरोबर स्वार्थत्यागाचेही अमृत वर्षू लागेल, त्या वेळीं हा आपला समाज स्वधर्माच्या पायावर येईल; आणि एकदां समाज स्वधर्माभिर्मंत्रित झाला म्हणजे त्या रथाच्या पुढे अगर प्रत्येक व्यक्तीच्या घरीं अष्ट ऋद्धिसिद्धि राबूं लागतील हें सांगण्यास माझ्यासारखा अल्पमतीच हवा आहे काय ?

हा भागवत धर्म होय. स्वार्थत्याग हा या धर्माचा पाया आहे व या धर्माचा मुकुटमणिही तोच आहे. स्वार्थत्यागाची महति समजण्यास शास्त्राचें अवलोकन व तत्त्वज्ञानाची निदान शाब्दिक ओळख तरी हवी. नुसत्या नीतितत्त्वांनीं, राजकारस्थानाच्या गुहा गोष्टींनीं, धर्माच्या पुण्याईनें किंवा विद्या, कला, शास्त्रे यांच्या अभ्यासानें स्वार्थत्यागाचें पूर्ण रहस्य कळावयाचें नाही. याला तत्त्वज्ञानाची, अद्वैततत्त्वज्ञानाची, केवलाद्वैत-तत्त्वज्ञानाची निदान शाब्दिक तरी ओळख हवी असते. याकारितांच म्हणजे ब्राह्मणासून तों थेट शूद्रातिशूद्रापर्यंत सर्वांस तत्त्वज्ञानाची थोडीशी तरी ओळख व्हावी झणून पुराणादि व भारतादि ग्रंथ प्रवर्तले आहेत. यांच्या योगें संसाराची अस्थिरता व दुःखमयता सर्वांच्या नजरेस व अनुभवास येऊन विमुक्त होण्यासाठीं स्वधर्मानुसार व आत्मिक-योग्यता वाढवून प्राप्त झालेल्या वरिष्ठ धर्मानुसार व त्यांच्या त्यांच्या योग्यतेनुसार ते ते लोक स्वार्थत्याग करूं लागतात. असो; तेव्हां प्रत्येकाची चित्तशुद्धि करणारा जो भागवत-धर्म त्याची आज्ञा आपणांपैकी सर्वांस अशी आहे कीं, प्रत्येकांनें आपला पूर्वकर्म-

[४८३]

संस्कृतस्वभाव पारखून घेऊन जो आपला वर्ण ठरेल त्या वर्णास विहित असें कर्म करावयास लागावें आणि अहंकार व वासना यांचा खराखरा त्याग परमेश्वरचरणीं करावा: या स्वच्छ आचरणानें चित्तशुद्धि होईल आणि आपली आत्मिक योग्यता ज्ञानपूर्वक व श्रेष्ठकर्मपूर्वक श्रेष्ठतर होऊन मोक्षाचा मार्ग सुलभ होईल. हा प्रत्येकाचा स्वधर्म आहे. इतर वर्णांचे कर्म करणें हा-आपला स्वभाव अनुकूल नसेल तर-परधर्म आहे.

याप्रमाणें तिसऱ्या, चवथ्या व पांचव्या अध्यायांत कर्मयोग, ब्रह्मार्पणयोग आणि कर्मसंन्यासयोग, इत्यादि विषय आले. त्यांत कर्म शब्दाची सर्वांस समजेल अशी मीमांसा होणें राहिली होता, तीं होऊन विहित कर्म करणें आणि तें परमेश्वरास अर्पण करणें हाच स्वधर्म आहे, असें ठरले. शिवाय समाजपरिपोष व विश्वसंघटना-हीं याच स्वधर्मानें होणार असेंही ठरलें. पुनः जन्माबरोबरच आपण एक विशिष्ट स्वभाव आणीत असतें, या विधानानें नास्तिक व पुनर्जन्म न मानणाऱ्या सर्व पंथांचे निराकरण झालें. आणि शेवटीं आपली स्वतःची योग्यता स्वार्थत्यागानें व सात्त्विक गुणसंपादनानें वाढवून, मोक्षमार्ग दाखविणाऱ्या पंथांचे स्पष्ट दर्शन झालें.

चित्तशुद्धीनंतर ब्रह्मप्राप्ति व तिचे उपाय.

वर सांगितल्याप्रमाणें स्वधर्माचरण झालें म्हणजे चित्तशुद्धि होते. ही शुद्धि पूर्णत्वांनं झाली, स्वकर्मांचे संबंधांचे अहंकारविलोप आणि वासनानिःपात झाले म्हणजे सर्वत्रच आसक्तशुद्धि होते. कोठेही आसक्ति राहत नाही: मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रिये आपल्या स्वार्थान राहतात; व सर्वत्र निस्पृहता प्राप्त होते. शास्त्रपठन, तत्त्वज्ञानश्रवण, स्वकर्मांपणानें आलेली शांतता दयादिकांच्या योगानें विषयसंगावर व विषयवासनेवर शून्य पडून आपली अंतःकरणे व बाह्यकरणे आपल्या स्वार्थान होतात व मग तीं आपल्यास स्वस्वरूपाचे ठिकाणां लावितां येतात. हाच नैष्कर्म्यसिद्धि होय. अथवा कर्मगंधापासून मोक्ष तो हाच होय. हा पांचव्या व अठरा अध्यायांतील प्राथमिक सप्तदश श्लोकांचा उपसंहार अठराव्या अध्यायाच्या ४९ व्या श्लोकांत आणिला आहे. पुनः सांख्य व कर्मयोगांचे एकदेशी अभिमानी व्यर्थ वाद करितात, त्यांचेही समाधान यांत आहे. कर्म केल्या-चांचून चित्तशुद्धि नाही व ही चित्तशुद्धि मोक्षज्ञानाचा उपाय आहे, हें विधान दोन्ही मतांतील सत्यांश भाग ग्रहण करून असत्यफल्यु टाकून देतें. अहंकार-वासनात्याग हाच संन्यास होय. हा संन्यास सिद्ध झाला म्हणजे नीतीला, अंतःकरणांतील व बाह्य आचरणांतील तत्त्वांस खरें स्थैर्य येऊन नैष्कर्म्यसिद्धि अथवा कर्मबंध-विमोचन सहजच होतें.

विषयोपसंहार.

या श्लोकावलीत सर्व गीताशास्त्रार्थ सूत्ररूपाने, संक्षेपाने आला आहे. ज्ञानाची पराकाष्ठा जे ब्रह्म (अ० २, २३, ७, ८) ते (१) ब्रह्म, (२) आसक्तबुद्धि (२, ६, ४, ५, ६, १४, १५ इ.) (३) जितात्मत्व (५, ६) (४) स्पृहा-शून्यत्व (३, ५, ६ इ.) यांच्या साहाय्याने (५) संन्यासत्व (१८) प्राप्त होऊन नैष्कर्म्यसिद्धि होते व नंतर ब्रह्मज्ञान (२, १३, १४, १५ व द्वितीय षडध्यायी ३०) प्राप्त होतें. ५१ वे श्लोकांत पहिल्या व तिसऱ्या षडध्यायीचा अंतर्भाव; ५२ मध्ये (२, ६, ७, ८, ९, १२, १४, १६;) ५३ मध्ये (८, १६, इ.) ५४ मध्ये (७, १४ व ७-१२ इ०) आणि ५५ मध्ये (७ ते १२ व २, १३, १४, १५ इ०) असा हा सूत्ररूपी उपसंहार आहे. ५६ मध्ये तोच विषय एका प्रसादात्मक श्लोकांत आणि आहे.

ब्रह्मप्राप्तीस ध्यानयोग हें पहिलें साधन.

ब्रह्मप्राप्ति म्हणजे ज्ञानाची परानिष्ठा अथवा पराकाष्ठा होय. ही मिळविण्याचा पहिला उपाय ध्यानयोग आहे. याचा विस्तार ६ व्या अध्यायांत, ८ व्या व १२ व्या अध्यायांत झालाच आहे. आतां उपसंहाररूपाने सांगावयाचे म्हणजे इतकेंच आहे कीं, **निर्मळ** (अहंकार व वासना यांनीं वियुक्त) **बुद्धि** (ही आतां ज्ञानमयच असणार) (२) ज्ञानदृष्टीनें **मनोनिग्रह**, (३) विषयोपभोगदृष्टीचा सर्वथा **त्याग** (४) उपभोगदृष्टि गेल्यावर अस्तंगत होणारे **रागद्वेष यांचा नाश** (५) वरील गोष्टी सिद्ध झाल्या म्हणजे सहजच समाजांत राहून सुद्धा येणारा व प्राप्त होणारा **एकांतवास**, (६) **मिताहारविहार** (७) **तनु, मन, वाणी यांची ध्येय वस्तूकडे तंद्री**: इतकीं साधनें सिद्ध झालीं म्हणजे **पराकाष्ठेचें वैराग्य प्राप्त होतें**: अहंकार, बल, दर्प इत्यादि परिग्रहांचा पूर्ण त्याग होतो आणि ध्यानयोग सिद्ध होतो. या योगांत विषय-दृष्टीचें ममत्व नाहीस होऊन उत्तम शांति प्राप्त होते आणि **ब्रह्मकल्पस्थिति मिळते**.

हा ध्यानयोग अति महत्वाचा आहे. हा ध्यानयोग नित्य हवा म्हणजे अखंड शांति मिळते. शांत पुरुष मोठ्या जत्रेंत असला तरी एकटाच असतो; कारण त्याचें चित्त ध्येय वस्तूत लीन होऊन गेलेलें असतें. स्वस्वरूपाच्या ध्यानांत लीन झालेल्या पुरुषाचे आहारविहार नियमित असतात, त्याचे शोकमोह नष्ट झाले असतात, सर्व इंद्रियें दमन झालेलीं असतात, इत्यादि गोष्टी सहज, सहजरीतीनें, समजण्यासारख्या आहेत, ह्मणून त्यांचा विस्तार येथें करीत नाहीं.

येथें कांहीं लोक योग्यास अरण्यवास, निराहार, मूकव्रतधारण इत्यादि अवश्य आहेत, असें म्हणतात. पण हें म्हणणें ठीक दिसत नाहीं. **विषय नाहीस करून**

विषयाशा नाहीशी करण्याचा प्रयत्न करणे ह्याने तोंड दाबून धरल्याने आझांस मौनव्रताचे पुण्य लागते, असे म्हणण्यासारखे आचरटपणाचे आहे. श्रीभगवंतांनी दुसऱ्या अध्यायाच्या ५९ वे श्लोकांत सांगितल्याप्रमाणे विषयाच्यामध्ये राहून निलेंप राहणे हे अधिक श्रेयस्कारी आहे. नपुंसकाने ब्रह्मचारी ह्यावून घेणे किंवा अठरा विश्वे दरिद्र घरी नांदते आहे अशा सुदामजीने 'आपण सर्व चैनबाजीच्या वस्तूंचा त्याग केला आहे' असे ह्याने जितके हास्यास्पद आहे, तितकेच विषयांच्या राज्यांतून दूर जाऊन व मग अरण्यवास पतकरून 'आपण विषयाशा मारिली' असे ह्याने हास्यास्पद आहे. पुनः, मनाला विषयच हवे असतील, तर ते मन अरण्यांतही कल्पनागृष्टि उत्पन्न करून त्यांतच रममाण होऊन बसेल!! वायकांत राहूनही शुकाचार्य ब्रह्मचारी राहिले आणि अरण्यवास पतकरल्यानंतर नुसते ऊर्वशीचे दर्शन झाल्याबरोबर विश्वामित्र ऋषिमहाराज कुतऱ्यासारखे निलाजरे झाले!! विषय नष्ट केल्याने कांही थोडा चांगला परिणाम होईल कदाचित्, नाही असे नाही ह्याने मग पण विषयाची निःसारता कळल्यानंतर जे विषयवैराग्य प्राप्त होते त्याची योग्यता 'कांही आणीक, आहे. तेव्हा 'नको सेवू वन : नको गांठू अन्न।' हा जो तुकाराम महाराजांचा उपदेश आहे तोच यथार्थ आहे. असो: विषयाची निःसारता करण्यास एक शास्त्रपठन आणि दुसरा, तत्त्वज्ञानाचे श्रवण, हेच उपाय आहेत. या साठीच अध्याय १३, १४, १६ यांची योजना आहे. या उपाया-नंतर ध्यानयोगाची महति उत्पन्न होते. ध्यानयोगाला पूर्णत्व येऊन पूर्ण शांतिमुख मिळू लागले म्हणजे ब्रह्मीभाव प्राप्त होतो. येथे सर्व शोक, सर्व मोह आशा विनष्ट होतात.

ध्येय वस्तूशी एकाग्र एकतानता झाली, जिकडे तिकडे ध्येय वस्तुच दिसू, भासू लागली, म्हणजे अर्थातच सर्वत्र समदृष्टि होते, शत्रुमित्रभाव असंगत होतात, उच्चनीचपणा संपतो, आणि आत्मस्वरूप बुद्धिगोचर होते. योगाचे काम येथे संपले. पण हे काम होत असता आपल्या वर्णज्ञानाप्रमाणे आपण जी ध्येय वस्तु धरिली असते तिचे स्वरूप विस्तीर्ण होऊन तिचे परिच्छिन्न गुण नष्ट होतात आणि एकच वस्तु ओतप्रोत भरलेली आहे, असा दृढ निश्चय होतो. हा निश्चय झाला, भेदभाव संपला, शत्रुमित्रभाव आटपला, रागद्वेष तुटला म्हणजे सर्वव्यापी, सर्वसाक्षी, दयाघन, सर्वज्ञ सर्वकल्याणगुणमंडित अशा परमेश्वराचे स्वरूप आपल्या बुद्धीस गोचर होऊन त्या मंगलस्वरूपावर आपली पराकाष्ठेची भक्ति दृढ होते. द्वितीय पडध्यायांत व तृतीय पडध्यायांच्या १५ व्या अध्यायांत वर्णन केल्याप्रमाणे परमेश्वराची सर्व रहस्ये आपल्या बुद्धीस (यांतच जाणणारी व करणारी अशा दोन्ही बुद्धींचा अंतर्भाव होतो) गोचर होतात, आणि आपल्यास अत्यंत इष्ट जो परमेश्वर त्याचे गुणसंकीर्तन करण्याचा अखंड व भक्तिपुरःसर छंद लागून परमेश्वराचे सद्गुण आपल्यांत अवतीर्ण व्हावे अशी वळकट इच्छा होते व कालाने ते गुण आपल्यास प्राप्त होतातही. याप्रमाणे देव एकच आहे असा निश्चय होऊन विमलचिंत झालेला मनुष्य देवाप्रमाणे वागू लागतो. हीच पराभक्ति होय.

या भक्तीचा परिणाम काय होतो हे तृतीय षडध्यायीच्या उपसंहारभूत ५५ व ५६ श्लोकांमध्ये सांगितले आहे. त्याचे रहस्य सांगण्यापूर्वी श्रीरामानुजादि एकेश्वरवादी लोकांचे एक तत्त्व सांगून ठेवणे इष्ट दिसते. ते तत्त्व हे आहे. जीवाची भक्ति कितीही परमावधीची झाली ध्रुव, प्रल्हाद, इत्यादिकांसारखा तो उत्तम पराभक्त झाला, या भक्ताचे ज्ञान कितीही अमर्याद असले, तरी श्रीपरमेश्वराचे तादात्म्यस्वरूप पराभक्तासुद्धा प्राप्त व्हावयाचे नाही. देव आणि भक्त यांच्यामध्ये जो सेव्यसेवकभाव आहे तो अखंडमुक्तस्थितीत सुद्धा तसाच रहावयाचा; सारांश तादात्म्यस्थिति केव्हाही प्राप्त व्हावयाची नाही. तो ईश्वराच्या लोकीं जाईल, ईश्वराजवळ राहील, ईश्वरीस्वरूप प्राप्त करून घेईल, पण ईश्वरतादात्म्य कधीही पावणार नाही. तो मुक्त होईल, नित्यानंदात तो असेल, पण तो ईश्वर होणार नाही. परिसाने लोखंडाचे सोने होईल, पण लोखंडास परिसत्त्व कधीही मिळावयाचे नाही. हा केवलाद्वैतवादी लोकांचा सिद्धांत होय. ह्या सिद्धांतास प्रमाण काय? असे विचारल्यास हे आचार्य श्रुति, युक्ति आणि अनुभव इत्यादि प्रमाणे देतात. पण मला असे वाटते की, या लोकांस श्रुतीच्या अर्थाची पुष्कळच ओढाताण करावी लागते. 'अहं ब्रह्माऽस्मि' 'तत्त्वमसि' 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति' इत्यादि सिद्धांती महावाक्यांचा उत्तान व सहज अर्थ सोडून देऊन ह्या लोकांस अनर्थकारी अर्थाचे ग्रहण करावे लागते. पुनः, 'ज्याचे ध्यान आपण एकाग्रतेने करितो, तेच आपण होतो' हा आर्यलोकांचा जो मानसिक शास्त्रीय सिद्धांत, त्यास हरताळ लागते आणि चिंतनसातत्याने कीटकाम कीटपिपासा प्राप्त होतो हा प्रत्यक्ष अनुभवही व्यर्थ होतो. पुनः आणखी; सर्व तऱ्हेचे वैराग्य संपादन करून घेऊन जे आपण निष्कामबुद्धीने परमेश्वराचे आराधन व ज्ञानाचे उपाजन करितो, ते केवळ सुखाच्या, ज्ञानाच्या आणि सत्तेच्या आशेने करितो असे नाही, तर आपले जे केवलस्वरूप आहे, तेच नित्यशः असावे, विषयाचा कसलाही संबंध नसावा, इच्छा, बुद्धि, इंद्रिये, प्राण व शरीर यांसही ब्रह्मस्वरूप प्राप्त व्हावे या स्वाभाविक इच्छेने त्या पुरुषाची तपश्चर्या चाललेली असते; व हे उघडच आहे की, ही तपश्चर्या केवलत्व प्राप्त होईपर्यंत अनिर्बाध चालणार. वस्तुतः जे सातत्व आपले कधीही नव्हते, ते अज्ञानजन्य सातत्व अथवा त्याचा आरोप ज्ञानप्रमेने नष्ट करून अनंतांत रहावयाचे, सारांश, सच्चिदानंदाच्या पर्याकडे जाऊन ब्रह्मी ब्रह्म होऊन असावयाचे, हा पुरुषार्थ आहे व तो साध्य करण्यासाठी हा सर्व खटाटोप आहे. 'सांत वस्तुला (Finite thing) अनंतत्व (Infinity) कसे मिळेल?' ही शंका घेण्याचे कारण नाही. सांत, परिच्छिन्न, मर्यादित इत्यादि सर्व शब्द परिच्छिन्न, मर्यादित व सांत दृष्टी-मुळे, सांत मनामुळे व सांत बुद्धीमुळे उत्पन्न झाले आहेत. ही संकुचित दृष्टि मावळली की, सातत्व संपते. कर्म, आणि ज्ञान ही साधने संकुचित बुद्धीला विकसित करितात व अमरत्व देतात. हा अनुभव आहे. पहा की, उष्णतेच्या योगाने जर जलबिंदूचे गुरुत्व नष्ट होऊन तो पृथ्वीच्या आकर्षणास न जुमानितां हवेस खालो ढकलून देतो आणि पांच सात कोस वर जातो. विजेच्या योगाने जर शब्दाचा मर्यादित गति अमर्याद करितां

येतें, योगाच्या साहाय्याने जर अमेरिकेत काय होत आहे हें येथें बसून सांगता येतें, तर हीं अगर यापेक्षां बरिष्ठ अशीं वेदशास्त्रोक्त साधनें एकनिष्ठेनें अवलंबिलीं असतां आभासी सांतास अनंतत्व येणार नाहीं हें कशावरून ? आणि पुनः कोणतीही वस्तु-निदान जीव तरी-सांत नाही ! तेव्हां बुद्धि हेंच ज्ञानाचें अंतिम साधन झणून मानणारे आचार्य आहेत, त्यांचे बोल जरी कांही कालपर्यंत खरेसे दिसतात व असतात तथापि अंतिम प्रश्नांची अंतिम मीमांसा चालली असतां बुद्धीस मागे ठेवून आत्म्याचा आश्रय केला झणजे सांतत्व व त्याबरोबरच परिच्छिन्नत्व व मर्यादित्व यांस कायमची रजा द्यावी लागते. पहा कीं, 'मी आहे-' हे अखंड ज्ञान आहे, झणून बुद्ध्यादिकांचें अस्तित्व व व्यापार चालतात. तेव्हां उत्पन्न झालेला व कलोदरांत गडप होणारी बुद्धि आत्म्याचा शोध कसा लावणार ! आत्मशोधाचे वेळीं बुद्धीस रजाच दिली पाहिजे. एवंच श्रीरामानुजाचार्यांचे मत तात्विक नव्हे असें मला वाटते. जांवाचें अधिष्ठान जो आत्मा तोच अनंत आहे म्हणून व जांवास सांतत्व देणारी जी परिच्छिन्न बुद्धि तिचा नाश करून जीव=आत्माचुढें गेला म्हणजे तो ब्रह्मच होतो: हा सिद्धांत आहे.

असो: तेव्हां ५.४ व्या श्लोकांत सांगितलेली पराभक्ति पराकाष्ठेस गेली झणजे परमेश्वराचें तात्विक स्वरूप, त्याची तात्विक विस्तृति इत्यादिकांचें तात्विक ज्ञानविज्ञान होऊन हा ज्ञानी भक्त परमेश्वराशी व पुढें ब्रह्माशी ज्ञानदृष्टीनें तादात्म्य पावतो. ही जीवन्मुक्त स्थिति होय. या स्थितात म्हणजे परमेश्वरस्थितीत त्यानें केलेला कर्म प्रतिबद्ध होत नाहीत; इतकेंच नव्हे, तर देहपातानंतर तो भक्त शाश्वतपदाप्रत-मुक्तीप्रत-जातो. ही केवलमुक्ति आहे. येथें जाणेयेणे संपते. येथेच मुख्य गीताशास्त्रार्थही संपला. यावरून गीताभक्तांच्या लक्षांत सहजच येईल कीं, गीतेचा मुख्य हेतु, मुख्य पुरुषार्थ म्हणजे मुक्ति व मुक्तिमार्ग सांगण्याचा आहे.

आतां श्लोक ५.५ व ५.९ यांतील मतलब समजून घेऊं या परमेश्वराचें व परब्रह्माचें तात्विक स्वरूप पराभक्तीच्या साहाय्यानें समजलें झणजे परमेश्वराशी व परब्रह्माशी एकात्मता होण्याला उशीरच लागत नाही. परमेश्वर सर्वत्र भरला आहे व तत्त्वाच तो माझ्यामध्येही आहे, परब्रह्म हें ज्ञानरूप आहे व तें सर्व दृश्याचें अधिष्ठान आहे म्हणून माझेही अधिष्ठान तेंच आहे असें पराभक्तीच्या साहाय्यानें कळून वळलें म्हणजे 'माझे, तुझे' हा प्रापंचिक अथवा शास्त्रीय भेदाभेद नष्ट होऊन परब्रह्म स्वरूपाशीं माझे तादात्म्य होतें. देहपाताच्या आधींच हें तादात्म्य झालें तर तो जीवन्मुक्त पुरुष शरीरपातापर्यंत प्रपंचांत राहतोसा दिसतो तरी तो ब्रह्मलोकींच राहत असतो. ममत्व सुटल्यामुळें व अभिमान नष्ट झाल्यामुळें व परब्रह्माशी ज्ञानदृष्टीनें ऐकात्म्य झाल्यामुळें, त्या जीवन्मुक्तानें या लोकीं कसलेंही कर्म केलें (अमद कर्म या पुरुषाच्या हातून होतच नाही) तरी तें कर्म बद्ध होत नाही. कारण त्या कर्माला नैष्कर्म्य स्वरूप प्राप्त झालेलें असतें.

(अध्याय ४ पहा). सारांश, अर्जुनाला येथे असा बोध करावयाचा आहे की, मानव संरक्षणासाठी व धर्मसंरक्षणासाठी दुष्ट ह्यणजे कोणत्याही प्रकारचे सत्कर्म न करितां केवळ आपल्या क्षणिक उपभोगी लालसेने दुसऱ्या निष्पार्षी लोकांचे अपरिमित अकल्याण करणाऱ्या नास्तिक लोकांचा संहार त्यांनीच उत्पन्न केलेल्या युद्धांमध्ये आपल्या हातून झाला तर कोणत्याही प्रकारचा दोष लागत नाही. ते कर्म स्वोपकारक व राष्ट्रोपकारक आणि विश्वसंसारक होऊन सत्वगुणांचा परिपोष करिते. पण असल्या कर्त्याला जर पराभक्तीची जोड मिळाली असेल, सर्व भूतांचे ठायीं समबुद्धि झाली असेल, हर्षविषाद, सुख-दुःखादिकांचा सर्वथा उपरम झाला असेल, अहंबुद्धि, ममत्वबुद्धि यांचा सर्व प्रकारे अस्त झाला असेल, तर असल्या महासंताच्या कर्वाी युद्धादि प्रसंग घडला, तर तोही विश्वमुख पोषकच होतो. ते कर्मबद्धक होत नाही. हा अभिप्रत्य लक्ष्यांत ठेऊन अर्जुनाने युद्धाला आरंभ करावयाचा आहे.

मुक्तिमार्ग.

(अ) “अंतःकरणपूर्वक सर्व कर्मे मला (परमेश्वराला) समर्पण कर म्हणजे अर्थातच सर्व अभिमान व सर्व वासना यांचा क्षय होईल. नंतर (आ) मी म्हणजे परमेश्वर सर्वाधार, सर्वशरण आणि सर्व-परायण आहे असे नित्य (भक्तिपूर्वक) ध्यान ठेव. हे असे तुझे ध्यान अमले म्हणजे तुझे वर्तन समष्टिभावाचे होऊन नीतीचे सर्व सन्मार्ग तुला प्रकट होतील. नंतर (इ) सुखदुःख, जयापजय, लाभालाभ इत्यादिकांकडे दुर्लक्ष करून एक आत्मचिंतनामध्ये मात्र अव्यग्र व एकाग्रचित्ताने मनाला गुंतवून टाक. एकाग्रतेच्या योगाने विषयसंगाचा निःशेष होऊन तुझे अंतःकरण शुद्ध व निर्मळ होईल आणि (ई) वेदशास्त्रांत दिग्दर्शित केलेले सर्वव्यापी आत्मतत्त्व तुला क्रमशः गोचर होऊन लागेल. निष्काम कर्म, अनासक्तबुद्धि, एकाग्र ध्यान आणि पराभक्ति यांच्या साहाय्याने तू शुद्ध झालास, तुझा अहंकार मेल्या म्हणजे उपनिषत्प्रणीत आत्मतत्त्व तुला परमेश्वरीप्रसादाच्या साहाय्याने प्रत्यक्ष होईल. हाच साक्षात्कार होय. हा झाला म्हणजे हृदयग्रंथाचा भेद व सर्व संशयांचा उच्छेद होऊन तू प्रत्यक्ष परंतु अज्ञेय, व स्वानुभूत परंतु अनिर्वचनीय अशा ब्रह्मपदाला जाशील; मुक्त होशील; अनंत व सर्वव्यापी, अव्यय व अक्षर होशील. जीवदृष्टीने वरील फलश्रुति सांगितली आहे, हे चणाक्ष बाचकांस सांगावयास नकोच. असो;

मिथ्या अहंकाराच्या स्वाधीन

झालास तर मात्र तुझा नाश होईल. कर्तृत्व, अकर्तृत्व तुझे एकव्याचे स्वाधीन आहे, अशी तुझी कल्पना असेल तर ती मिथ्या आहे, हे तिसऱ्या व्याख्यानांत व ह्या शेवटच्या

व्याख्यानांत तुला स्पष्ट करून दाखविलें आहे. पुनः, हा तुझा अहंकार सुद्धा क्षणिकच आहे, कारण तुझे पूर्वसंचितच असें आहे कीं, तुला युद्ध केलेंच पाहिजे. बाघाला किंवा सिंहाला केवढीही क्षणिक उपरति झालेली असली, तरी तो मूळ पदावर हा जावयाचाच; कारण ह्याची ती उपरति ज्ञानपूर्वक झालेली नसते. तुझे पूर्वेजांचें ब्रीद व तुझे शिक्षण हीं सर्व क्षात्रकर्मांचाच अनुकूल आहेत. हा दुर्जनविध्वंसकारी, प्राप्त झालेला, लोकोपकारक आणि सामाचे सर्व उपाय थकले ह्मणूनच अवश्य झालेला क्षात्रधर्म तुला अनुसरलाच पाहिजे. आतां मात्र आपल्या या क्षणिक ह्मणजे अज्ञानमूलक अहंकाराच्या जोरावर 'मी युद्ध करीत नाहीं' असें जें ह्मणतो आहेस, तेंच थोडासा तुला डिवचला कीं, तूं युद्ध करावयास लागशील. अज्ञान तें हेंच होय. अर्जुना ! जितकें अज्ञान जास्त, तितका तो तो जीव प्रकृतीच्या आधीन जास्त असतो. अज्ञानानें पारतंत्र्य, प्रकृति-तंत्रता प्राप्त होते, आणि ज्ञानानें तो तो जीव प्रकृतीच्या राज्यास उलथून टाकितो. सारांश, तुझे प्राक्तन, तुझे अदृष्ट तुला युद्धाकडे ओढून नेईल, आणि तेव्हां तरी तुला निमूटपणें युद्ध करावेंच लागेल. बाबा ! ज्या मायामोहानें तुला या क्षणीं दया उत्पन्न झाली आहे, तोच मोह तुझ्यामध्ये क्रोध उत्पन्न करून तुझ्याकडून वेळीं अवेळीं जीवहत्या करवील. तेव्हां पुढें मोहवश होऊन जें तुला करावेंच व बद्ध व्हावेंच लागणार, तेंच आज ज्ञानपूर्वक करण्यास व कर्मविमुक्त होण्यास कां लागत नाहीस ? ”

ईश्वर आणि माया.

“अर्जुना ! तुला वेळेवेळीं सांगितलेंच आहे कीं, सर्वव्यापी ईश्वर हा सर्व-साक्षित्वानें प्रत्येक भूताच्या अंतर्गामी रहात असतो. तो मायेचा स्वामी आहे म्हणून त्याच्या आज्ञेनुसार ही देवा माया जावमात्रास त्याच्या त्याच्या इच्छापूर्वक झालेल्या कर्माभ्रमाणें जन्ममरणाच्या व सुखदुःखाच्या यंत्रावर फिरवीत असते. सर्वसम श्रीपरमेश्वर मायेचा अधिष्ठाता आहे म्हणून येथें पक्षपात, विषमता अगर निर्धृणता नसतात. इच्छापूर्वक झालेल्या कर्मांचें फल व पूर्वकर्मानें उत्पन्न झालेले अदृष्ट अगर दैव अथवा विश्वकर्मफल या दोन शक्तींच्या सपाट्यांत जीव सांपडतो, व मायेच्या योगानें तो फिरत असतो. ह्या मायाचक्रांतून जर तुला सुटावयाचें असेल तर त्या सर्वज्ञ, दयाघन श्रीपरमेश्वराला शरण जा, म्हणजे संकुचित स्वार्थाचा अधिकारानुसार त्याग करून विस्तीर्ण आत्मस्वरूपाच्या प्रेरणेनें शास्त्रविहित कर्म करावयास लाग. अर्जुना ! सर्व-साक्षी देवाला शरण जावयाचें तें सर्वभावांनीं म्हणजे अहंकार, बुद्धि, मन, इंद्रियें, शरीर व घन इत्यादिकांसह शरण जा. हीं सर्वचया सर्व त्यांचे पदकमला अर्पण कर म्हणजे तुझी तळमळ, तुझा शेकमोह इत्यादि नष्ट होऊन तुला उत्कृष्ट शांति मिळेल आणि मायेच्या ताव्यांतील जें जन्ममरण त्यांतून सुटून तुला शाश्वत स्थान मिळेल.”

याप्रमाणें परमेश्वरांनीं अर्जुनाला ज्ञानरहस्य सांगून ' विचार कर आणि जें चांगलें दिसेल तें कर ' अशी आज्ञा केली आणि अर्जुनावर परमेश्वराचें उत्कट प्रेम होतें झणून त्याला ६५ वे श्लोकांत आज्ञा केली कीं, ' तूं हें मत नास्तिकांस सांगूं नको. '

टामसन यांचे ६५ व्या श्लोकावरील विचार अथवा विकारमूलक उद्गार संतोषदायी नव्हेत. ' ज्याला श्रद्धा नाही, तपश्चर्या नाही, शिष्यपणाचा धर्म विदित नाही, ज्याला निंदा करण्याचें मात्र ठाऊक आहे, अशा पुरुषास गीतोपदेश करूं नये ' ही भगवत्सूचना टामसन साहेबांस विषाप्रमाणें कटु वाटत आहे! वरील प्रतिबंधक वाक्यावरून " हे काल्पनिक तत्वज्ञ आपल्या ' ब्राह्मणी मुकटधावर ' गेले " असें या साहेबांस वाटतें. बादप्रतिवादाला ' कृष्ण भ्याला ' असेंही विचारस्वातंत्र्याच्या साम्राज्यांत फडकणाऱ्या साहेबजींस वाटतें. ' या गीताप्रणीत धर्मांनं सर्वत्र बेबंदशाही होऊन वैदिक धर्माचा प्रलय होईल, अशी या धर्मस्थापकांस भीति पडल्यामुळे, त्यानें ह्या गीताप्रवाहास बंधारे घातले, असा या टीकाराचा तर्क आहे! वाहवा! एका वाक्यानें केवढी मौज केली ही! ' गारोड्याच्या लहानशा पोतडींतून, गारोड्यानें ' चल चल ' झटल्याबरोबर जसा संबंध संसार बाहेर पडतो, तशी गत वरील छोटेखानी वाक्याची झाली! तर मग काय आमच्या साहेबांच्या मनांत असें होतें, कीं गीता समजण्याची मानसिक व आत्मिक शक्ति नसणाऱ्या मनुष्याच्या डोळ्यांतही या कठिण शास्त्राची गूढ रहस्ये सपशेल खुपसावी? तानसेनाचें गाणें ते गांवढळापुढेंही गाऊन दाखविणार किंवा उत्तम रत्नाची पारख करण्यास जन्मांधाला सांगणार काय? खाईस्टप्रणीत तत्वे सर्व जगभर पसरण्याचा परिणाम Crusades (धर्मयुद्ध) झाला,—पंधरा सोळा शतकांतील मनुष्यभक्षक धर्मक्रांतीमध्ये उद्भव झाला—हें साहेबांस माहीत नाही, असें नाही. पण जातिभेद प्रपादणाऱ्या भटा-भिक्षुकांच्या धर्माचा विचार करितांना मुद्याच्या गोष्टी लक्ष्यांत ठेवल्या, तर अंगीकृत कार्याची कड घेतल्याचें श्रेय येत नाही. मुळांत ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि शब्द नसतांना जसे हे निर्मूल वृक्ष त्यांस दिसूं लागले, तशी शूद्रासंबंधेही त्यांची पांचावर धारण बसून ' अन्याय, अन्याय ' झणून ओरडण्यास त्यांनीं आरंभ केला. झालें! सर्वत्र ' बामणी काव्याची ' काहाणी सुरू झाली! असो; पण कोणतीही कला, कोणताही धंदा, कोणतेंही शास्त्र, अधीत करावयाचें, झणजे त्याला काहीं शारीरिक, मानसिक व आत्मिक योग्यता असावी लागतें, हें प्रत्येकांस विदितच आहे. आतां सर्व कला, सर्व शास्त्रे, सर्व रहस्ये, यांचा संग्रह करणाऱ्या तात्विक ग्रंथांचा अभ्यास करण्याला वरील योग्यता विशिष्ट प्रकारच्या हव्या आहेत, हेच साहेबांस कां समजू नये? दुर्दैव भगवंतांचें! भगवंतांनीं गुणांची योग्यता मागितली आहे. जातीची, देशाची कालाची योग्यता मागितली नाही. माकडाच्या हातीं कोलीत दिलें झणजे जसा अनर्थ होतो, तसाच गीतेसारखा सर्वसंग्राहक ग्रंथ अयोग्य पुरुषाच्या हातीं पडेल तर अनर्थ होतो व व्हावयाचाच! हें कृष्णास विदित होते. असे असतांही जातिभेदाचा नसता राक्षस उभा करून, त्याच्या

नांवावर प्राच्य आर्य लोकांस व त्यांच्या धर्मसंस्थापकांस वाटेल तसें बोलावें व त्यांच्या संबंधानें हवे ते आरोप प्रसिद्ध करावे हें विलायती चोखंदळांस वैभवकारी नव्हे. असो; अर्जुन भगवंताचा लाडका ह्मणून त्याला

अत्यंत गूढ रहस्य

सांगितलें, तें हें: “ नित्य माझे, सर्वसाक्षी परमेश्वराचें चिंतन करीत जा; माझी अनन्यभक्ति कर; सर्व यज्ञ मला अर्पण कर आणि मला नमस्कार कर. हें व्रत चालू ठेविलेंस तर तूं मत्स्वरूपालाच पावशील. हें माझे सांगणें वास्तविक आहे व तूं मला प्रिय आहेस ह्मणूनच तुला हें सांगत आहे. बाकीचे सर्व धुद्र धर्म सोडून देऊन भागवत-धर्माचा प्रणेता व विश्वनियंता जो मां त्या मला शरण ये म्हणजे तुझी सर्व पापें नष्ट होतील. यापुढें तुझे शोक करण्याचें कारण संपलें.” सारांश, भगवंतांच्या म्हणण्याचें रहस्य हें कीं, श्रीपरमेश्वराला शरण जाऊन त्याच्या प्रीत्यर्थ सर्व विहितकर्में तद्भक्तिपुरःसर केली आणि त्याचें अखंड चिंतन चालू ठेविलें व इतर सर्व धुद्र न संकुचित धर्मांचा व धर्मप्रेरक बुद्धीचा परित्याग करून एका भागवतधर्मानुसार आपली मनोवृत्ति आणि आपलें वर्तन ठेविलें ह्मणजे ईश्वरप्रसाद होऊन जीव मोक्षाप्रत जातो. मोक्षमार्गानें जात असतांनाही जीव हा स्वतःचें कल्याण, समाजाचें कल्याण, विश्वाचें कल्याण आणि आत्म-स्वरूपाचें कल्याण करण्यास समर्थ असतो. हें सामर्थ्य त्यास आत्मस्वरूपाकडे जात असतांना येत असतें. जीव हा स्वतःचें कल्याण (म्हणजे भोगसंपत्तीची वृद्धि व तिचा उपभोग) हें व्यावहारिक ज्ञानानें करीत असतो; पण तेंच ज्ञान सकामकर्माचें प्रेरक झाले तर समाजांत विद्वेष वाढतो व स्वतःचें व्यावहारिक अकल्याण होतें, पण प्रत्येक व्यक्ति उपभोगवृद्धीपेक्षा इतरांच्या सुखाप्रीत्यर्थ निष्काम कर्म करूं लागली ह्मणजे कुलनीति, कुल-धर्म, जातिनीति, जातिधर्म उद्भवतात. तदनंतर स्वार्थत्यागमूलक व ज्ञानप्राप्तिपूर्वक सामाजिक नीतीचीं तत्वे उत्क्रांतीद्वारा प्रकट होऊन सामाजिक कल्याण करणारी नीति-तत्वे कर्मप्रेरक होतात व तीं कर्त्याचें कल्याण करून समाजांत संघट्टन उत्पन्न करितात. परंतु पुनः, समाजबाह्य लोकांशी प्रसंग येऊन समाज-समाजामध्ये विद्वेष उत्पन्न होतो व समाजाचें अकल्याण होण्याचा संभव असतो. तसेच युद्धप्रसंग उत्पन्न होतात व परापहार करण्याची बुद्धि प्रबल होते. अर्थातच ही समाजविध्वंसक व जीव-प्रणाशक पद्धति जगज्जालक परमेश्वरास सहन न होऊन तो कोणा तरी मानस-पुत्रास श्रेष्ठस्वार्थत्यागमूलकतत्त्वे प्रकट करण्याची प्रेरणा करितो. हाच धर्माचा उद्गम होय. जे समाजसंरक्षक धर्म संकुचित स्वरूपाचे असतात, त्यांची उत्क्रांति होऊन ईश्वरानुग्रहानें जगद्धर्माची संस्थापना होते. या धर्मात स्वार्थत्यागाची पुष्कळच वृद्धि होते व त्यामुळे नीतितत्त्वे व व्यावहारिक ज्ञान यांस बरेंचसे सात्विक स्वरूप प्राप्त होतें. सारांश, जितका विषयोपभोगाचा हव्यास कमी तितका ज्ञानप्रसार अधिक होतो; व सकारणकर्म, सात्विककर्म, निष्कामकर्म

यांचा संचय जास्त वाढत जातो. निष्कामकर्मसंचय जितका अधिक तितकी सामाजिक स्थिति जास्त संघटित असते. असो; ही विश्वधर्माची अगर भागवतधर्माची तत्वे विश्व-नियमांवर स्थापित झालेलीं असतात. ह्या धर्मास अनन्यभावाने शरण गेलों, म्हणजे जीवाची परमावधीची उत्क्रांति होते. पुढे अद्वैत प्रतिपादन करणारीं तत्वे उद्भूत होऊन स्वार्थत्यागाची परमावधि, ज्ञानाची परिसमाप्ति, भक्तीचा शेवट आणि कर्माची निःशेषता होते. यांचे स्वतःचें म्हणजे विश्वाचें आत्यंतिक, अनंतकालीन व परममांगलिक कल्याण होतें आणि जीव स्वतः मुक्त होतो व तो साधु पुरुष विश्वास मुक्तीचा मार्ग दाखवितो. हा भगवंतांचें बोलण्याचा आशय आहे.

फलश्रुति

सांगण्याचे अगोदर हें गीताशास्त्र कोणास सांगूं नये हें सांगतात: 'हें ज्ञान तपस्वी नसेल, भक्त नसेल, श्रद्धालु नसेल व ईश्वरावर प्रेम करणारा नसेल त्यास सांगतलं कामा नये. कारण हे लोक त्याच्यावर विश्वास ठेवणार नाहीत व त्याचा शब्दच्छलानें दुरुपयोगही करितील.' तात्पर्य, ईश्वरप्राप्तीचा मार्ग कंठण्यास तपश्चर्येचें (ज्ञानाचें व ज्ञानपूर्वक चिंतनादि कर्मांचें), भक्तीचें (योगपूर्वक अपराभक्तीचें व पराभक्तीचें) व श्रद्धेचें साहाय्य अवश्य आहे. ईश्वराचा मार्ग म्हणजे व्यवहारज्ञान, शास्त्रज्ञान, नीति, धर्म, विश्वज्ञान व पूर्ण स्वार्थत्याग आणि अद्वैतज्ञान यांचें प्रगामी उद्गावन होय. असो; हें ज्ञान भगवद्भक्तांस प्रकट करणारा, पुरुष परमेश्वराचा प्रिय भक्त होऊन रूक्त होतो. तसेंच ह्या शास्त्रांचें अध्ययन व अध्यापन करणारे गुरुशिष्य हेही ज्ञानयज्ञानें परमेश्वराला संतुष्ट करून त्यास प्रसन्न करून घेतात व मुक्त होतात. आणि ह्याचप्रमाणें श्रद्धालु व ईशभक्ति करणाऱ्या जीवानें हें ज्ञान नुसतें ऐकिलें तरी तो पुण्यसंचय करून सज्जन्मास येतो व जन्मांतरीं हाच व्यासंग ठेवल्यास पिपीलिका मार्गानें मुक्त होतो.

शेवटीं 'त्वां हें लक्ष्यपूर्वक ऐकून घेतलेस ना? व तुझा अज्ञानमोह नष्ट झाला ना?' असें अर्जुनास विचारून व धनंजयाचें 'होय' असें उत्तर ऐकून घेऊन श्रीकृष्णांनीं गीताशास्त्राची परिसमाप्ति केली.

संजयाचे उद्गार

आहेत, त्यांचा मथितार्थ इतकाच आहे कीं, 'जेथें श्रीयोगेश्वर श्रीकृष्ण व जेथें महाकार्यकर्त्या अर्जुनाचा समागम होतो, सारांश, जेथें उत्तमोत्तम ज्ञान, आणि महोत्सुक कार्यकर्ता असतो, तेथे दैवीसंपत्ति, विजय, संपन्नता आणि अभंगनीति व अखंड ज्ञान यांचा वास असतो.'

श्रीमद्भगवद्गीतेच्या पहिल्या अध्यायांत ' अधिकारनिर्णय ' दुसऱ्या अध्यायांत ' अभेद, अद्वैतज्ञान आणि भेदमात्र मिथ्या आहे, असे सिद्ध करणारा ' बुद्धियोग ' तिसऱ्यांत अपरोक्ष ज्ञानाला अनधिकारी परंतु मुमुक्षु लोकांसाठी कामशून्य कर्मप्रतिष्ठा, चवथ्यांत विश्वज्ञान व अंतर्ज्ञानसहित कर्मप्रतिष्ठा, पांचव्यांत कर्तव्यकर्म करून कर्मसंन्यास, सहाव्यांत शमदमात्मक योगमार्ग सांगून पहिल्या षट्कांत ' त्वं ' पदाचा अर्थ म्हणजे निर्विकार, निरंजन, निर्लेप, अज, नित्य, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ व स्वानंदी आत्मा होय, असे ठरविले. दुसऱ्या षट्कांत ' तत् (ब्रह्म) ' पदाची सिद्धि व लक्षणें सांगून भक्ति व उपासना यांचें रहस्य सांगितलें. सातव्यांत परमात्मस्वरूप व त्याचें ज्ञान सांगून आठव्यांत ' ब्रह्म ' व ' कर्म ' म्हणजे काय यांचा उलगडा केला. नवव्यांत राजयोग सांगून व ज्ञान, भक्ति, योग इत्यादिकांची फलद्रूपता एकरसात्मक आहे असे प्रतिपादन दहाव्यांत ' सर्वब्रह्मांड परमेश्वरविभूतिमय आहे व म्हणून समाधिप्रापक ध्यानास योग्य आहे ' हे परोक्षतः सांगितलें; व अकराव्यांत ' विश्वरूप ' दाखवून ' तत् ' स्वरूपाच्या अपरोक्ष ज्ञानासह जीवाच्या कर्तृत्वभोक्तृत्वाची किंकरता सिद्ध केली. बाराव्यांत ' भक्तियोगाचें रहस्य, भक्तीचे मार्ग निर्गुणपर्यवसायी सगुणभक्तीचें वर्म ' इत्यादि सांगून ' तत् ' पदाचें व्याख्यान संपाविलें.

तिसऱ्या षडध्यायींत ' तत् ' व ' त्वं ' हे अभिन्न, एकच, आहेत असे सिद्ध करून सर्व कर्मसंन्यासाचें गुह्य सांगितलें. याचसाठीं तेराव्यांत प्रकृतिस्वरूप व प्रकृतिपुरुषविवेक उद्घृत करून चवदाव्यांत (१) प्रकृतिगुणांची सर्व दिशांनीं मीमांसा केली व पंधराव्यांत (२) गुणातीत व मायातीत पुरुष पुरुषोत्तमच होय, हें सिद्ध केलें. सोळाव्यांत मोक्षास अनुकूल असणारी दैवीसंपत्ती व तत्प्रतिकूल असणारी आसुरीसंपत्ति यांचें वर्णन केलें. सतराव्यांत आहार-विहारादि कर्मांची उपस्थिति करून गुणानुसार आहारविहाराचे धर्म सांगितलें; अशासाठीं कीं, मुमुक्षूनें आपले आहारविहार नियमित व शास्त्रोक्त करावे. अठराव्यांत सर्व गीताशास्त्राचा उपसंहार करून व ' अभेद, अद्वैत ' हेंच मुख्य तत्त्व व मुख्य सिद्धांत असे ठरवून, निः-शंकता बाणवून, अभेदानुभव झाला म्हणजे सर्वकर्मसंन्यास आपोआप होतो, असें दाखविले. हा अद्वैतपर उपदेश बाणला तेव्हां अर्जुनाचा शोकमोह नष्ट होऊन तो स्वधर्मप्रणीत कर्तव्य निष्काम बुद्धीनें करावयास व सत्कर्म करून ईश्वराला संतुष्ट करण्यास सिद्ध झाला, हें सांगणें म्हणजे सर्व लोकांस विदित असलेले, पुनरुक्त करणें आहे.

या जगांत दोन प्रकारचीं माणसें असतात. आपला उद्धार करून घेणारी तीं दैवी व आपला अधःपात करणारी तीं आसुरी माणसें होत. दैवी मनुष्यांत ' अभेद ' हें

प्रमाणतत्त्व असतें; आसुरी मनुष्यांत ' भेद, व्यक्ति ' हें मुख्य तत्त्व असतें. जे अभेद-वादी आहेत, ते हळूहळू स्वार्थत्याग करून, ज्ञानपोषण करून, आणि व्यक्तीचें व समाजाचें खरें हित करून स्वरूपसुखाचा आस्वाद घेण्यास योग्य होतात. आणि जे व्यक्तिवादी आहेत, ते अहमहमिकाजन्य मारामारीला उत्पन्न करून सदैव दुःखामध्ये मग्न असतात. सरतेशेवटीं, प्रेमपूर्वक कर्म करणाऱ्या राष्ट्रांत चिवटपणा असेल तर दैवीप्रकृतीचा जय होऊन दैवी साम्राज्य होतें; आणि तोफा, तरवारी, बाण, अस्त्रे इत्यादि वस्तु नामशेष होऊन व तुरंगाच्या भिंती कोसळून जाऊन त्यांच्या मोबदला प्रेम, मार्दव, आर्जव इत्यादीकांचा विस्तार होतो. हा विस्तार व्हावा, एतदर्थच धर्माची, अभेदमूलक व उन्नतकारी धर्माची व विश्वासकरी आत्मज्ञानोपादानाची आवश्यकता आहे. भूलोकावर स्वर्गसुख संपादन करणें इष्ट असेल तर समाज संघटन करून व्यक्तीचा उद्धार करणाऱ्या धर्माची व तत्प्रसारक नीतीची आणि ग्रामाणिक विश्वज्ञानाची अपेक्षा आहे. नीति एका जन्माचा फार तर विचार करते; तेव्हां सर्व जन्मांचा विचार करणाऱ्या धर्माचें पाठबळ असल्या-शिवाय ऐहिक नीतीला कसलेंही फलोत्पादक सामर्थ्य असणार नाही. पुनः धर्मालाही अद्वैतज्ञानाचें साहाय्य हवें असतें. याचप्रमाणें ज्ञानाचा म्हणजे विद्या, कला, शास्त्रे, मंत्र, तंत्र इत्यादिकांचा सात्त्विक परिपोष व्हावयाचा असेल तर विश्वनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण, अवश्य हवें. आणि या सर्वांची एकवाक्यता केवळ अद्वैत ब्रह्मज्ञानानेंच कारिता येते म्हणून तत्त्वज्ञान, ब्रह्मज्ञान, (Philosophy) हे सांख्यास (शास्त्रांस=Sciences) आणि योगाला (Ethics. politics and arts) अत्यंत अवश्य आहे. हीच आवश्यकता सर्व साक्षी गीताकारास वाटली आणि त्यानें हा सनातनधर्मस्थापक अद्वितीय ग्रंथ निर्माण केला. अर्थातच याचें वाचन, अध्ययन, मनन, निदिध्यास केला, व तदनुसार आचरण केलें तर स्वतःचें निर्विशेष कल्याण व विश्वाचा उद्धार हीं होतील.

भाग नववा.

युरोपियन तत्त्वज्ञानाची त्रोटक हकीकत.

ही जी मी पुढे 'तत्त्वज्ञानाची हकीकत' देत आहे ती स्थलाभावांमुळे त्रोटक अस्पष्ट व अमनोरंजक होणार असें मला माहित आहे. तथापि येथील विचारसरणी परकी असल्यामुळे समजावयासही कठिण जाते असा माझा अनुभव आहे. तथापिही हा इतिहास देण्याचा उद्देश इतकाच आहे की, यूरल नदीच्या पश्चिमेकडे तत्त्वज्ञानाचा उद्गम, विकास व परिपोष कसा होत गेला, त्याच्या किती शाखा झाल्या, त्यांत मोठमोठे तत्त्वज्ञानां कोण झाले, याची अगदी अंथुक कल्पना तरी माझ्या मराठी भाषा मात्र जाणणाऱ्या गीताबंधूस व्हावी ! परमेश्वर हा उद्देश सफल करो !

साक्रेटिस झणून एक महासाधु अथेन्स शहरां होऊन गेला. ह्या सत्पुरुषाच्या जोडीला आमचे तुकाराममहाराज फार चांगले शोभतील. साक्रेटिस फारसा श्रीमंत नव्हता, तरी अथेन्स येथील मुलांस फुकट शिकविण्याचा त्यानें क्रम सुरू केला. साक्रेटिस नुसते शिकवीत नसे, तर मुलांस शहाणे करी, व त्यांस विचारपाठे न पढवितां विचार कसा करावा, साधकबाधक पक्ष पाहून सत्यग्रहण कसे करावे, सारांश, नित्यानित्य विवेक कसा करावा हे त्यांच्याशी त्यांस समजेल अशा पद्धतीनें वाद करून त्यांस शिकवित असे. ज्ञानी पुरुष सात्त्विक असतो आणि सात्त्विक गुण शिकवितां येतील अशी त्याची समजूत होती. तो आस्तिकवादी, जीव अमर आहे असें मानणारा, सर्व कर्तव्य चोख रीतीनें करणारा, कामक्रोधादिकांस आपल्या ताब्यांत ठेवणारा, परोपकार करणारा एक अत्यंत ज्ञानी महंत होता. या महापुरुषाचा प्लेटो हा पट्टशिष्य होय. ग्रीसच्या तात्त्विक इतिहासांत प्लेटो हा तत्त्वज्ञ शककर्ता झाला. प्लेटोच्या आधी नित्यवादी, अनित्यवादी, असे पुष्कळ वादी पुरुष होऊन गेले होते. तसेंच त्याच्या आधी वादविवादाची पद्धतिही जड्यत झाली होती. असा; प्लेटोचे गुरुजी साक्रेटिस (सुकृतुः) हे या वादविवादाच्या पद्धतींत मोठे पट्टीचे पंडित होते. साक्रेटिसशीं वाग्युद्ध खेळत असतां कोणाची त्यावर केव्हांही सरशी झाली, असें जन्मांत कधींही झाले नाहीं. त्याचे प्रतिपक्षी चिडत, रागावत व त्याचा दीर्घद्वेष करीत; पण या विचाऱ्याला मात्र राग असा कधीं शिवलाच नाहीं. प्लेटोही असल्या गुरुजींच्या तालमति पडला असल्यामुळे तो उत्तम वादकुशल झाला. तसेंच ग्रीक लोकांत सामान्यतः सौंदर्याचा, ललिताचा अभिनिवेश असे, त्याप्रमाणें प्लेटोही सौंदर्यभक्त, अभियुक्तीचा भक्त होता. यानें आपल्या गुरुजींच्या स्मरणार्थ म्हणून पुष्कळ विषयांवर 'गुरुशिष्यसंवाद' लिहून ठेविले आहेत. या संवादांत बहुधा साक्रेटिस हा नायक असतो. विषयाची समजूत पड-

प्याला हे संवाद फार उययोगी आहेत. तसेच त्यांतील भाषासौष्टव, रचनाकौशल्य इत्यादि सर्व इतके बहारीचे वठले आहे की, ते केवळ अपूर्व होय. या वाग्द्वंद्वांत प्लेटोने आपले तत्त्वज्ञान प्रकट केले आहे. प्लेटोचे तत्त्वज्ञान म्हणजे पूर्वगत सर्वे पाश्चात्य तत्त्वज्ञांच्या मतांचा स्वीकार करून, व त्या सर्वांस आपल्या तात्त्विक गुटिकेने एकरसत्व देऊन ते अवघड तत्त्वज्ञान श्रुतिमनोहर करणारे एक अपूर्व, अद्वितीय ज्ञानयंत्रच होय.

कर्ममार्गांतील म्हणजे व्यवहारांतील नीतीच्या प्रश्नांचा निकाल लावित असतां प्लेटोच्या तत्त्वज्ञानाचा उदय झाला. खरी विद्या कोणती, उत्तम देशाभिमान कशाला म्हणतात, सर्वकालां मान्य ठरतील अशा नीतीचीं तत्वे कोणत्या प्रकारचीं असतात, ईश्वरमान्य धर्म कसा असतो, वास्तविक लोककल्याण म्हणजे काय, ह्या व्यवहारिक प्रश्नांचा उलगडा करितां करितां तत्त्वज्ञान प्रकट झाले. पुढे असे दृष्टोपत्तीस आले की, दृश्य विषय आणि द्रष्टा हे दोन्ही चंचल अस्थिर, असल्यामुळे दृश्याचे (phenomenal) ज्ञान सापेक्ष (relative) असते; अर्थातच मोक्षमार्गाची नीति सांगण्याचे अवघड कर्म या सापेक्ष ज्ञानाचे हातून होणे शक्य नाही. तेव्हां दृश्याच्या नादीं न लागतां अज, नित्य, शाश्वत व अचंचल असे जे एक कल्प्य (ideal) विश्व आहे त्याचे ज्ञान करून घेऊन तद्वारा मोक्षमार्ग सुधारावा असे प्लेटोने ठरविले. 'हें नित्य व अचंचल विश्व अतींद्रिय व अप्र बुद्धिप्राप्त आहे. तें एकात्मक, शाश्वत आणि सत् आहे व दृश्य विश्व हें संकीर्ण, चंचल व उद्धृत आहे. मानवी बुद्धीस सुद्धां ह्या नित्य विश्वाचे ज्ञान अभ्यासद्वारा मिळत नाही, तर तें ज्ञान तिला अनुस्मरते (स्मरणगम्य होते.) ह्या स्मरणगम्य कल्प्यविश्वांत जाति, भाववाचक जाति (Ideas) असतात. प्लेटोने या भाववाचक जाति स्पष्ट केल्या त्या अशा: मनुष्य ही व्यक्ती आणि मनुष्यत्व ही जाति, वृक्ष ही व्यक्ति आणि वृक्षत्व ही जाति; याचप्रमाणे इतर भाववाचक जाति (Ideas) समजाव्या. प्लेटो म्हणे की, जीवानें स्वर्गांत पाहिलेल्या या जातींचें त्याच्या बुद्धीस प्रत्यभिज्ञान होतें. येथें या जातींचा परस्परसंबंध म्हणजे प्रधानगौणत्वाचा किंवा सहचारित्वाचा असतो, म्हणजे मनुष्यत्व ही जाती (Idea) जीवत्वाच्या दृष्टीने गौण आहे, पण ब्राह्मणत्वाच्या दृष्टीने प्रधान आहे. पण मनुष्यत्व आणि पशुत्व या सहचारी आहेत. पुनः, मनुष्यत्व आणि मनुष्य (जाति आणि व्यक्ति) यांमध्ये बिंबप्रतिबिंबाचा संबंध आहे; किंवा खरे ह्याटले म्हणजे अंशांशी संबंध आहे. जातीचा व्यक्ति हा अंश आहे. जातिज्ञानानें (Knowledge of Ideas) सत्तेचें (Is चें) ज्ञान होतें. या जाति अनंत आहेत. या सर्वांत प्रमुख जाति सौमद्राची (The Highest good) आहे. हें सौमद्र आमच्या ब्रह्माप्रमाणेच बाकीच्या जातींचें नियामक, पोषक आणि आविर्भावक आहे. हें सर्वास सत्ता देणारें, सर्वशक्तिवंत व सर्वसाक्षी आहे. पण हें जर सर्व जातींस सत्ता देतें तर तदितर जातींत सत्ता नाही, असें होतें. अर्थात् त्यांचें अस्तित्व संपुष्टांत येतें. प्लेटोस ह्या घोंटाळा आवरतां येईना. आमच्या ब्रह्माशिवाय व मायावादाच्या साहाय्याशिवाय हा प्रश्न सुटेल

कसा? असो; जीव (Soul) हा अमर असून आत्मा (spirit आणि दृश्य phenomena) यांच्यामध्ये आहे. याला सत्त्व (Reason) रज (will) आणि तम (Appetite) ह्या किंवा ह्या पैकीं कांहीं उपाधि पूर्वसंचित कर्मानें प्राप्त झालेल्या असतात. या उपाधीनुसार वर्णोत्पत्ति होते. उपदेशक, संरक्षक व सेवक हे तीन प्रेतोक्त वर्ण होत. हे ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वैश्य सर्व इमानी अंसेल तर समाज सुरळीत चालतो. शहाण्या माणसानें अगर साधूनें वनांतच जाण्यास नको. समाज-व्यवस्था जीवोद्धार करण्यासाठी आहे. ज्ञानाचाही उदय त्यासाठीच आहे. हें सर्व ठीक झालें, पण जादूकालपर्यंत योगपूर्वक उपासना नाहीं, तोंपर्यंत मोक्ष मिळणें शक्य नाहीं. प्रेतोला आमचा योग व आमची भक्ति यांची ओळख नव्हती. सारांश, प्रेतोला जातिरूपानें (Ideas) ब्रह्मस्वरूपाचें थोडेंसे आकलन झालें हांतें. सर्व ब्रह्मज्ञान त्यास मिळालें असतें तर त्याचा घोंटाळा झाला नसता.

• अरिस्टॉटल हा प्रेतोचा पट्टशिष्य होय. ' बापसे बेठा सवाई ' या न्यायानें अरिस्टॉटलनें स्वगुरुवरही ताण करून तत्त्वज्ञानाचा मार्ग पुष्कळ सोपा केला. शिष्याय आज-मितीस युरोपियन लोकांत व मुसलमान लोकांत जी काय शास्त्रे, नीतिमीमांसा व शासन-मीमांसा उपलब्ध आहेत, त्यांचा उगम अरिस्टॉटलच्या बुद्धिबलासापासूनच झाला आहे. हें प्रेतोस खरोखर भूषणावह होय. असो; युरोपियन न्यायशास्त्राचा (Logic) कर्ता व प्रणेता अरिस्टॉटलच होय. पदार्थ-जाति (Categories) यांचेच ठरविण्या आणि अनुमान (Deductive) व अनुगम (Inductive) हे अनुमितीचे दोन प्रकार यांचेच निर्माण-अथवा प्रकट केले.

प्रेतोस जातिव्यक्तांमध्ये व गौणप्रधानजातींमध्ये जो संबंध ठरवितां येईना, तो अरिस्टॉटलनें कायमचा ठरविला. जाति ही व्यक्तीच्या बाहेर रहात नमून व्यक्तीतच असते व तिच्या सत्तेनें व्यक्तीला-दृश्यस्वरूपाला अस्तित्व-आविर्भूतत्व-प्राप्त हांतें. व्यक्तीला जीं निरनिराळीं स्वरूपे प्राप्त हांत असतात तीं स्वरूपे द्वयजे एक परिणामपरंपराच होय. या परंपरेमध्ये जाति (Idea) आपलें स्वरूप आविर्भूत करिते. हाच अविकृत परिणामवाद होय. जाति हें कारण, अनेक कार्यपरंपरा उत्पन्न करून पुनः आपण स्वतः अविकृत राहते; हाच आमच्या इकडील शुद्धाद्वैत्यांचा अविकृत परिणामवाद आहे. परिणाम द्वयजे (Development). प्रकृति द्वयजे जातीचें अव्यक्त स्वरूप आणि व्यक्ति द्वयजे जातीचें व्यक्त स्वरूप होय ! जडाशं (Matter) रूपाचा (Form) नित्य संबंध आहे. आपल्याला वस्तु दिसतात, त्यांत जड हें उपादान कारण आहे व रूप (Form) हें स्वरूप-कारण आहे. स्वरूप जातीवरून ठरतें आणि पदार्थास व्यक्त करितें. जाति नित्य आहे; पण व्यक्तस्वरूपाच्या साहाय्यानें ती इंद्रियगोचर होते. दृश्य विभ्वांत, प्रत्येत (Phenomena) वस्तूला, जातीला, व्यक्तत्व प्राप्त होणें,

हाच काय तो एक विश्वव्यापार चालला आहे, हा अरिस्टॉटलचा मुख्य सिद्धांत आहे. ही चराचर व्यापार उत्क्रांतीच्या नियमानुसार चाललेला आहे, ईश्वरमृष्टीत एक स्वरूप-कारणच निरनिराळ्या रूपांनी प्रधान असते व जीवसृष्टीत उपादान, निमित्त-स्वरूप आणि इष्ट कारणे प्रधान असतात. सर्वत्र नित्य, अव्यक्त, जातीला व्यक्त स्वरूप अगर स्वरूप प्राप्त होणे हा विश्वव्यापार चाललेला आहे. आतां हें जाति-तत्त्वच (Genus) स्वांतर्गत भिन्न वस्तूंच्या (Species or Individuals) स्वरूपाचा व गुणाचा निश्चय करूं शकतें ह्याणून शास्त्राला आरंभ होतो; तसाच वस्तुतत्त्वच जेव्हां स्वगुणांचा निश्चय करूं शकतें, तेव्हांही शास्त्रप्रारंभ होतो. एवंच वस्तूंच्या भिन्न गुणाविर्भावाला जशी वस्तु अवश्य असते, तशीच वस्तुजाति ही वस्तूच्या आविर्भावाला अवश्य असते व सामान्य विशेषजाति, उपजाति व उपोपजाति असे वर्ग निर्माण होऊन निरनिराळे वस्तुविकासाचे सिद्धांत ठरवितां येतात. शास्त्राला वस्तुज्ञान व जातिज्ञान अवश्य आहे. पण एकच वस्तु व तिचें लक्षण आणि वस्तुजाति व तिचें लक्षण, यांवरूनच अरिस्टॉटलनें शास्त्रारंभ ठरविल्यामुळे सर्व सृष्टीत व तिच्या निरनिराळ्या आविर्भूत स्वरूपांत नित्यनियमांचें साम्राज्य आहे व असतें हें अरिस्टॉटलच्या ध्यानांत आलें नाहीं. सामान्य विशेषाच्या दृष्टीनें जेव्हां शास्त्रनियम प्रकट झाले, तेव्हांच शास्त्र असा अरिस्टॉटलचा ग्रह असल्यामुळे, शास्त्र ह्याणजे ज्ञातज्ञानाच्या साहाय्यानें ठरलेले नियम असा अर्थ झाला. ज्ञेयज्ञानाचा (Objective Knowledge) येथें फारसा विचार झाला नाहीं.

अरिस्टॉटलचें ' शुद्धस्वरूप ' (Pure Form) व ग्रेटोचा ' आनंद ' (The Highest Good) हीं एकच होत. तें शुद्धस्वरूप नित्य, अविकारी, अचल, मुक्त, सर्वव्यतिरिक्त, अजड व सर्वकर्तृत्व, ज्ञानस्वरूप असें आहे. हें शुद्ध अस्तित्व आहे. सर्व कल्पना येथें अस्तित्वरूपांत आहेत. सारांश हाच देवेश्वर होय. सारांश, अरिस्टॉटलनें आत्मैक्यत्व, परमात्मा स्थापित केला. तो जडविलक्षण आहे. जडावर तो कार्य करितो, याचा अर्थ जडाला ईश्वराकडे जाण्याची प्रवृत्ति होते हा होय. जड (अव्यक्त प्रकृति) हें व्यापार्य परंतु व्यापारकर्तृ नव्हे. ईश्वर हा व्यापारकर्ता पण व्यापार्य नव्हे. इतर सर्व वस्तु (प्रकृति) व्यापार्य व व्यापारकर्त्या आहेत. ह्या प्रकृतींतील सर्व चराचर वस्तु परस्परसंबद्ध असून त्यांचीं नित्यशः उत्क्रांति होत असून व श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर स्वरूप त्या प्राप्त करून घेतात व शेवटीं ' शुद्धस्वरूपाप्रत ' जातात. ईश्वर हा अस्तिरूप व ज्ञानरूप असल्यामुळे वस्तूंच्या उत्क्रांतीतही अस्तिरूप व ज्ञानरूप हीं क्रमशः वस्तूंत मिळतातच.

जीव हा अशरीर आहे. मानसिक व्यापार हे शारीरिक व्यापाराहून विलक्षण व त्या व्यापारास स्वरूप देणारे आहेत. जीव ज्ञानस्वरूपी, वास्तविक आणि शरीरनियामक आहे.

त्याचें प्रथम स्वरूप वनस्पतिवृद्धींत गोचर होतें. तेथें तो गत्यात्मक (Mechanical) व रासायनिक (Chemical) व्यापार करीत असून इष्ट अशीं अन्नपरिपाकाची व प्रजोत्पादनाचीं कार्यें करीत असतो; प्राणीकोटींतील जीव स्वयंभूतःच इष्टगामी असतो. त्याला इच्छा (Desire) असते व सुखदुःख हे गतिप्रचोदना करितात. ह्याणजे सुखदुःखांमुळे व सुखदुःखांसाठीं तो हाचचाल करितो. येथें अस्मितेचा, जाणीवेचा (Consciousness) उद्भव होतो. मनही उद्भूत झालेले असून पदार्थज्ञानासह संख्या, गति इत्यादिकांचें ज्ञान होतें. मनुष्य कोटींत विवेकाचा उद्भव होतो, प्रचोदनेला (Impulse) इच्छेचें (will) स्वरूप येतें; ह्याणजे प्रचोदनेमध्ये इष्टकार्याचें स्वरूप व त्याचीं साधनें यांचा विकास स्पष्ट झालेला नसतो. इच्छा किंवा मनीषा उद्भूत झाली म्हणजे आपल्यास काय करावयाचें आहे त्याचें स्वरूप तें घडवून आणण्याचीं साधनें आणि तें कार्य करावयाचें हा मनःसंकल्प ही सर्व मालिका स्पष्ट असतें. असो; कल्पनाशक्ति कर्तृत्वशील (Active) होते आणि विवेकही कार्यक्षम होतो. नीतीचें व अनीतीचे प्रश्न येथें उत्पन्न होतात; आणि स्वतःच्या बुद्धियोगानें कर्तव्यकर्माचरण केलें म्हणजे सुख मिळवितां येतें. तत्त्वविचार करणें व कर्तव्यकर्म करणें अथवा श्रीकृष्णाच्या सिद्धांतानुसार सांख्य व कर्मयोगाचें संमेलन निष्कामवृत्तीनें करणें मनुष्यजन्मांतच अभ्यासाने शक्य व सुखकर होतें. नीतीचें पर्यवसान राजनीतीमध्ये होतें. नीति, राजनीति, ललितकला यांची वाढ मनुष्यकोटींतच होऊं शकते.

पण शास्त्रज्ञान व तत्त्वज्ञान वृद्धिंगत करणें हें मनुष्याचें आद्य व मुख्य कर्तव्य आहे. ब्रह्मज्ञान झालें असतां दिव्य दृष्टि येऊन ज्ञानरूप प्रकट होतें आणि परमेश्वराच्या शुद्ध व निर्मळ आनंदाच्या ज्ञानरूपांत जीवाचें ज्ञानरूप मिळून जातें हा तत्त्वज्ञानाचा महिमा होय.

अरिस्टॉटलच्या मरणानंतर अनेक पंथ (सुखवादी-Epicurians, सद्गुणवादी-Stoics, स्याद्धाद Sceptics इत्यादि) झाले. पण अरिस्टॉटलचा ज्ञानमार्ग जशाचा तसा कायम राहिला. कांहीं फेरफार झाले, पण ते येथे नमूद करण्यासारखे नाहींत. तर्कवितर्क मात्र बरेच वाढले.

पुढें नुसत्या मानवी ज्ञानाचा विकास कितीही झाला तरी सद्गुण वाढत नाहींत व खरें सुखही मिळत नाहीं, नुसतें पांडित्यप्रदर्शन मात्र होतें, व अनाचार वाढतो, असें आढळून आलें; तेव्हां ईश्वराची व धर्माची मदत मिळवून समाधानाची प्राप्ती करून घ्यावी, हें मत उत्पन्न होऊन ख्रिश्चियानिटीचा प्रसार झाला. कारण त्या वेळीं अनाचार फारच माजला होता व जीजसप्रणीत धर्म, हा नवा, तरुण, शुद्ध व सात्विक असून मनोवृत्तीचें समाधान करणारा होता. या धर्मानें ग्रीक लोकांचे तत्त्वज्ञानाचा अंगीकार केला, आणि लोकांवर व पंडितांवर आपली छाप बसविली.

फायलो नामक तत्ववेत्ता म्हणतो की, मनुष्यांचे सद्गुणांचा उद्भव व स्थिति त्यांच्या अंतःकरणांतील नियामकाकडून (Logos) होते. स्वत्याग केला आणि ईश्वर-स्वरूपांत मिळण्याचा प्रयत्न केला म्हणजे ईश्वरी ज्ञान होते. 'ईश्वर पाहण्यास ईश्वरच झाले पाहिजे' ब्रह्म वेद ब्रह्मैवभवति ईश्वरत्व मिळवावयाचें असल्यास जीवानें निष्क्रिय व चिंताशून्य झाले पाहिजे. हीच समाधी होय. प्लेटिनस म्हणतो की, समाधि ही विचारापेक्षां श्रेष्ठ आहे (श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाद्ध्यानं विशिष्यते). कारण विचार हें कर्म, जिज्ञासाजन्य आहे. पण समाधि हें ईश्वरी ज्ञान असून ईश्वरस्वरूपांत रममाण झाल्यानंतर मिळणारी विभ्रान्ति आहे. हें समाधिसुख मिळण्याला ईश्वरी कृपा तर हवीच; पण मनुष्यानेंही विषय व विषयवासना यांचा त्याग केला पाहिजे; तसेंच इतर सर्व विचारांचा त्याग करून त्यानें अंतर्धर्माची दृष्टि करावी. तसेंच प्रेम, सत्य व श्रद्धा या साधनांनीं समाधि साधावी. श्रद्धा ही सर्व श्रेष्ठ आहे. हिच्या साहाय्यानें ईश्वराशीं एकात्मकत्व होऊन अखंड मुखाची अवाप्ति होते. प्लेटिनस तिसऱ्या शतकांत झाला. यानें पुनर्जन्मही कबूल केला आहे. परमात्मा हा एकच असून अनेकांचा अंतर्भाव करणारा आहे. स्वतःच्या सामर्थ्यानें तो विश्व उत्पन्न करितो. सारांश हें विश्व ईश्वरविचारांची लीला आहे, जीवाचा आत्मा ईश्वरांश आहे. एवंच सर्वच आत्ममय आहे. परमात्मा हा सच्चितांच्या परीकडचा, अनंत, निराकार, दृश्य व चित्य विभ्रान्त्या परीकडचा, स्थाणु व ज्ञानातीत आहे. वेदांना जवळ जवळ हें मत येत नाही !

श्रद्धालु क्रिस्तीलोक मात्र ईश्वर सगुण व नित्यकर्तृत्वशील आहे, असें म्हणत असत. प्लेटिनसच्या मताप्रमाणे " प्रकृति (matter) हें आत्मिक (सत्) नाही व जड (असत्) ही नाही. प्रकृति ही अनात्मिक आहे असें तो म्हणतो. प्रकृतिच पापाचें मूळ आहे. आतां प्रकृति जर नाहीच आहे, तर पापही नसलें पाहिजे. हल्लीं ज्याला आपण पाप झणतो, तो पुण्याचा अभाव आहे. जीवाला विषयाची इच्छा होणें हें पाप आहे: जीवानें आपली आत्मस्थिति सोडली व विषयेच्छा धरिली म्हणजे तो पापकर्मा होतो."

या त्रोटक विवेचनावरूनही प्लेटिनस वेदांताच्या किती जवळ आला होता, हें स्पष्ट होईल.

उत्तरेकडील ब्राह्म व रानटी लोकांनीं रोमन बादशाही पालथी घातल्यानंतर सर्व युरोपभर अज्ञानसमुद्र पसरतो कीं, काय, अशी भीति पडण्यास कारणें जिवंत होती; पण ख्रिस्तमतांचा स्वीकार न्या रानटी औदिक्य लोकांनीं केल्यामुळे पूर्वींचे तत्त्वज्ञान जिवंत राहिलें. या तत्त्वज्ञानांत अगुक्त धर्मविर्थांची भेसळ होऊन पूर्वींचे शुद्ध स्वरूप राहिलें नाही हें खरें; तरी पण सर्वच स्वाहाकार व्हावयाचा तो बंद होऊन निदान ज्ञानमार्गाचा

कांही अंश जिवंत राहिला. पण काय ? तो ज्ञानमार्ग धर्माध्यक्षाच्या हातांत सांपडला; त्यांस कोणी विचारणारा राहिला नाहीं; सर्व गृहस्थ धर्मवेडे झाले, यामुळे पांडित्यप्रदर्शन उदरभरण हेच दोन हेतु कायम राहून तत्त्वज्ञान मलान झाले, त्याची प्रगति खुटली, शोध करण्याला तपश्चर्या अस्तंगत झाली आणि धर्मप्रवृत्ति करणारे 'भिक्षुक लोक' उन्मत्त, अनाचारी व धर्मभोळे झाले. ह्या इतक्या गोष्टी झाल्या, तथापि पांडित्यप्रदर्शनासाठी ज्या मोठ्या मभा होत, व तेथे वादविवाद होत त्या सभांत शब्दांची, लक्षणांची, तर्कवादाची छाननी होऊं लागल्यामुळे, वादांची व शोधांची शस्त्रास्त्रे तीक्ष्ण, तेजस्वी व लखलखीत राहिली. हा सर्व ख्रिस्तीधर्माचा युरोपियन जगावर उपकार आहे. पुढे १५ व्या शतकांत रोमन बादशाही सर्वथा नष्ट झाल्यामुळे हे धर्मप्रवर्तक व धर्मप्रचारक आपआपले चबुगवाळे आटपून सर्व यूरोपभर पसरले. तेव्हां शिक्षणाचा, ज्ञानाचा व तत्त्वज्ञानाचा पुनर्जन्म होऊन इंग्लंड, फ्रान्स, स्पेन, जर्मनी, डेन्मार्क इत्यादि तरुण देशांत ज्ञानप्रसार लोकचलंदानुरूप झाला व त्याला निराळेच स्वरूप घेऊन ज्ञानांत, शास्त्रांत व तत्त्वज्ञानांत एक मोठी क्रांति कायमची झाली. याच वेळा नवीन शोध करण्याची हाँस उत्पन्न होऊन अमेरिका खंड सांपडले, हिंदुस्थानास जाण्या येण्याचा नवाच मार्ग निघाला, इत्यादि गोष्टींनी नवीनच तयार होणाऱ्या ज्ञानविक्षाम उत्तम प्रकारचा मालमसाला घातला गेला आणि ज्ञानरक्ष झपाट्याने वाढण्याला सुरुवात झाली. पूर्वज्ञानावर अग्रद्धा व नवीन ज्ञान मिळविण्याची अतोनात हाँस उत्पन्न झाल्यामुळे वरील मतक्रांतीस विशेषच जोर आला. ह्या नवीन पंधांतील तत्त्वज्ञान समजून घेऊन हे प्रकरण आटपूं.

प्रथम मनुष्यप्रणीत शास्त्रांनी धर्मापमिद्धांताविषय बंड केले. प्रत्येक पुरुष स्वतः **विचार करूं लागला.** रोमची किंवा पारिसची ज्ञानमत्ता इतर देशांनी झुगारून दिली व प्रत्येक राष्ट्र पुनः सर्व गोष्टींचा विचार करूं लागले. धर्माध्यक्षांत वादविवाद युद्धे सुरू झाली. ह्याच वेळा छापण्याची युक्ति निघाल्यामुळे मरस्वती देवीचा दरबार सर्वास खुला झाला; ऐहिक जगाच्या व्यवस्थेत (तत्त्वसामांसत) पुष्कळांनी मन घातलें; (१) राजकीय प्रश्नांत मन घालून काम करणे, (२) मुधारणेची वस्त्रोपवस्त्रे स्वीकारणे, (३) यूरोपच्या बाहेर यूरोपच्या मुधारणेचे साम्राज्य स्थापन करणे, आणि (४) नवीन ललितकलांस उत्तेजन देणे—या नवीन ऐहिक तत्त्वज्ञानाच्या कांही गोष्टी होत. धर्माचे बंधन नाहांस झाल्यामुळे निदान शिथिल झाल्यामुळे प्रथम प्रथम अनाचारही झाले. पण नवीनच आलेल्या पाण्यावरच्या बुडबुड्याप्रमाणे हे अनाचार क्षणभंगुर होते. वरील सर्व विषयांचा स्वीकार करून पुनः तत्त्वज्ञान **स्वस्वरूपाचा शोध करावयास लागले** हे सांगायचास नकोच. असो. या ज्ञानाच्या पुनर्जन्माने प्रथम विश्वज्ञानाकडे आपले तरुण लक्ष लावण्यास मरस्वती भक्तांनी आरंभ केला. पुढे उडी मारावयाची असली म्हणजे जसा उडी मारणारा जवान काही पावले मागे जातो, त्याप्रमाणे या कालांतील नवीन पंडितांनी लॅटिन भाषेतील सारस्वतावर भिस्त न ठेवतां ग्रीक तत्त्वज्ञानाचा

अभ्यास शुद्ध ज्ञानाच्या साहाय्याने म्हणजे ग्रीक भाषा शिकून केला. (१) ग्रीक अध्यात्माचा मध्यकालीन लोकांनी केलेला घोंटाळा मोडणे, (२) काही गोष्टी आधारा शिवाय गृहीत घेऊन त्यांपासून अनुमाने काढण्याची पद्धति बंद करणे, (३) सुंदर भाषेत स्वविचार प्रकट करणे ही या नवीन पंथांची मुख्य कामे होती. या वेळीं सामान्यतः नास्तिकपणा जोरावत नव्हता, तरी धर्माचे जे जुन्या पद्धतीने प्रवचन होत असे त्यावर कोणाचा फारसा विश्वास नव्हता. 'सर्व विश्व सुंदर व सर्जीव आहे, ते एकात्मक आहे, ते ईश्वरी इच्छेचे एक व्यक्त स्वरूपच आहे, ईश्वरच त्याचे उपादान कारण व निमित्त कारण आहे, विश्व हे ईश्वरी स्वरूपाचे जन्मशील रूपांतर आहे, ईश्वर सर्वज्ञ सर्वसाक्षी आहे' इत्यादि कल्पना पुनः या वेळीं हळूहळू प्रकट झाल्या. मनुष्याने स्वस्वरूप जाणिले म्हणजे त्याला विश्वज्ञान होते, तसेच आपल्यास शक्ति, ज्ञान व इच्छा आहे, ह्यावरून परमेश्वर सर्वशक्ति, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वनियंता व सर्वमंगल गुणगणात्मक असला पाहिजे, हेही मत प्रकट झाले. सृष्टि हे ईश्वर स्वरूप आहे, झणून अज्ञेय ईश्वराचे स्वरूप सृष्टांतच पाहण्याचा छंद उत्पन्न होऊन गणित, ज्योतिष, शारीरिक शास्त्रांचा शोध जास्त जोराने झाला. बुनो, क्यॉपेनल, बोहिमी हे या चळवळीचे प्रवर्तक होत. तथापि अध्यात्माचे (metaphysics) वर्चस्व अद्यापि बरेच कायम असल्यामुळे प्रकृतीच्या राज्यांत जे नवे प्रयोग, नवे शोध व नवे सिद्धांत येणे अवश्य होते ते काम शिथिलपणाने मात्र झाले. पण हा प्रंथ लवकरच आटपला आणि शास्त्रीयपद्धतीची व प्रयोगाची सुरवात अवतीर्ण होऊन ज्ञानमार्गास नवीनच दिशा लागली. केप्लर, ग्यालिलियो, न्यूटन यांना गणित व ज्योतिषामध्ये पुष्कळच मतकांती केली. बेकन हा प्रयोगशास्त्राचा मुख्य प्रणेता आहे. डेकार्तेन अर्वाचीन युरोपियन तत्वज्ञानाचे जनकत्व संपादन केले आणि स्पायनोझा व लाय्ब्रिज या दोघांनी डेकार्तेचे मताला परिपक्वता देऊन ते मत पुष्ट केले.

तत्वज्ञानाची पद्धति.

बेकनने अनुमिति पद्धतीवर (Deductive Method) हत्यार उचलून असे सिद्ध केले की, नवीन शोध करावयाचे असतील तर अनुमिति पद्धतीला कायमची रजाच दिली पाहिजे. कारण अनुभवाचा विचार न करणारी अनुमिति अर्थातच शोध करण्याचे कामां कुचकामाची आहे. नवीन शोध करण्यास व्यक्तिशः पदार्थांचीच आराधना केली पाहिजे; मनांतील सांप्रदायिक दुराग्रह असतात त्यांचा म्हणजे जात्यभिमान, स्वाभिमान, विद्याभिमान इत्यादि अभिमानांचा त्याग करून विशुद्ध मनाने 'सृष्टी-निरीक्षण व अनुभवशोधक प्रयोग' या पद्धतीचा स्वीकार केला पाहिजे आणि सृष्टीने आपली रहस्ये सांगायीं अशी इच्छा असेल तर तिची आराधना एकनिष्ठेने केली पाहिजे. ही अनुगम पद्धति (Inductive method) होय. अन्वयव्यतिरेकाने

या पद्धतीला शास्त्रीय स्वरूप येते. जेथे धूम असतो तेथेच अग्निही असतो. हा अन्वय होय. याचप्रमाणे जेथे अग्नी नसतो तेथे धूमही नसलाच पाहिजे, हा व्यतिरेक होय. अन्वयव्यतिरेकाने पदार्थांचे स्वरूप समजते. सृष्टीचा परिचय करून घेऊन सामान्य, सामान्यतर व सामान्यतम सिद्धांत हुडकून काढिले पाहिजेत तरच मनुष्यजीवित्वाचे सार्थक्य व ईश्वरीशक्तीच्या ज्ञानाचा विस्तार होईल.

याच वेळां होकायंत्र, बंदुकीची दारू, छापण्याची कला, इत्यादि नवीन कलांचा शोध लागल्यामुळे 'ज्ञान संपादिले असतां मनुष्य हा प्रकृतीचा नियंता होईल' या वेकनच्या झणण्याला पुष्टि येऊन सर्व शोधकपुरुषांचे चित्त सृष्टिपरीक्षणाकडे लागले. पण ही सकाम भक्ति झाली. सकामत्व आले कीं स्वरूपज्ञान संपलेच झणून समजावे. सुदैवाने निष्कामतः सृष्टीचा शोध करणारे लोक याच वेळां उत्पन्न झाले. त्यांच्या निष्काम श्रमांचे फल झणजे युरोपांत आज जी आधिभौतिक उन्नति झाली आहे ती होय. या चळवळींत कांही नास्तिक तत्वज्ञ 'टॉल्स' सारखे झाले व 'पदार्थ झणजे गत्यात्मक अवस्थांतरें, त्यांचे कारणही गत्यात्मक व कार्यही गत्यात्मकच! एतावता तत्वज्ञान झणजे पदार्थगतागताचे संप्रहात्मक (Synthetic) सिद्धांत होत!' असेही नास्तिक सिद्धांत प्रकट झाले.

डेक्का हा उत्कृष्ट गणिता होता. गणिताचे ज्ञान हेच काय तें निश्चितज्ञान आहे, असा त्याचा समज होता. त्याचा हेतु असा होता. 'असे एक परात्पर व ध्रुवतम तत्त्व अनुगम पद्धतीने (Induction) व पृथक्करण पद्धतीने (Analysis) शोधून काढावयाचे कीं, ज्याच्या योगाने व संप्राहक पद्धतीच्या (Synthesis) साहाय्याने सर्व ज्ञेयाचा व ज्ञानाचा उलगडा होईल.' हें तत्त्व पृथक्करण पद्धतीने शोधून काढण्यासाठीं डेक्काने आपल्या स्वतःच्या ज्ञानाचे परीक्षण केले. 'निरनिराळीं मते सर्वच एक-कालीं खरीं असण्याचा संभव नाही, प्रत्येक वेळीं पदार्थांचे भिन्न ज्ञान होतें, गणितांतील सिद्धांत खोटे होण्याचा संभव आहे,' इत्यादि प्रकारे सर्व ज्ञानाविषयीं साशंकता प्रकट करितां करितां शेवटीं 'मी संशयी, संशयखोर आहे' हा प्रश्न विचारतांक्षणींच 'मी आहे' व मी आहे याचे भान मला आहे, हा सिद्धांत अर्थापत्तीने निश्चित ठरतो; कारण मी असल्याविना, माझे अस्तित्व असल्याशिवाय, मला संशय घेतां येणें अशक्य अस्तित्वासंबंधें साशंक असणें शक्यच नाही. सारांश अस्तित्वाचे व जाणीवेचे अस्तित्व ठाम आहे. याच्या योगाने प्रत्यक्ष अनुमितिप्रमाणें काम करूं शकतील. पण अनुमितीला किंवा इंद्रिय प्रत्यक्षाला 'अस्मिता' 'ज्ञातता' सिद्ध करितां येणें शक्य नाही. तें आत्मप्रत्यक्ष (Intuitive) झणून सत् आहे. असले जे आत्मप्रत्यक्ष सिद्धांत असतात तेच कायते खरे असतात. 'आतां मी परिच्छिन्न आहे झणून अपूर्ण आहे. अपूर्णाची कल्पना पूर्णाशिवाय येणें शक्यच नाही. मी पूर्ण

नाहीं व मी सभोवार ज्या वस्तु पाहतो, त्याही पूर्ण नाहीत; तेव्हां मजमध्ये असलेली पूर्णाची कल्पना पूर्ण पुरुषाने-पुरुषोत्तमानेच उत्पन्न केली असली पाहिजे. तेव्हां पूर्ण असा ज्ञाता-परमेश्वर-असला पाहिजे. (२) ईश्वर पूर्ण आहे ह्मणून तो मला फसविणार नाही; म्हणून माझा पूर्णाचा कल्पनाही खरी असली पाहिजे. (३) तसेच माझ्या विवेकबुद्धीला ज्या स्पष्ट आणि निश्चित सिद्धांतवस्तु, जे सिद्धांत दिसतात, तेही पूर्ण ईश्वराच्या सत्यत्वांनं व सत्यत्वामुळे खरेच असले पाहिजेत. गणिताचे सिद्धांत स्पष्ट व निर्मळ असतात; तेव्हां ते सर्व खरेच असले पाहिजेत. (४) इतर शास्त्रांत इतकें सत्य असणें शक्य नाही; तेथे खरे खोटे ह्मणणे आपल्या विवेकावर नव्हे, तर इच्छेवर अवलंबून असते. हें डेक्काचे सिद्धांत होत.

ह्या पद्धतीला स्पायनोझानें पांरपक देशस आणून एक नवीनच तत्त्वज्ञान सिद्ध केलें. डेक्कानें सांगितल्याप्रमाणें स्वच्छ व निश्चित सिद्धांत घेऊन त्यांच्या साहाय्याने स्पायनोझा हा नातिशास्त्रावर एक ग्रंथ लिहिता झाला. व गणिताचा निश्चितपणा व स्वच्छपणा या शास्त्रांत गोविता झाला. एकसाम्मक ईश्वरी तत्वापामून सर्व वस्तु उत्पन्न होतात व ईश्वराच्या सत्यसंकल्पा मनांत ज्या कल्पना (ideas) उद्भूत होतात, त्यांच्या देवा उत्पत्तीनें असा कांही अद्भुत कार्यभाग होतो की, त्या कल्पनांचा मनुष्याच्या मनांत अवतार होतो व त्या आपले सत्यत्व प्रस्थापित करितात. जशा कमानें वस्तु उत्पन्न होतात, तोच कम तत्त्वज्ञानाचा थगला ह्मणजे तत्त्वज्ञानाचें काम झालें असें स्पायनोझा ह्मणत असे.

लायब्रिझ हाही डेक्काचाच अनुयायी आहे. शोध करितां करितां याला असें आढळून आलें की, विवेकबुद्धीला प्रत्यक्ष असणारे (१) सामान्यसिद्धांत हे निव्यसत्य असतात; तसेंच आपल्या इंद्रियांस सत्य (स्वच्छ व निश्चित असतात ह्मणून) वस्तु दिसतात. (२) पहिली सत्यें विरोधशून्य असतात. उदाहरणार्थ 'सर्व हें आपल्या एका भागापेक्षा मोठें असतें' याच्या उलट आपल्याला कल्पनाही करितां येत नाही. ह्मणून ज्याच्या उलट विवेकबुद्धीला कल्पनाही संभावितां येत नाही, तो सिद्धांत अत्यंत व निरुपाधिकतः खरा होय. पण 'पृथ्वी फिरते' याच्या उलट विवेकबुद्धीला कल्पना करितां येईल. ही कल्पनाच असेल, वस्तुस्थिति तशी नसेल हा प्रश्न निराळा; पण उलट कल्पना करितां येते, ह्मणून असले सिद्धांत सोपाधिकसत्यत्वाचे (सापेक्षसत्यत्वाचे) असतात. ही गणिती व प्रयोगीपद्धतीची त्रोटक हकीकत आहे.

वस्तु आणि कारणता.

या गणिती व प्रयोगी पद्धतीनें जावु, भविष्यकथन व किमया इत्यादिकांस रजाच घ्यावी लागली ! 'जड सृष्टीच्या मामें चिद्रूपी सामर्थ्य आहे' अशी जुनी कल्पना

लयास गेली. विश्वामध्ये जी उत्क्रांति होते, तिचीं कारणेही विश्वगतच असलीं पाहिजेत व जर मनुष्याला कार्यकारणभावासंबंधाने प्रत्यक्षज्ञान मिळवावयाचें असेल, तर त्याने विश्वगत कारणांचा शोध केला असतां तीं त्यांस सांपडतील. ' ईश्वरी इच्छा अगर ईश्वरी हेतु कळण्यास मनुष्याजवळ कांहीं साधन नाही. ' हें बेकन ग्यालिलियो आणि डेक्का यांचे मत होतें. स्पायनोझा, स्पष्ट ह्मणें कीं, ईश्वराच्या नित्यस्वभावानुरूप जीं नित्य कार्ये अपरिहार्यतः व्हावयाचींच, तेथें ईश्वराचा हेतु अमुक होता व तो मनुष्यासंबंधें अमुक होता, ' हें मनुष्यास कळतें असें ह्मणणें, यासारखा मूर्खपणा दुसरा कोणताही नाही. ईश्वराचा हेतु म्हणून पन्नाद्या गोष्टींचा उल्लगडा करूं पाहणें हें शास्त्र नव्हे. या सृष्टीच्या व सृष्टिगत पदार्थांच्या उत्पत्तिस्थितिलयाची जी घडामोड चालली आहे, याला कारण सृष्टीतील सामर्थ्यच होत; निदान, तींच मात्र सामर्थ्ये कळण्याची शक्ति मानवी प्राण्यास आहे; ईश्वरी हेतु मानवी प्राण्यास कळतो अथवा कळेल असें ह्मणणें म्हणजे निवळ साहसी मूर्खपणा होय, असेंही या मंडळीचें मत होतें.

याच वेळां अनर्वांश्व व बाह्य विश्व—चित्त आणि जड, ज्ञान व ज्ञेय—यांमध्ये घटस्फोट झाला. या दोहोंमध्ये केवळ गुणभेद आहे इतकेंच नव्हे, तर जातिभेद, स्थितिभेद व गतिभेदही आहेत, असें ठरलें. म्हणजे ज्ञात्याचे व ज्ञेयाचे गुण निरनिराळे आहेत इतकेंच नव्हे तर उभयतांचा जातिभेद व कर्मभेदही आहे. मानसिक जगांत चिद्विकारांचे व्यापार होतात, बाह्यजगांत ते नसतात. शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इत्यादि गुण पदार्थांमध्ये नसतात. ह्या सर्व मानसिक चिद्विकारांच्या क्रिया आहेत. शब्दादिकांची प्रकटता होते, तो देखील मानसिकच व्यापार होय. जडाचे खरे व मुख्य गुण म्हणजे त्याचा आकार, (वर्तुळ, लांबोडा, वगैरे) लांबीरुंदी, त्याची स्थिति (उभा, बसलेला, पडलेला इत्यादि) आणि गति हे होत. 'अभेद्यता' (Imperetrability) हाही जडाचा गुण आहे. ' आकाश व काळ हे मनाचे धर्म असल्यामुळे गणितशास्त्राला सत्यत्व प्राप्त होतें, व पदार्थांचे ज्ञान करून घेतां येतें. आत्मिकज्ञान ईश्वरीप्रेरणेंनें मात्र शक्य आहे; असें हाचम ह्मणत असे.

डेक्काच्या मते विश्वांत दोनच पदार्थ आहेत; एक आकाशव्याप्य (सर्वजड) व दुसरा चिद्व्याप्य विचार (जाणीव; Consciousness); जडात्मक व ज्ञानात्मक, असे दोन पदार्थ होत. जडाला ज्ञान नाही व ज्ञानाला जडत्व नाही. हे परस्परविरोधी आहेत. जडांत व्यापकता व विकार्यता आहेत ह्मणून तें सत्य आहे व अस्मिता हा मनाचा धर्म आत्मप्रत्यक्ष आहे, ह्मणून मन सत्य आहे. या परस्पर विलक्षण चिज्जडांस अधिष्ठान पूर्ण सत्यत्वानें असणारी वस्तु म्हणजे परमेश्वर होय. चित् व जड हीं दोन्ही परिच्छिन्न, साबधि (Finite) आहेत, ईश्वर निरवधि, अपरिच्छिन्न (Infinite) आहे.

चित्ताचे व जडाचे जे निरनिराळे विकार त्यांस गुण (Attributes) असें झणावे. आकारादिभेदानें जड वस्तूंचें अनेकत्व सिद्ध होतें. जाणीवेच्या भेदानें निरनिराळीं मनं (जीव) सिद्ध होतात. म्हणजे जीवांचें अनेकत्व ठरतें.

स्पायनोझा हा डेक्काचा पट्टशिष्य होता. डेक्काचें मत ह्यानेंच परिणत केलें, हें आतांच वर सांगितलें. आकाश व चैतन्य ह्या दोन्ही वस्तु परस्पर विलक्षण व परस्पर व्यतिरेकी (Independent of each other) आहेत, हें गुरु डेक्काचें मत शिष्याला मान्य होतें, पण त्यानें प्रतिपादिलें कीं, जडाचा जी अनंत संतति आहे व आकारगत्यादिकांना जे अनंत भेद होतात, ती संतति व ते भेद हे केवळ व्यापकतेचे प्रकार होत. ह्याचप्रमाणें जाणीवेचे कल्पना, इच्छा, संकल्प इत्यादि अनेक भेदांनीं जी मनाची अनंत संतति अस्तित्वांत येते ती केवळ जाणीवेचे भिन्न प्रकारच होत. तेव्हां या परिच्छिन्न प्रकारांस 'वस्तु' असें कसें म्हणतां येईल ? वस्तु म्हणजे ती होय कीं, जिचे (१) व्यापकता व (२) जाणीव हे गुणधर्म आहेत. अर्थात्च असली वस्तु म्हणजे निरवधि परमेश्वरच होणार. सारांश, परमेश्वर ही वस्तु आहे. व्यापकता व जाणीव हे परमेश्वराच्या अनंत गुणांतील दोन मनुष्यगौचरगुण होत; आणि इतर सर्व परिच्छिन्न पदार्थ हे त्या दोन गुणांचे प्रकार होत. ईश्वराचे व्यापकता व जाणीव हे गुण स्वरूपानें व्यक्तिशः व सर्वशः एकरसात्मकच आहेत, म्हणजे उदाहरणार्थ ईश्वराच्या जाणीवेंत बुद्धि, इच्छा इत्यादि भेद नाही व व्यापकतेत आकार, गति इत्यादि भेद नाही. 'तो आहे' यापेक्षा ईश्वरासंबंधें जास्त कोहीं सांगतां यावयाचें नाही.

परिच्छिन्न पदार्थांचें व त्यांच्या अवस्थांचें मानवीज्ञान उन्नत झालें झणून तें आकाशव्यापकता व जाणीव या दोन्हीमध्ये अंतर्भूत होतें. दोन्हीही अपरिच्छिन्न ईश्वराचे गुण आहेत हें आतांच सांगितलें. ईश्वरास वर्णावयाचें झालें तर 'तो हें नाही, तें नाही (नेति, नेति)' असेंच झटलें पाहिजे. पण तो सर्वज्ञ, सर्वव्यापक आणि सर्वाधिष्ठान आहे, झणून तो गुणस्थापक व प्रकारभेदकही होतो. प्रकारभेदानें प्रत्येक गुण ईश्वराचें अनंतत्व घेतो. म्हणजे जाणीवेचे अथवा आकाशाचे इतके अनंत भेद आहेत, इतके अनंत प्रकार आहेत कीं, जाणीवेला 'अनंत' मानिल्याशिवाय गत्यंतर नसतें. ह्याच प्रकार आकाशाचा आहे. एवंच सर्व पदार्थांत अनंत ईश्वर आहे व सर्व पदार्थ ईश्वरांत आहेत. तोच त्यांचे उपादान व निमित्तकारण आहे; सर्वच तो आहे. हेंच स्पायनोझाचें अद्वैत होय.

जगांतील सर्व व्यापार गत्यात्मक आहेत; कारण व कार्य गत्यात्मक असतात हें वर सांगितलेंच आहे. डेक्कानें ठरविलें कीं, विश्वांतील गतीचा संचय अगणित परंतु निश्चित आहे. गति एका स्वरूपांतून दुसऱ्या स्वरूपांत जाईल, इतकेंच;

पण नवीन गति उत्पन्न होणे शक्यच नाही. खनिजसृष्टि, वनस्पतिसृष्टि, जीवसृष्टि कोणतीही सृष्टि घेतली तरी हाच नियम लागू पडतो. जाणीवेच्या राज्यांतही या शारीरिक (Physical) गतीने प्रवेश करून इच्छा, सुख आणि दुःख हे विकार उत्पन्न केले. बरील विकार इंद्रियांवर झालेल्या पदार्थांच्या आघातानुसार, उत्पन्न होतात, असे बेकन व हाक्स यांनी ठरविले. डेक्का हा सर्व मनोवृत्ति, आश्चर्य, राग द्वेष, इच्छा, सुख आणि दुःख यांपासून उत्पन्न करितो, पण या सहांचा उगम तो आत्मप्रत्यक्ष सत्यापासून करितोसे दिसते. नाही तर व्यापकता व जाणीव या पस्पर-विरोधी गुणांचा अधटित झणून चमत्कारिक संयोग मनुष्याच्या मनोभूमिकेवर होऊन जडाचा जाणीवेवर संस्कार होतो असे डेक्का झणतो असे होईल ! पण स्पायनोझा हाक्सचे अनुकरण करून मनोवृत्तीचा उगम बाह्य गतिसंचयांतच करितो.

या तत्त्वज्ञानांत, गतिसंचयाच्या नियमिततेत (Conservation of motion) अर्थातच मानवी ' इच्छास्वातंत्र्याला ' जागाच राहत नाही. झणजे अर्थ असा की, गतिसंचयाचे प्रमाण निश्चित आहे (Conservation of energy) असे ठरविले. गतिसंचय निश्चितप्रमाणाचा आहे, असे ठरले झणजे तात्विक दर्शने इच्छा स्वातंत्र्याला (नवीन गत्युद्गवाला) जागाच राहत नाही, संघिच मिळत नाही. एक ईश्वर कायतो स्वतंत्र आहे. मानसिकशास्त्रदृष्ट्या कोणाच स्वतंत्र नाही. नीतिदृष्टीने इतके मात्र शक्य आहे की, विवेकाने आपले रागद्वेष शांत व नियमित करण्याचा पुण्यार्थ ध्यानांत ठेवितो येईल. ' सारांश इच्छा स्वतंत्र नाही असे स्पायनोझा झणतो.

ईश्वर हा सर्व परिछिन्न वस्तूंचे अधिष्ठान आहे. तो सर्व-कारण आहे; झणजे त्याच्या स्वरूपापासून-ह्या अधिष्ठानापासून-परिछिन्नाला अस्तित्व येते. परिछिन्नाचा परिछिन्नावर संस्कार होतो व ते एकमेकांचा उत्पादक-कारण होतात, तसा ईश्वर हा उत्पादकदृष्टीने जगताचे ' कारण ' नाही; तर ' तीन वाजूंना झालेली आकृति तो त्रिकोण असे लक्षण ठरविले झणजे जसे त्यांतील तीन अंतःकोनाची बेरीज दोन काट-कोनाबरोबर असते, ' हें सत्य अनुमान-लक्षणस्वरूपावरूनच अनिर्वाहपक्षाने प्राप्त होतें ' त्याचप्रमाणे ईश्वराच्या स्वरूपलक्षणावरूनच पदार्थांचे गुणधर्म ठरतात. हा स्पायनोझाचा सिद्धांत आहे. आतां व्यापकता व जाणीव हे ईश्वरचे गुण असून त्यांत ईश्वर ओतप्रोत भरला आहे, हें जर खरे आहे, तर व्यापकतारूपा ईश्वरी तत्वांत कांहीं प्रकारभेद झाला कां, जाणीवेच्या ईश्वरी-तत्वांत-जाणीवरूपा ईश्वरीतत्वांत-तसला-त्यास योग्य असा-प्रकारभेद झालाच पाहिजे. झणजे व्यापकतेत जो प्रकारभेद होईल, त्यास जाण-पणारा भेद जाणीवेत झालाच पाहिजे; कारण दोहोंतही ईश्वरीतत्व सामान्यत्वाने स्थित आहे. आपल्या जाणीवेला जें ज्ञेय (Object) दिसते तसलीच वस्तुस्थिति बाह्यपदार्थांत अस्तिरूपाने असते. सारांश व्यवहारज्ञान व परमार्थज्ञान यांत भेद नाही.

लायब्रिझने या पंथाला अध्यात्मिक स्वरूप दिले. नव्या गत्यात्मक (Mechanical) पंथाची व ईश्वरी संकल्पाची (Teleology) एकवाक्यता करणारा, शास्त्रीय व धार्मिक पंथांचे ऐक्य जुळवून आणणारा हा लायब्रिझ होय. गत्यात्मक शास्त्र वाढवितां येईल तितके वाढवावे; पण निमित्त कारणाचा नाश झाला तरीही चतुरतादर्शक सृष्टि आपल्या अलौकिक चमत्कारांनी परिपूर्ण भरलेली दिसत आहे, यावरून त्यांतील ईश्वरीकर्तृत्व सदैव जागृत असते हे ठरविण्याचा त्याचा हेतु होता. तसेंच या जगांत जो गत्यात्मक व्यापार चालला आहे तो केवळ साधनरूप व सापेक्ष आहे; पण ईश्वर हा साधक व निरपेक्ष असून त्याच्या इच्छेने हा व्यवहार चालला आहे; हे त्याला अध्यात्मदृष्टीने ठरवावयाचे होते. तेव्हां 'कारण ह्याने अस्तित्व, व पूर्णत्व;' 'द्रव्य हे नित्यस्वरूपी अस्तित्व;' आणि 'विपरिणाम, परिच्छिन्नत्व व विशेषता हे द्रव्याचे प्रकार होत' हीं लक्षणे त्याने ठोकून दिली तसेंच सृष्टिव्यापार ईश्वरीकर्तृत्वाने चालतो, द्रव्य हे योजनादर्शक सामर्थ्य (Force) आहे व ईश्वर हा उत्पादक कर्ता आहे, असे लायब्रिझने ठरविले. अर्थातच द्रव्यामधील सामर्थ्य जडशून्य झाले. * जड-व्यापकता व गत्यात्मकता ह्याही आतांच सांगितलेल्या जडशून्य सामर्थ्याचा परिपाक झाला, सारांशदृष्टीने पदार्थांतील द्रव्य अध्यात्मिक (Spiritual) झाले. एवंच स्पष्ट आणि निर्मळ ज्ञान पदार्थ म्हणजे जडशून्य सामर्थ्य असे समजते आणि अस्पष्ट आणि अंधुकज्ञान ह्याच पदार्थास व्यापक बुद्धीने पहाते. आकाश व काळ हे याच सामर्थ्याचे परिणाम असल्यामुळे ह्या आकाशरूपी पदार्थांची गणितात्मक (निश्चित) सत्यता नष्ट झाली. ईश्वराने विश्वसुखासाठी विश्व विशिष्ट प्रकारचे केले ह्याून आकाश व काळ यांस प्रस्तुतचे स्वरूप प्राप्त झाले. अर्थातच पदार्थाही ईश्वरेच्छेनुसारच उत्पन्न झालेले आहेत. सर्व विश्व हे सजीव आहे. जीव हा मूलस्वरूपांत एकच पण उपाधिभेदाने भिन्न होतो. प्रत्येक पदार्थ विश्वप्रतिबिंब आहे. विश्वसामर्थ्याला उपाधिसंगम झाला म्हणजे परिच्छिन्नत्व येते. तसेंच प्रत्येक द्रव्यालाही परिच्छिन्नत्व याच उपाधिकारणाने येते. सारांश, प्रत्येक पदार्थ हा इतर सर्व पदार्थांचे प्रतिरूप आहे: 'अनेकांत एकत्व आहे.' हे लायब्रिझचे सिद्धांत आहेत. प्रत्येक द्रव्यांश हा विश्वाचा फोटो (अति सूक्ष्म पण हुबेहुब चित्र) आहे. ह्या द्रव्यांशाच्या अनंत प्रति उत्तरोत्तर श्रेष्ठतर होत जाणाऱ्या आहेत. अति नीचतम द्रव्यांश म्हणजे जड आणि श्रेष्ठतम द्रव्यांश (की जो सर्व विश्वाचे स्पष्ट व निर्मळ असे एक प्रकारचे प्रतिस्वरूप आहे). तो ईश्वर होय. वस्तुतः प्रत्येक द्रव्यांशांत मूलद्रव्य असल्याकारणाने पदार्थांचा परस्परांवर संस्कार होतोसे दिसते. प्रत्येक द्रव्यांशांत जितके अस्तित्व तितकेच कर्तृत्व असल्यामुळे अस्तित्व व कर्तृत्व हा सुसंगत होतात. सर्वास एकवाक्यता प्राप्त होते ती ईश्वररूपी श्रेष्ठतम द्रव्यांशाने होते हे द्रव्यांश (सामर्थ्यांश) आत्मिक आहेत, भौतिक नाहीत. परमेश्वराने हे सर्व द्रव्यांश निर्माण करून प्रत्येकास विश्वसुख उत्पन्न करितां येईल, असे सामर्थ्य व असा कार्यभाग दिल्यामुळे सर्वत्र एकवाक्यता, सौंदर्य आणि मधुरता दृष्टीस पडते. येथे सर्व द्रव्यांश

एका ईश्वरावरच अवलंबून असल्याकारणाने कोणासही स्वातंत्र्य नाही. कामक्रोधादिकांचे नियमन करण्याचे तेवढे स्वातंत्र्य जीवास आहे. ईश्वर मात्र स्वतंत्र म्हणून सत्य आहे. बाकी सर्व सिद्धांत औपाधिक सत्यत्वाने प्रादुर्भूत होतात. म्हणजे कोणती ही गोष्ट घेतली तरी तिचे सत्यत्व निरुपाधिक नसते. उदाहरणार्थ 'दोन व दोन मिळून चार होतात' ह्याचा खरेपणा पहिले दोन व दुसरे दोन एकाच जातीचे आहेत की नाहीत त्याच्या खरेपणावर आणि दोन व चार यांच्या अर्थावर अवलंबून आहे. सारांश सर्व व्यवहार ईश्वरेच्छेनुसार होणाऱ्या इतरपदार्थावर संस्कारास वश असणारा असा असतो म्हणून त्याचा खरेपणा सोपाधिक आहे. ईश्वराने केले तसे हे विश्व झाले आहे. जीवाच्या संबंधाने या तत्त्वज्ञानाचे असे द्वयाने होते की, जीव हाही द्रव्यांश आहे म्हणून तो विश्वप्रतिबिंब आहे. त्याला सर्व ज्ञान असते; पण ते अंधुक अस्पष्ट असते म्हणून जीवाला त्याचे भान नसते. विषयाच्या उत्थापनाने हे ज्ञान जागृत होते. म्हणून नवे ज्ञान केव्हाही होत नाही हे स्पष्टच झाले.

हाक्सचा नीति स्वार्थपर (Egoistic) होती **स्पायनोझा** ईश्वरावलंबी होता.

अठराव्या शतकांत अध्यात्मिक तत्त्वज्ञानाच्या प्रगतीला ओहोटी लागली; पण अधि-भौतिक व अधिमानवी तत्त्वज्ञानाच्या शोधांस भरती आली. अनुभवाने मनोवृत्तीच्या उगमाचा शोध करावयाचा, शास्त्रीयज्ञानाच्या मर्यादेचा व शक्यतेचा तलास करावयाचा आणि 'जीव आणि समाज' या प्रश्नांचा ऊहापोह करावयाचा, इत्यादि विषय या शतकात भर जोराने पुढे आले. इंग्लंडांत **लॉक** याने जोराने ही चळवळ सुरू केली व तेथून फ्रान्स व जर्मनी इत्यादि देशांत तिचा प्रसार झाला.

'मनुष्याच्या इतिकर्तव्याचा शोध करणे हेच मनुष्याचे कर्तव्य आहे' हे पोप-कबीचे महावाक्यच या शतकांताल चळवळीचे सूत्र आहे. या वाक्यमंत्रात केवळ मानवी सुखाचे व्यवहारिक प्रश्नच येतात असे नाही तर, मानवी मनोवृत्तीच्या व्यापारांचे निरीक्षण करून त्यावरच सर्व तत्त्वज्ञानाचे मंदिर अधिष्ठित करावयाचे, असा शास्त्रीय हेतुही येथे व्यक्त होतो. मानवी ज्ञानदृष्टीची मर्यादा कोणती, मानवी ज्ञानाचे उगम कोणते आणि ते ज्ञान उत्क्रांत कसे होते, हे निश्चितपणाने ठरविल्याविना अध्यात्मिकज्ञानाचा विचार करणे व्यर्थ आहे, असे लॉक साहेबाचे मत होते. हेच मत ह्यावेळी सर्वसंमत होऊन अंतर्दृष्टीने मानवी मनाचा अभ्यास हाण्यास मुरवात झाली. 'एक बाण--विश्व (ज्ञेय) आहे व त्यास पाहणारे अंतर्विश्व (ज्ञातृ) मन आहे. तेव्हा मनांत बाह्यविश्वाची प्रतिमा कशी प्रवेश करते!' हा या वेळचा मुख्य प्रश्न होता.

स्वयंभू कल्पना, भावना.

हाक्सचे द्वयाने असे होते की, 'मनुष्याच्या सर्व कल्पनांचा उगम इंद्रियजन्य विषयज्ञानापासून आहे. या शिवाय त्याच्या कल्पनेला, किंवा भावनेला दुसरा उगम

संभवत नाही. अर्थातच दैवी अंश मनुष्यांत आहे व त्याला इंद्रियातीत ज्ञान आहे, हे ह्मणणे मिथ्या आहे.' या मताचे खंडन करणारे कडवर्थसारखे तत्त्वज्ञ पुढे येऊन त्यांनी 'ईश्वराची कल्पना, ईश्वरसंबंधी भावना मनुष्याच्या अंतःकरणांत आहे, ती स्वयंभू आहे' असा प्रतिवाद केला. पण त्याचा फारसा उपयोग यावेळी झाला नाही. 'मनुष्य जन्मास येतो तेव्हां आपल्या बरोबर ज्ञानाचे पूर्ण गांठोडे घेऊन येतो काय?' असा लॉकने सवाल केला व त्याला अर्थातच 'नाही' असा जबाब मिळाला. लॉक व त्याचे अनुयायी यांचा विचारसरणी येणेप्रमाणे आहे. "मनामध्ये कल्पना असून त्या मनाला ठाऊक नसणे हे अशक्य आहे व मन नित्य विचारांत असते हे म्हणणेही खोटे आहे. लहान मुलांकडे काळजापूर्वक पाहिले असता त्याच्यामध्ये त्या वयामध्ये शास्त्रीय अगर व्यावहारिक ज्ञानाचा उद्भव आहे, असे सर्वतोपरी दिसत नाही. तसेच ईश्वरविषयक कल्पनाही स्वयंभू आहे. असे ह्मणतां येत नाही; कारण स्वयंभू कल्पना असती, तर ती सर्वत्र विद्यमान असती व ती सर्वत्र सारख्या स्वरूपाची असती, पण असा अनुभव येत नाही. जगांत ज्या अनेक जाती आहेत, त्यांत ईश्वरीस्वरूपाविषयी भिन्न कल्पना आहेत व कोठे तर त्या बिलकुलच नाहीत. एवंच स्वयंभू कल्पनांस अस्तित्वच नाही. तसेच त्या गुप्त असतात, असेही म्हणतां येत नाही; तसे असते, तर अनुभवाची आवश्यकताच नव्हती. पण ज्याअर्थी अनुभवाची आवश्यकता आहे, त्याअर्थी स्वयंभू कल्पना प्रकट अगर गुप्तरीतीने जन्मतः जांबाबरोबर येतात हे म्हणणे व्यर्थ आहे. जन्मतः जीवस्वभाव पांढऱ्या स्वच्छ कागदाप्रमाणे स्वच्छ व निर्मळ असा येतो. पुढे जसा अनुभव येतो, तसा तो भावनांचे अधिष्ठान होतो; म्हणजे त्याच्या मनांत साध्या व पुढे गौरवी (Simple and complex) भावना, कल्पना (Ideas) उत्पन्न होतात. विषयोपलब्धि व तत्संबंधी चिंतन ही भावनांचे उत्पादन करितात. तेथून सर्व साध्या व गौरवी विचारांचा उद्भव होतो. स्मृति, तारतम्य, संबंध ज्ञान इत्यादि सर्व मनोव्यापार विषयोपलब्धीवरच अवलंबून असतात." सारांश विषयोपलब्धी (Sensations) व मनोव्यापार हे भिन्न आहेत, तथापि मनोव्यापार हे सर्वांशी विषयोपलब्धीच्याच आश्रयाने असतात. मनोव्यापाराचे स्वातंत्र्य याप्रमाणे नष्ट झाले तें इतकें की, बर्फाले सर्व सामान्य, निर्विशेष, कल्पनांचा निषेधच केला. कारण सामान्य कल्पनांस विषयच नाही. पहा की, मनुष्य ही विशेष कल्पना आणि मनुष्यत्व ही सामान्य कल्पना आहेत. पण मनुष्य या नांवाला जसा मनुष्यप्राणी हा विषय आहे तसा मनुष्यत्व हा विषय कोठे आहे? ह्यूम हा महातत्त्ववेत्ता या पंथाचा प्रणेता होता. याने मनोव्यापारांस विषयोपलब्धीच्या (Sensations) नकला प्रतिबिंबे असे ठरविले. जर्मनीमध्ये बुल्फने कल्पना, भावना, मनीषा इत्यादि मनोव्यापार हे मज्जातंतूंचे विकार आहेत असे ठरविले. ही अधिभौतिक विचाराची लाट फ्रान्सवर आदळून व्हॉल्टेरेने जडवाद प्रकट करून त्याच्या योगे सर्व लोकांस मोहून टाकिले. रूसोने मनोवृत्तीचे स्वातंत्र्य जीवस्वातंत्र्य पुनः स्थापित करण्याचा प्रयत्न केला; पण त्याचा परिणाम एका भयंकर राज्यक्रांतीत

झाला. एवंच अधिभौतिक-जड वादाचा जय होऊन अध्यात्मज्ञान, अतीन्द्रियज्ञान व त्यांची मीमांसा यांचा प्रायः लोपच झाला. लॅबर्ट मात्र असे प्रतिपादन करी की, विचारांचा विषय जरी विषयोपलब्ध आहे, तथापि स्मरण, तारतम्य, संबंध जुळविणे, इत्यादि मनोव्यापार खुद्द मनाचेच आहेत; योग्य विचाराला विषयाची त्याचप्रमाणे विन्यासाची (form)-तारतम्य पाहणे, संबंध जुळविणे, अनुमान काढणे इत्यादि मनोव्यापाराची), उभयतांचीही आवश्यकता असते.

बाह्य विश्वाचें ज्ञान.

लोकचे मताप्रमाणे ज्ञान मिळविण्याचे दोन मार्ग आहेत; एक इन्द्रियजन्य विषयोपलब्धि व दुसरा मनोव्यापार. आपली ज्ञानेन्द्रिये पदार्थांचे ग्रहण करितात, रूप दिसते, शब्द कानावर पडतो, वास येतो, हे सर्व इन्द्रियजन्य ज्ञानाचे प्रकार होत. येथे पदार्थ इन्द्रियांस उत्तेजित करितात. (२) वरील ज्ञानाचे प्रकार सांगितले त्याचें तारतम्य संबंध, ह्या वरून निघणारी अनुमाने, बसणारी श्रद्धा होणारी श्रद्धा इत्यादि बुद्धि व्यापार होत. ह्या व्यापाराचें उत्पादन उपलब्धीने होतें, हें आतांच सांगितले आहे; पण लोकचें असे द्वाणें असे की, मनोव्यापार हे आत्मप्रत्यक्ष असतात द्वाणून ते स्वच्छ व निर्मळ असून त्यांचें यथार्थज्ञान जीबास होतें, पण विषयज्ञानाचें तसें नाही. विषयांचे ज्ञान इन्द्रियद्वारा होत असल्यामुळे त्यामध्ये यथार्थता व निश्चितता नसतात. भावना (Idea) आत्मप्रत्यक्ष असते म्हणून तिचें यथार्थ स्वरूप आपल्यास समजतें; पण बाहेरचा विषय आपल्यास प्राप्त झालेल्या कल्पनें प्रमाणेंच आहे, हें आपल्यास केव्हांही सांगतां येणार नाही. बाहेर वस्तु आहे, हें समजतें; पण तिचें यथार्थ स्वरूप समजणें प्रायः अशक्यच होय. आपल्या कल्पनांमधील विशेष, त्यांचे संबंध, आपल्यास सांगतां येतात; तर्कशास्त्र ठीक ठरेल; व त्या त्या कल्पनांस जागृत करणारी ही वस्तु आहे इतकें मात्र सांगतां येईल; पण वस्तुस्वरूप आपल्यास कळणार नाही. फार कशाला ? आपण कोण आहों हें सुद्धा, मन काय आहे हें सुद्धा, आपल्यास कळत नाही व कळणार नाही ! ईश्वराचें अस्तित्व प्रमाणानीं सिद्ध करितां येईल; पण तो कसा आहे हें मात्र समजणार नाही ! येथें मायावादाची पहिली पायरी आली.

बर्कलेचें मत असे आहे की, बाह्य विश्वच नाही ? बाह्य जगाचा परिचय आपल्यास त्या त्या पदार्थांच्या गुणांनीं होतो; गुण ह्या मनामध्ये उत्तेजित झालेल्या कल्पना आहेत; या कल्पना एकीकडे काढून ठेविल्या म्हणजे बाहेर ' विश्व ' असें काय राहील ? काहीं नाही. निदान कांही आहे हें समजण्याचें साधन आपल्यापाशीं नाही. आतां बाह्य विश्वांत जर निर्विशेष सामान्यच नाही, तर निर्विशेष विश्व तरी कोठें येणार ? आतां आपल्या मनांत उद्भव होणाऱ्या कल्पना ह्या कोठून येतात ? याला बर्कलेचें उत्तर

असे आहे. आपल्या मनांत कल्पना येतात, त्या ईश्वरी इच्छेने येतात; व ज्या दृढतीने त्या आपल्या मनांत उत्पन्न होतात, त्याला आपण विश्वनियम ह्मणतो. ह्या मताचा परिपाक असा झाला की, सर्व विश्वच व विश्वगतवस्तु मिथ्या आहेत, बोलणा- शिवाय, ह्या सिद्धांताचे प्रतिपादन करणारा शिवाय, बाकीची मनुष्ययाति ही कल्पितच आहे; कारण ह्यांचे म्हणजे श्रोत्यांचे व इतर लोकांचे मन आत्मप्रत्यक्ष नाही, कल्पनागम्य आहे ह्मणून असत्यच आहे. तेव्हा या तत्त्वज्ञ पंडितांच्या मते आपल्याशिवाय सर्व मनुष्य मिथ्याच झाले व तोही इतरांच्या मते मिथ्या होऊन सर्वत्र शून्यत्व होण्याचा समय येतो !! हे वाचून श्रीमत् बुद्ध व त्याचे माध्यमिक व शून्यवादी अनुयायी यांची आठवण कोणाला होणार नाही.

बर्कलेने बाह्य जग काल्पनिक आहे, असे ठरविले. पुढे ह्यूमने अंतर्जगतही मिथ्या ठरविले ! बाह्य पदार्थांचे गुण काढून घेतले असता ज्याप्रमाणे बाहेर कांहीं शिलक राहत नाही, त्याचप्रमाणे मनाचे गुणधर्म एकीकडे ठेविले असता आतही बाकी कांहींच उरत नाही. पदार्थांचे गुण पदार्थांतून वजा केले, त्यांची आठवण आपण विसरलो म्हणजे बाकी काय राहते हे समजण्याचे साधन आपल्यापार्श्वी नाही, म्हणून समजण्या- सारखे कांहीं नाही, असे बर्कले म्हणतो; त्याप्रमाणे व त्याचप्रमाणानीं ह्यूम असे सिद्ध करितो की, आत्मप्रत्यक्ष होणारे मनाचे गुण मनांतून वजा केले म्हणजे बाकी काय राहते, हे सांगणार साधन नाही, म्हणून मन असा पदार्थच नाही. आतां, ज्या संस्कारांचे आपल्यास ज्ञान होतें, ते संस्कार व त्याबरोबरच होणारे आकाश व काल यांचे संस्कार प्रत्यक्ष म्हणून खरे आहेत, असे आपल्यास म्हणता येईल; संस्कारांचा समविषम- भावही सत्यत्वाने आपल्यास समजेल व या दृष्टीने गणितशास्त्र व विशेषतः अंकगणित- शास्त्र खरे असतेही; पण 'द्रव्य' किंवा 'मन' किंवा कार्यकारणभाव, याविषयी जर आपल्यास केव्हाच कसलाही संस्कार होत नाही, तर हे उघड झाले की, द्रव्य, मन अथवा कार्यकारणभाव हे सत्य मानण्यास आपल्याजवळ कांहीच पुरावा नाही असे झाले. सारांश, 'द्रव्य आणि कारणता' ही वस्तुतः सत्य नसून केवळ मनुष्याच्या निरधिष्ठान कल्पनातरंगांतून उत्पन्न झालेली खुळे आहेत, असे या युगांतल तत्त्वज्ञांचे मत झाले. इंद्रियप्रत्यक्ष ज्ञान खरे संस्कारांचे संबंध, सारखेपणा व संख्या ठरविणारे म्हणजे गणित शास्त्र-सत्यकल्प; पण यापलीकडील, या आधारशिवाय उत्पन्न झालेली सर्व शास्त्रे 'चुलीत जाळण्याच्या योग्यतेची' असे ह्यूमने ठरविले ! हा खरा चार्वाकवाद (यदृष्टं तत्सत्यं हा वाद) होय.

या तत्त्वज्ञानाचा प्रसार फ्रान्समध्ये होऊन तेथे नास्तिकत्वाचा कळस झाला. पण जर्मनीमध्ये निराळाच परिणाम होऊन कँटसारखा दिव्य तत्त्वज्ञ निर्माण झाला. कँट हा ह्यूमचा विरोधी शिष्य होय. याचा तत्वांत पुढे येईलच. आतां येथे इतकेच सांगा-

वयाचें कीं, कॅटने इंद्रियजन्यज्ञान व बुद्धिजन्यज्ञान, असे ज्ञानाचे दोन विभाग करून पद्वि-
स्याचे विन्यास निराळे [आकाश आणि काल प्रकट करणारे] आणि दुसऱ्याचे विन्यास
[अत्यंत सामान्य (सामान्यतम) विधाने करणारे] असे ठरविले. कालात्मक व स्थला-
त्मक विन्यास समजून घेऊन त्यांच्या साधनाने विचार केला असता गणितशास्त्र निर्माण
होतें व सामान्य-विधानात्मक विन्यासाचे साहाय्याने विचारोपक्रम केला असता अध्या-
त्मिकशास्त्र प्रकट होतें. कोणताही पदार्थ आपण पाहिला असता त्याच्या गुणांचें ग्रहण
होत आहे तोच तो पदार्थ विशेष कालांत व विशेष स्थलीं आहे असे मनाच्या साहाय्याने
आपल्यास समजतें. स्थल व संख्या यांच्या साहाय्याने गणितशास्त्रें सिद्ध होतात. यांच्या
च कालांच्या साहाय्याने अधिभौतिक शास्त्रें सिद्ध होतात. ही सर्व मनाची कामगिरी
झाली, पण विषयाचें ग्रहण मन करीत आहे तोच बुद्धि त्या विषयाची जाती, सत्स्वरूप
इत्यादि ठरविते; आणि या पुढें आत्म्याचें अस्तित्व ईश्वराचें अस्तित्व ह्यांची कल्पना 'मी'
विषयद्रष्टा करूं लागतो आणि या कल्पनेला सत्यत्व येते तें माझ्या पुरुषार्थाची सिद्धि मी
करूं लागलों झणजे येतें. हें अध्यात्मिक ज्ञान होय. नुसतें इंद्रियजन्यज्ञान दृश्यस्वरू-
पाचें स्वरूप व्यक्त करितें आणि बुद्धिजन्यज्ञान पदार्थाचें सत्स्वरूप प्रकट करितें. बुद्धि-
जन्यज्ञानाचे विन्यास अथवा बुद्धीचे विन्यास व वस्तुस्वरूप यांचा उद्गम ईश्वरी मनांत
आहे; म्हणून बुद्धिज्ञान निःसंदेहत्वाने यथार्थ असतें.

स्वभावसिद्ध धर्म.

अठराव्या शतकांतील ज्ञानमांसा (Epistemology) अध्यात्मिकशास्त्राच्या
प्रगतीला प्रतिकूल होता. हा मांसास धर्मविचारालाही घातकच व्हावयाची; पण
लोकांस सतराव्या शतकांतील धर्मगत लढायांनी व वादप्रतिवादांनी सतावून सोडल्यामुळे
धर्मसंबंधानें या वेळीं जनसमूह उदासीनच नव्हता, तरी तडजोडीला अनुकूल होता.
लोकचें मत असें होतें कीं, स्वतंत्र व स्वतंत्र्यप्रिय राष्ट्रांत प्रत्येक पुरुषास व प्रत्येक समा-
जाला धर्मस्वातंत्र्य असलेंच पाहिजे. प्रत्येकानें आपलें वर्तन शुद्ध, धार्मिक व उदारपूर्ण
ठेवावें, असा घोष या शतकांत जोरानें सुरू होता.

तत्त्वज्ञानाचें साहाय्य घेऊन विवेकबुद्धीस मान्य असा विश्वगामी धर्म असला
पाहिजे, त्यांत विशेष विधिप्रतांची भानगड असूं नये, असें समजस माणसांचें झणणें
होतें. हा धर्म अपौरुषेय असावा पण विवेकबुद्धीची विरोधात्मक नसावा. 'विवेक-
बुद्धीला प्राप्ति तीच दैवी प्रेरणा' असें एकदां ठरलें कीं, अवतारांचें अवतारकृत्य संपलेंच
झणावयाचें. (शुद्ध मानवी विवेकबुद्धीला दैवी अवतारकृत्यें समजत नाहींत. पण
कोही झाले तरी विवेकाला भक्त्युद्रेक हार जातच नाही.)

' भक्त्युद्रेकाला उत्कटता आली, सत्य, मंगल व सौंदर्य यांची उन्नति प्रसृत कर-
ण्याचा उत्साह असला, व्यक्तिभावाचा निराश होऊन समष्टीची प्रीति उत्पन्न झाली,

म्हणजे धर्माचा उदय होतो. ही प्राप्त होण्याला सादर आश्चर्य आणि सात्विक प्रेम ही हवीत. हें विश्व सुंदर, पूर्ण आणि सुसंबुद्ध असून त्याचा कर्ताही सर्वशक्ति, सर्वज्ञ व सकलमंगलगुणाधिष्ठान आहे, व्यक्तीची अपूर्णता विश्वपूर्णतेत नष्ट होते आणि सर्वत्र मनोहर रामर्णायकत्व आहे, अशी बुद्धि ज्ञानपूर्वक होणे व तदनुसार कर्म करणे' हाच धर्म होय, असे शाफ्ट्सबरी द्वाणत असे. हें मत बरेच प्रसृत झालें. तथापि सुख-वादी व उपयोगवादी लोकांचा कल 'धर्म हा जीवसुखवर्धक असावा' इकडे असे. कॅटचे द्वाणणे शाफ्ट्सबरीसारखेंच होतें. लायब्रिझ प्रतिपादितो की, शारीरिक दुःख नीतीच्या उल्लंघनापासून होतें. अज्ञानानें उत्पन्न होणाऱ्या कामक्रोधादिकांपासून नांत्युल्लंघन होतें. अज्ञान हें उपाधिजन्य आहे. धार्मिक विश्व उत्पन्न करावयाचें तर तें अध्यात्मिक-शास्त्रद्वाराच उत्पन्न झालें पाहिजे. सारांश आह्मां मानवांस दृश्य होणारें हें विश्व आहे तोंवर उपाधि, अपूर्णत्व, अनीति आणि शारीरिक व मानसिक दुःखें असावयाचीच ! पुढें तो म्हणतो: आतां सर्वदयाघन परमेश्वरानें हें विश्व निर्मिलें आहे, द्वाणून त्यांत दुःखाचा अत्यंत अल्प असा अंश मात्र आला आहे ! दुःखाचा अल्पांश, म्हणण्याचें कारण हें की, या ईश्वर निर्मित विश्वांत दुःखोत्पत्ति होते ती मनुष्याला विषयापासून परांगमुख करण्याकरितां होते. दुःख देण्याकरितां मात्र दुःखोत्पत्ति आहे, असें दुःखच या विश्वांत नाही. पण असा विचार करणारी माणसें या शतकांत फारच थोडी होती.

आधिभौतिकशास्त्री बेल्जी व तत्वज्ञ ह्यूम यांनी 'नीतिप्रसारार्थ धर्म उपयोगी आहे, पण त्याला शास्त्रजन्य तात्विक मौल्य कांहीं नाही' असें ठरविल्याबरोबर धर्म हा नीतीचा परिचारक मात्र होऊन राहिला. सर्वत्र स्याद्वाद, यांचा नास्तिकपणा व चार्वाकी पंथाचा सुळसुळाट झाला. अर्थातच मानवी सुखाप्रीत्यर्थ मानवी विचारांनीं ठरलेला नीतीचाही पाया डळमळू लागला. नीतिव्यतिरिक्त असे जे धर्माचे विधि व विधाने आहेत, तीं सर्व लबाड व पोटभरू लोकांनीं भोळ्या लोकांस फसविण्यासाठीं थोताडें उत्पन्न केलीं आहेत असें पापभारू लोक सुद्धां बोलूं लागले ! कालांत उत्पन्न झालेल्या आधिभौतिक शास्त्राबरोबरच कालातीत धर्मास खेचून नेलें म्हणून हा अनर्थपात उत्पन्न झाला !! पण या मताला लवकरच 'खो' मिळून धर्मपुस्तकांचें दैवीजन्म सिद्ध करण्याचा फलद्रूप प्रयत्न सुरू झाला. तिकडे आतां वळूं या.

नीतितत्त्वे.

लोकचा अभिप्राय असा आहे की, ईश्वर आहे व त्यानें जीवाप्रीत्यर्थ कांहीं नियम केले आहेत. हे नियम पाळले तर बक्षीस मिळतें व नाही पाळले तर शिक्षा होते. हे बहालीबढतीचे जे नियम आहेत त्यावरून ठरलेले आपले मत त्यासच 'नीति-विधान' असें द्वाणावें. हीं नीतिबंधनें लोकमत, राजा व ईश्वर यांच्या करबीं बहिवाडलीं जातात आणि हे नीतिनियम सृष्टिव्यवस्थेवरूनच प्रकट होतात.

आपल्या जन्माबरोबर आपल्यास सूक्ष्मसूक्ष्म निवडण्याचें सामर्थ्य (विवेकशक्ति Conscience) परमेश्वरसत्तेने मिळते, असें कांहीं लोक म्हणतात. यांपैकींच ह्याकडे हे एक असून, 'पापाचरण व अनीतीचें आचरण अज्ञानामुळे अगर उन्मादामुळे होत असतें,' असें तें म्हणतात. बेलो म्हणे की, 'आपल्यास संपूर्ण ज्ञान होणें शक्य नाहीं. तरी पण नित्यनीतीचें निरपेक्ष माप ठरवितां येतें' 'हे माप सर्वत्र सारखें आहे, धर्मभेद असला, तरी नीतिभेद होणें शक्य नाहीं,' असें याचें मत होतें. 'नीतिस्तत्त्वेन नित्यसिद्ध व नित्यसत्य आहेत व पूर्णत्वाला जाणें हा पुरुषार्थ आहे' असें बुल्फ म्हणे. पूर्णत्व सौख्यद असनें, अपूर्णत्वानें दुःख उत्पन्न होतें, असेंही त्याचें द्वाणणें आहे. उपनिषदांत ह्या सिद्धांताचा उल्लेख अनेक वेळ आला आहे पूर्णत्व आणि उपयोगिता हे जयविजय नीति मंदिराचे द्वारपाल (रखवालदार-याष्टिक) आहेत, पण पूर्णत्व, अगर उपयोगिता यांची लक्षणे केवळ अनुभवावरून ठरविली गेल्यामुळे, अनुभव चंचल असल्यामुळे नीतीला अचल धर्माचा व निरपेक्ष तत्त्वज्ञानाचा आधार हवा असतो. शाफ्टस्बरीने सौंदर्याची कल्पना येथेही आणून स्वार्थ व परार्थ या उभयतांची एकवाक्यता सुखोत्पादक होईल असें करण्याचा उपदेश केला. तसेंच, विचारपरिपाकानें सिद्ध व प्रकट होणाऱ्या नीतिवृत्ति प्रत्येक जीवाला प्राप्त झाल्या आहेत व त्याच स्वार्थ-परार्थाची संगलप्रद एकवाक्यता करण्याला समर्थ आहेत; ह्यांच्या अनुरोधानें वागणें ही नीति होय; असें शाफ्टस्बरी म्हणतात. हचिसन द्वाणतो की, सदृष्टि आणि सौंदर्य-वृत्ति ह्या जन्मतःच प्राप्त होतात; ह्यांचें अनुरोधानें वागणें ही नीति होय. रूसो हा सहज मनोवृत्तीचा पोशिंदा होय. ह्या जात्याच निर्मळ असतात, असें तो आपल्या शिष्यांस सांगत असे.

नीतीचा उद्भव समाजांत होतो. सुखोत्पादी वर्तन तें नीतीचें व दुःखोत्पादक तें अनीतिगत वर्तन होय. लॉक, बट्लर, पाले वगैरे धार्मिक नीतिकोविदांस हें मत पसंत होतें. पण बेंथमादि सुखविवेक पण धर्मशून्य, निदान धर्मोदासीन नीतिज्ञांच्या 'लोककल्याणमूलक' नीतिवाद्याला येथें प्रारंभ झाला. प्रकृतीच्या साम्राज्यांत जे नियम प्रकट होतात, तदनुसार वागणें श्रेयस्कर आहे, हा या सुखवादाचा अध्यात्मिक पाया आहे; तसेंच पूर्णत्व संपादन करणें, व सहजसिद्ध नीतिवृत्तीच्या अनुरोधानें वागणें, वरील सिद्धांताला मानसिक आधार आहे. द्वाणजे 'लोककल्याण कां करावें? स्वतःचें अकल्याण करूनही लोककल्याण कां करावें?' याला उत्तर असे की 'निसर्ग नियमांचा उद्देशच विश्वकल्याणात्मक आहे; (१) आपल्या पूर्णतेला योग्य व सहजमनोवृत्तीच्या समाधानार्थ आपल्यास 'विश्वकल्याण केलेंच पाहिजे!' ही उत्तरे आहेत. पण जन्मतःच जीव स्वकल्याणपर असतो, असें ज्याचें मत आहे, त्याला ही उत्तरे काय होत? द्वाणून ख्रिस्तीलोकांच्या समाधानार्थ ईश्वराची अशी आज्ञा आहे, व तिचें उल्लंघन केल्यास शिक्षा होईल, असें ख्रिस्तानुयायी द्वाणतात व राजाची आणि साम्राज्ञाची

आज्ञा आहे असे सांगितले ह्मणजे जडवाद्याचे समाधान होतें. पण यांत एक गोम आहे ती अशी की, राजदंडाच्या अथवा ईश्वरी शिक्षेच्या भयाने मनुष्य मात्र शरीरद्वारा नीति-युक्त वर्तन करील हें खरें; पण त्याचे मन स्वयमेव नीतिप्रद, नीतिवृत्तीचे होणार नाही, याची वाट काय ? सर्वत्र भोंदूचा व्यापार वाढेल; आणि दंड व शिक्षा काढून टाकिल्या तर मनुष्यमात्र पुनः 'पशुवत्' होईल. ही खरी नीति नव्हे. मन सुधारले पाहिजे; मग आचरण सहजच सुधारतें. 'आधीं मन मुंडा । बा मन मुंडा ॥ कशास मुंडिता तुंडा ॥

ह्यामने या सुखवाद्याला परिपक्वता देऊन त्यांतील वैगुण्य काढून टाकिलें. नीति-तत्वांचा विचार करितांना मनोवृत्ति (Feeling) मनोविकार (Passions) आणि वासना (Volitions) यांचा उत्पत्तिविचार केला ह्मणजे नीतिवृत्तींचा विचार करितां येतो. ह्याम हा सुखवादीच आहे. न्याय, परोपकार, इत्यादि 'समाजसुखोत्पादी' सद्गुणांप्रमाणेच शाहाणपण, धैर्य, दक्षता, कार्यक्षमता (Energy) इत्यादि सहजगत गुणधर्मही नीतिजन्य सुख उत्पन्न करितात, असे त्याचे म्हणणें आहे. पण त्याचे म्हणणें हें आहे की, हे सद्गुण व गुणधर्म पाहणाराच व्यक्तिमुख वाढवीत नसेल तरी, किंबहुना त्याला दुःखद होत असले तरी पाहणाराकडून शाबासकी मिळवितात. अर्थातच ही स्तुति स्वार्थी नाही व सहजसिद्धही नाही. ही स्तुति सहानुभूतिजन्य (Sympathy) आहे. ही सहानुभूति नीतिमान्यताच उत्पन्न करिते असे नाही, तर ही नीतिवर्तनही करविते. सारांश, ही कर्मेच्छाप्रचोदक आहे. हिची सद्ग्रथवस्था विवेकबुद्धीने करितां येते; आणि ह्या वृत्तीने 'कर्म चांगलें किंवा वाईट' इतकेंच आपण पाहत नाही, तर मनोवृत्तींचाही बरेवाईटपणा पाहतो व तोच प्रथम पाहिला पाहिजे. ह्यामप्रमाणेच **अँड्राम स्मिथ** (अर्थशास्त्राचा उत्पादक) याचेही मत होतें. स्वार्थाप्रमाणेच सहानुभूति महत्त्वानी आहे. ह्या वृत्तींचा उद्भव सामाजिक स्थितींत होतो. आमचा पौरस्त्य आर्य यज्ञ करावयास सांगतो.

याप्रमाणें व्यक्ती सुखाद्वैतकाच किंबहुना त्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचा प्रश्न 'सहानुभूति' हा झाला व सामाजिक सुखाचे जनकत्व अंतर्बाह्यसहानुभूतीकडे आलें.

नीति ह्मणजे सदाचार हें सर्वास संमत आहे. बुद्धिपूर्वक सदाचार करणें ही नीति आहे. सदाचार ह्मणजे चांगला-शुद्ध-आचार (Right conduct). आतां, सत् ह्मणजे चांगलें शुद्ध होय. चांगलें ह्मणजे काय ? चांगलें ह्मणजे स्वभोग-पोषक, अथवा परोपकारी, किंवा स्वभावजन्य, किंवा सुंदर, किंवा पूर्णताप्रापक चांगलें ह्मणजे ज्या जगांत आपण राहतों, त्या जगांतील विवक्षित लोकांच्या सुखाची वृद्धि करणारें असा अर्थ युरोपियन संग्रहवादी करतात; **चार्ल्स, हॉब्स**

यांसारखे, चांगला झणजे स्वसुखपोषक असा करितात; कोणी पूर्णताप्रापक व कोणी सुंदर असा करितात. सारांश, या जगांतील एक किंवा अनेक व्यक्ती कोणत्या तरी प्रकारचे सुख देणारा जो वर्तनक्रम, तो चांगला असे म्हणण्याची पद्धति युरोपांत आहे. झणजे नीतिशास्त्र हे या जगांत वागण्याचे नियम सांगणारे शास्त्र आहे असे त्यांचे मत आहे. या नियमांचा धर्माशी संबंध असावा की नसावा हा युरोपांतील एक वादविषय आहे. आम्ही सदाचारास नीति म्हणतो व सदाचार म्हणजे धर्मपोषक वृत्ति व वर्तन असे समजतो. धर्माने नीतीला पूर्णत्व येते, व नीतीने धर्म पुष्ट होतो. एकत्व प्रतिपादन करणारे जे तत्त्वज्ञान, त्या तत्त्वज्ञानाचे धर्म हे एक अंग आहे. तेव्हा नीति ही एकत्वप्रतिपादक धर्माची जननी व त्याच धर्माची कन्या आहे. नीतीचा संबंध इहलोकींच आहे असे धरिले तरी, तेज वर्तन व तीच वृत्ति नीतियुक्त होतील की, जी आपला कारणदेह सुसंस्कृत करितात व श्रेष्ठ जन्माची तयारी करितात. एवंच आर्यनीतीचा संबंध सार्वकालिक आहे; या जगापुरताच मात्र आहे असे नाही. तसेच श्रेष्ठ वर्तन करण्यास श्रेष्ठ ज्ञान हवे, आणि श्रेष्ठ वर्तन साध्य झाले तरच पुरुषार्थ साध्य होतो; म्हणजे श्रेष्ठ ज्ञानानुरूप श्रेष्ठ वर्तन पुरुषार्थाकरिता करावयाचे हा आमचा नीतिक्रम आहे. असो;

कंट.

युरोपियन तत्त्वज्ञानाच्या इतिहासांत कंट यांचे नांव चिरस्मरणीय झाले आहे व राहिल. तत्त्वज्ञानाच्या प्रगतीच्या दृष्टीने ते एक मोठे शककर्तेच झाले, असे झणावयास पाहिजे. त्यांचा जन्म अठराव्या शतकांत जर्मनी देशांत झाला. त्या महापुरुषाने आपले सर्व आयुष्य अध्ययन, अध्यापन आणि ग्रंथरचना या ब्रह्मकर्मामध्येच खर्च केले. हे ब्रह्मचारी भीष्माचार्याप्रमाणेच सर्वव्यास व सर्वपूज्य होते. या कंट साहेबांनी ब्रह्मविचारांत एक मोठी कांति घडवून आणिली, आणि अप्रत्यक्षतः मायावादाचे प्राथमिक स्वरूप युरोपियन लोकांस कळवून केवलाद्वैत वेदांताचा तिकडील मार्ग सुकर केला.

असो; तत्त्वज्ञान, व्यवहारज्ञान, शास्त्रज्ञान, कोणतेही ज्ञान घेतले तरी, कोणताही विचार व अनुभव घेतला तरी, कंट यांना असे दिसून आले की, आपले ज्ञान, आपला विचार व आपला अनुभव ही शुद्ध नाहीत. उदाहरणार्थ आपण 'ढग आले असतां मात्र पाऊस पडतो,' हेंच एक वाक्य, हा विचार अथवा हा अनुभव घेऊं. बरील वाक्यांत असलेले ज्ञान तीन साधनांच्या द्वारा आपल्यास प्राप्त झाले आहे. पहिले साधन म्हणजे आपली ज्ञानेन्द्रिये होत. आपल्यास जे काय विषयज्ञान व्हावयाचे असते, याचा साक्षात् किंवा परंपरया इन्द्रियांचे साधन अवश्य हवे असते. आपले विचार, आपल्या युक्तिबद्ध कल्पना, आपले आनुवंशिक संस्कार व आपली स्वभावघटना या सर्वांच्या मुख्यांशे इन्द्रिय-

ज्ञान आहे; व इंद्रियें विषयज्ञान मात्र ग्रहण करितात. एवंच सर्व विषयज्ञानाचा प्रारंभ करणारे जे इंद्रियज्ञान, त सदैव इंद्रियांच्या रचनेवर अवलंबून असले पाहिजे. म्हणजे इंद्रियविन्यास जसा असेल, तसे विषयज्ञान आपल्यास होणार. ढगाचा व पर्जन्याचा वर्ण, त्यांची घनता, त्यांचे वजन, त्यांची आर्द्रता, इत्यादि गुणांचे आकलन होतें तें प्रत्येक जीवाच्या इंद्रियघटनानुरूप होत असतें. ढगादिकांचे गुण आपल्यास इंद्रिय दाखवितील तसे दिसावयाचे. ढगाचे स्वरूपाचा इंद्रियांवर जो संस्कार होईल, त्या संस्काराचे आपल्यास जें ज्ञान होतें तें अर्थातच मिश्र, अशुद्ध असतें. हें कशावरून ? तर पहा: इंद्रियांनीं विषयज्ञान मनाकडे वाहून नेण्याचा मक्ता घेतला आहे, व या कामाप्रीत्यर्थ हीं इंद्रियें आपले संस्कार उमटवून मग मनाच्या स्वाधीन विषयज्ञान करितात. इंद्रियें स्वतः कांहीं देत नाहींत, पण त्यांची जशी रचना असेल त्याप्रमाणें तीं इंद्रियें विषयजन्य संस्काराला रूप देतात. पाणी तेंच, पण घागरीतील पाणी घागरीच्या आकाराचे व पातेल्यांतील पाणी पातेल्याच्या आकाराचें होतें. झणून त्यांचा संगति फलप्रद होऊन आपलें विषयभान अशुद्ध होतें, असें काँटनें ठरविलें. पुढे हें भान म्हणजे संस्कारद्वारा प्रकट होणारे ढग व त्याचें भान अथवा अनुभव मनापर्यंत जाऊन पोहोचून आंत प्रवेश करतो न करितो, तो या अनुभवाच्या, व भानाच्या मार्गे काल आणि स्थल यांच्या उपाधि लागतात. बाह्यज्ञानाचा, विषयज्ञानाचा प्रवेश मनांत झाला कीं, कालाची व आकाशाची मनोनिर्मित उपाधि स्वाकृत करावी लागते. विषय अमुक पैलीं अमुक ठिकाणीं आहे असा आपल्यास त्याचा अनुभव येत असतो; सारांश, कालाचा व आकाशाचा संस्कार झाल्याखेरीज मनामध्ये विषयोपलब्धिच व्हावयाची नाही. यथार्थ विचाराचें व अनुभवाचें पृथक्करण केलें असता त्याला मनाकडून काल व आकाश यांचे संस्कार होत असतात असे स्पष्ट दिसतें. 'ढगाचें येणें' या अनुभवांत सुद्धां काल-स्थलांची उपाधि आहे ! 'ही गोष्ट तुझ्या मनांत शिरली का ?' ह्या प्रश्नमूलक विधानाचा अर्थच असा कीं, ह्या गोष्टीला कालस्थलाचे संस्कार देऊन हा अनुभव आपलासा केलास ना ? तात्पर्य, इंद्रियांपेक्षां जास्त जोरानें काम करून मन आपला कालस्थलांचा छाप इंद्रियजन्य ज्ञानावर उठवितें. नंतर ज्ञान होण्याचें तिसरें साधन, ज्ञानाचा तिसरा घटक, म्हणजे आपली बुद्धि होय. इंद्रियें देतील तसें स्वरूप धारण करून मनाचे कालस्थलात्मक संस्कारांचा स्वीकार केला म्हणजे अनुभवाला बुद्धिसंस्कार व्हावयाचा असतो, तो बुद्धीच्या स्वराज्यांत सुरू होतो. अस्तित्वासंबंध, कार्यकारणसंबंध, साहचर्यसंबंध, इत्यादि ज्ञानव्यवस्थापक संबंध बुद्धिद्वारा आविर्भूत होऊन अनुभवाचें व्यवस्थित स्वरूप प्रकट करितात. कोणताही विचार अथवा अनुभव घेतला असता त्याचें अस्तित्व, त्याचा कार्यकारणसंबंध इत्यादि सर्व संबंध समजल्याखेरीज त्या त्या अनुभवाला व्यवस्थित अगर संघटित स्वरूप येत नाही. निश्चय करण्याचें ज्ञानाला निश्चित स्वरूप देण्याचें काम बुद्धीचें आहे. 'ढग आले असतां मात्र पाऊस पडतो' यांत पर्जन्य पडण्याचें जें कार्य त्याला ढगाचें पूर्वागमन हें एक अवश्य कारण आहे; अस ज्ञान

होणें हें निश्चितज्ञान होय. याप्रमाणें बाहेरच्या विषयांचे ज्ञानाला प्रकट करणारी इंद्रिये, मन व बुद्धि हीं जीं तीन साधनें आहेत, तीं प्रत्येकशः आपआपले संस्कार उत्पन्न करून अनुभवाचा अवतार करीत असतात. हें प्रकट झालेलें ज्ञान शुद्ध, केवळ, निरामय असें अर्थातच नसतें. तें अशुद्ध, सापेक्ष व उपाधिजन्य असतें. म्हणजे इदंपदार्थ (object) स्वरूपतः जसा आहे तसा तो आपल्यास दिसत नाही. त्याचें स्वरूप इंद्रियांनी, मनानें व बुद्धीनें संस्कृत केलें असतें. यालाच व्यवहारिक सत्ता (phenomenal) म्हणतात. असलें जें अशुद्ध ज्ञान त्यालाच प्राच्यदेशस्थ आर्य लोक माया असें म्हणतात. इंद्रियमनोबुद्धिद्वारा झालेलें ज्ञान शुद्ध नाही, हा शोध कॅट यांनीं सप्रमाण रीतीनें प्रकट केला, व त्या योगानें त्यांनीं तत्त्वज्ञानाच्या प्रगतीचा दिशा फिरवून तत्त्वज्ञानाच्या राज्यांत मोठी स्पृहणीय क्रांति केली; पण आमच्या इकडे हा विचार उपनिषत्काला व गीताकालीं होऊन सर्व बाह्यज्ञान मायिक म्हणजे अवास्तवस्वरूप आहे, असें ठरले होतें.

आतां कॅट यांना एक गोष्ट स्पष्ट दिसली नाहीं असें मला वाटते. बाह्यवस्तूचें आपल्यास ज्ञान होतें, त्याचें पृथःकरण जेथपर्यंत त्या महापुरुषानें केले तथपर्यंत ठीक झालें; पण इंद्रियादिकांनीं केलेले संस्कार वजा घातल्या नंतर विषयज्ञानरूपी वस्तूंत बाकी जें काय राहतें, आपली इंद्रियादि ज्ञान साधनें लीन झाली असतां आपल्या ठिकाणीं जें काय शिल्लक राहतें त्या दोन्ही शिल्लका एकस्वरूपच असून व्यवहारांत मात्र त्यासंबंधानें ' अस्ति, भाति, प्रियता (Existence Knowledge Bliss) ' हें विधान करितां येतें, असा जो आमच्या ऋषीस ज्ञानप्रसाद झाला त्याचा अत्यंत अंशुक अंश कॅट मुनींस मिळाला होता. अस्ति, भाति हें ज्याविषयीं विधान तेंच ब्रह्म होय. आंतबाहेर हें ब्रह्म एकरसात्मक असून या शिवाय दुसरी वस्तु नाहीं, असें अद्वैत वेदांत सांगतो. ही गोष्ट कॅट यांना स्पष्ट दिसली नसावी. ' ज्ञाता व ज्ञेय एकच आहेत. ' असा उद्गार त्यांनीं काढला आहे हें खरें; पण ज्याला ते Pure Reason म्हणतात (यालाच इकडील वेदांत आत्मा असें झणेल.) त्याचें स्वरूप प्रत्येक विचारी पुरुषाला स्वमात्रसंबंध असून तें ' अस्तिभातिप्रियतात्मकच ' आहे, असें स्पष्ट ज्ञान कॅटला झालें नसावे असे वाटतें. हें झालें असतें तर त्याच्या विचारमीमांसेत व आचारमीमांसेत विरोध उत्पन्न झाला नसता. विचारमीमांसेत तो प्रपंचासंबंधेही अज्ञेयवादी झाला व्यवहारांत श्रीकृष्ण व श्रीमच्छंकराचार्य हेही अज्ञेयवादीच आहेत. पण परमार्थदर्शनें ते उभयतांही आस्तिकवादी, ब्रह्मवादी, अद्वैतवादी आहेत. अनुभवाचीं सर्व साधनें नष्ट झालीं, तरी जोपर्यंत ' अस्मिता ' आहे तोपर्यंत ' अस्तिभातिप्रियता ' हे गुण प्रकट व्हावयाचेच आणि अस्तित्वाचा अंत केव्हाही होणें शक्य नाही, अर्था इकडील दैवी व मानवी तत्त्वज्ञानांची प्रेरणैकजन्य सिद्धांतबुद्धि आहे आणि म्हणूनच आमचे तत्त्वज्ञानी सामान्यांच्यानें सर्वत्र आस्तिकवादी आहेत. कॅट यांना ब्रह्मवादाची कल्पना

नव्हती म्हणून ते अज्ञेयवादी झाले; पण आचारांत, नीतिशुद्ध व्यवहारांत सर्वव्यापी; सर्वनियामक व सर्वदयाघन पुरुषोत्तमाचें अस्तित्व त्याला गृहीतच करावें लागलें. हाच विरोध होय. विचारदृष्टीनें ' परमार्थ वस्तु आहे कीं नाहीं ' व नीतिदृष्टीनें ' ती आहे ' असें गृहीत मात्र धरून (सिद्ध न करितां) चालावयाचें हाच तो विरोध होय. असला विरोध ज्ञानमार्गाला व पुरुषार्थाला काय उपयोगी ?

असो; आतां आपण त्यांच्या नीतीकडे वळूं. जसजसें ज्ञान वाढत जातें, तसतशी- कर्तव्यज्ञानाची कल्पना विस्तृत होत असते, ही गोष्ट केव्हांही विसरतां कामा नये. कॅट साहेबाची ज्ञानमीमांसा इतका वेळ सांगितली त्याचें तात्पर्य तर्ग हेंच आहे. त्यांच्या तत्त्वज्ञानास जसजसें निश्चितस्वरूप येऊं लागलें, तसतशी त्यांची नीतिविषयक कल्पनाही उदात्त होत गेली. ती कशी तें आपण पाहूं. कॅट यांचे विद्यार्थीदशेचे दिवस संपून ते व्यवहारांत शिरतात, तोंच फ्रान्समध्ये प्रसिद्ध असलेल्या तत्कालीन रूसो नामक तत्व-वेत्त्याचे ग्रंथ त्यांचे हातीं पडले. ह्या ग्रंथाच्या परिशीलनानें कॅट यांच्या वृत्तींत फरक पडला. ईश्वराच्या घरीं सर्व जीव सारखेच असतात, मानवी प्राण्याची योग्यता फार मोठी आहे, केवळ विद्वत्ता हाच कायतो मोठेपणाचा गुण नव्हे, विद्वत्ता आणि महानुभावता (औदार्य) हे दोन निरनिराळे गुण आहेत, मनुष्य विद्वान असला ह्मणजे तो उदार अंतः-करणाचा असतोच असा नियम नाहीं, इत्यादि सिद्धांतांचें पारायण करून कॅट यांनीं विद्वान तोच सदाचारी हा पुराणमार्ग सोडून दिला. नीतिमीमांसेचा उद्गम सुखदुःखापासून होतो, ह्मणजे सौख्य देणारें तें नीतियुक्त, दुःख देणारें तें अन्यातियुक्त, अशी त्यांची प्राथमिक कल्पना होती. नंतर व्यक्तिव्यक्तींमध्ये सुखदुःखाच्या कल्पनेंत भिन्नता दृश्य होते, एतदर्थ मानसशास्त्राचा अभ्यास करून हृदयवृत्तींत (अंतःकरणाच्या वृत्तींत) नित्यता कोठे आहे, वर्तनाला सद्गुणत्व प्राप्त करून देणारीं तत्त्वे कोणतीं, इत्यादि प्रश्नांचा विचार करून कॅट यांनीं ठरविलें कीं, मानवी योग्यतेचें पोषण करून तिची उन्नति करणारें वर्तन तें सद्गुणात्मक, व मानवी योग्यतेची अवर्नात करणारें वर्तन तें दुर्गुणात्मक वर्तन होय. सद्गुणाचें मान ठरवावयाचें तें उत्पन्न होणाऱ्या सुखदुःखाच्या मापानें नव्हे, तर मानवी योग्यतेच्या श्रेष्ठकनिष्ठपणानें सद्गुण, दुर्गुण ठरवावयाचे आहेत. मानवी योग्यता ह्मणजे मनुष्याचा पशुपक्ष्यादिकांहून असणारा श्रेष्ठपणा होय. आहारनिद्राभयादि व्यवहार सर्वसामान्य आहेत हे खरे; पण पशूंस विवेक नाहीं, मनुष्यास आहे. मनुष्यानें स्वयोग्यतेप्रमाणें ह्मणजे विवेकद्वारा वर्तन करावें, हा त्याची योग्यता होय. या मानवी योग्यतेची अति उदात्त कल्पना मनांत असली व आचरणांत प्रकट करण्याचा प्रयत्न केला ह्मणजे श्रेष्ठ योग्यता साध्य करण्याचा मार्ग किंता बिकट आहे याची प्रतीति येऊन संकटसहनता प्राप्त होते आणि आत्मसंयमन करण्याची संवय होते. असो; तेव्हां मानवी योग्यतेची उदात्त कल्पना मानसशास्त्राभ्यासानें, धर्मग्रंथांच्या पारायणांनीं आणि तत्त्वज्ञानाच्या उदात्त पुरुषार्थांनीं सिद्ध करून तदनुसार वर्तन करणें हा नीतिपंथ होय.

ही कॅटची प्रथम भूमिका आहे. 'स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः' हा कृष्ण-पंथ आहे. आतां स्वसुख आणि परसुख (स्वार्थ आणि परमार्थ), प्रवृत्ति निवृत्ति, प्रपंच व परमार्थ हे जे पुरुषार्थ आहेत त्यांचा व अनुभवसिद्ध मानसशास्त्रप्रणीत सिद्धांतांचा पुष्कळ वेळ विरोध येतो. पहा की, स्वार्थ साधण्यासाठी आपण पुष्कळ श्रम करितो व स्वार्थ साध्यही करितो; पण त्यापासून कित्येक वेळीं सुख उत्पन्न होत नाही, किंवा ज्या-पासून सुखानिष्पत्ति होईल असे वाटते, ते वर्तन स्वार्थपर असत नाही, असा अनुभव पुष्कळ वेळां येतो. तेव्हां ह्या विरोधाचें कारण काय असावें याचा शोध कॅटनीं केला. हा शोध चालला असतांनाच ज्ञानोपलब्धीचा त्यांचा मार्ग शुद्ध केला जात होता; ह्मणजे इन्द्रियें, मन व बुद्धि हीं जीं ज्ञानाची मुख्य द्वारे यांचें परिशोधन कॅट करीत होते. ह्या परिशोधनांत असतांना कॅट यांनीं हा शोध लाविला की, ज्ञानाची मूलतत्त्वे ह्मणजे आत्मज्ञान आणि अत्मविज्ञान होत. अर्थातच सुखदुःखात्मक मनोविकार हे विषयात्मक झाले; आणि ह्मणून मनोविकाराच्या व सुखदुःखाच्या द्वारानें नीतिशुद्धाशुद्धतेचा मार्ग ठरणे संभवनाय नाही, हें त्यांनीं ठरविले. ह्मणजे ज्या अर्थी सुखदुःखें हीं विषयात्मक आहेत, विषयांशी यांचा संबंध येतो, विषयांच्या कमीजास्त-पणावर सुखादिकांचा कमीजास्तीपणा होतो, त्या अर्थी नीतिदृष्टीनें सद्गर्तन कोणतें हा प्रश्न सोडविण्याचें सामर्थ्य विषयमूलक सुखदुःखांना नाही; विषय नित्यविकारी असतात; पण नीतितत्त्वे नित्य असतात; तेव्हां अनित्यात्मक विषयांपासून उत्पन्न होणारी सुखदुःखें हा नित्य व शुद्ध अशा नीतितत्त्वांचें नियमन कसें करणार! हीं नीतितत्त्वे सम-जण्याचें एकच साधन आहे: ते कोणतें ह्मणाल तर विषयविमुख असणारें शुद्ध व निर्मळ आत्मज्ञान होय. ह्याच्या साहाय्यानें मात्र खरी नीतितत्त्वे प्रकट होतात; हे विचार त्यांनीं प्रकट केलें ह्याचप्रमाणें खरे सुख अथवा खरा आनंद हवा असेल तर तो बाह्य विषयांपासून मिळणार नाही. तो खरा आनंद आपल्या अंतर्बृत्तीतच सांपडणार. आत्मारामाशां एकतानता संपादण्याचा प्रयत्न करणें व स्वस्वरूपांत असणें हाच खरा आनंद होय. हेंच खरें समाधान आहे. या समाधानाप्रीत्यर्थ अवश्य असणारा जो आत्मव्यापार, तो, नीतिशुद्ध वर्तनाचा मूळ पाया आहे. आत्मव्यापार हेंच निःश्रेयस् आहे. यापरतें दुसरें कांही चांगलें नाही. आत्मव्यापार ही आत्मव्यापाराची जननी आहे. ही स्वतंत्र आत्मव्यापार स्वस्वरूपाशीं तादात्म्यवृत्तीनें असली म्हणजे समाधान असतें. स्वस्वरूपानुरूप आत्मव्यापारचा व्यापार असला ह्मणजे समाधान उत्पन्न होतें. ही कॅट यांची द्वितीयभूमिका आहे. 'प्रज्ञातमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् । उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्,' येथेंही श्रीकृष्णांनीं हेंच सांगितलें आहे.

पुढें इतिहासाचा व मानसशास्त्राचा विचार करून त्यांच्या उत्क्रांतीची अभ्यासद्वारे झालेली कल्पना ज्ञानमीमांसा, ज्ञानाच्या तत्त्वांचें नित्यत्व आणि शेवटीं व्यव-हाराचें निरीक्षण आणि पृथक्करण ह्या तीन दृष्टींनीं झालेली कल्पना ही तृतीय भूमिका

आहे. (१) रूसोच्या तत्वाप्रमाणे नरजन्माची महद्योग्यता त्यांनी स्वीकारली; पण मनुष्याचे येथील वर्तन सामान्यतः पापमूलक असते असे अनुभवाने व इतिहासद्वारा जेव्हा त्यांना कळले तेव्हा त्यांनी असे ठरविले की, प्राथमिक मनुष्याचे स्वार्थपर वर्तनच मानवी जातीच्या अभ्युदयाला, उत्क्रांतीला कारण होतें. पहा की, मनुष्यव्यक्तीचा पशु-समान असणारा जो दृश्य आत्मा तो लवकर स्वकर्मकुशल वृत्तान्ते संघटित होतो; पण त्याचा पारमार्थिक आत्मा अभ्युन्नत होण्यास फार दिवस लागतात. खाणेंपिणें, विषयजन्य सुखदुःख इत्यादि देहविषयक कल्पना लवकर दृढ होऊन मानवी व्यक्ति येथील विषयांचा उपभोग घेण्यास लवकर तयार होते; पण ज्ञान, ज्ञानपोषक सद्भाव, इत्यादि आत्मविषयक गुण संपादन करण्यासाठी अवश्य असणाऱ्या मनोनिग्रहाचा, ज्ञानाचा, सद्भाव्याचा, परोप-काराचा अभ्युदय मानवी मनांत होण्यास फार दिनावधि लागते. नुसता सुखदुःखाचाच प्रश्न असला तर, मानवी देहाची इतिकर्तव्यता 'रावणकुंभकर्णाच्या' वेळीच संपली असती. पण ईश्वरी योजना तशी नाही. सुखदुःखाच्या पुढे जाऊन स्वव्यापारजन्य, आत्मकर्मजन्य योग्यता वाढवावयाची, सुखविषयाने सुखी व्हावयाचे नाही, तर स्वतःच्या आत्मिक योग्यतेनुसार प्राप्त झालेले विषय ('आपूर्यमाणचलप्रतिष्ठ' हा श्लोक पहा.) सुखद अथवा दुःखद आहेत हे ठरवावयाचे, उदयाचलाकडे नेणाऱ्या निरोगी अहमहमिकेने समाजांत उन्नतिप्रवृत्ति उत्पन्न करून सर्वांस योग्यतेनुरूप व त्यापेक्षा अधिक श्रेष्ठ कर्म करण्याची प्रेरणा उत्पन्न करावयाची व येणाऱ्या प्रतिबंधाचा नाश करून आपली योग्यता वाढवाव-याची व एकंदरीने समाजाची उन्नति करावयाची हा ईश्वरी संकेत आहे, असे कॅट यांना आढळून आले. (लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कर्तुमर्हसि.) 'येथे प्रत्येक समंजस पुरुषाचे बुद्धिपुरःसर वर्तन कसे पाहिजे, ते पहा. (१) 'अशा तत्त्वानुसार वागा की, जे तत्त्व सर्वांनी उपयोगांत आणावे. म्हणजे त्या तत्त्वानुसार वर्तन करावे, (२) प्रत्येक मानवी पुरुष हा पुरुषार्थ आहे, साधन नव्हे, हेही ध्यानांत ठेवा, म्हणजे आपण पाळणार तीं तत्त्वे सर्वगामी आहेत व तीं तत्त्वे मानवांचा उद्धार करणारी आहेत हे ध्यानांत ठेवा. (३) आपले मनोविकार येथे कुचकामाचे आहेत. ज्या योगे मानवी उन्नति होईल, तसेच आपण वागले पाहिजे. त्या प्रकारचे वागणे योग्य अहमहमिकेने सहजच होतें.' हे कॅट साहेबांचे नीतिसिद्धांत आहेत. 'तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ' (२) ज्ञेयाचे ज्ञान आपल्यास सर्वगामी इंद्रियमनोबुद्धीच्या संस्कारांनी होतें, तसेच कर्त-व्याची मीमांसा आपल्यास सर्वगामी शुद्ध इच्छेने करिता येते. जेथे इच्छा शुद्ध आहे, जेथे चित्त निर्मळ आहे, तेथेच सत्कर्म होतें. (कर्मण्यकर्म यः पश्येत् हा श्लोक पहा). सत्कर्माची इच्छा म्हणजे नीतिबद्ध इच्छा होय. नीति नियमबद्ध आहे. जेथे पारमा-र्थिक नियमबद्ध नीति आहे तेथे सत्य आहे. अहंकारविमुक्त सद्वर्तन हीच नीति होय. आता व्यवहारांत व मानवी स्वभावांत अहंकार प्रमुख आहे; तेव्हा नीतिनियम ठरविण्यास व्यवहार व मानवी स्वभाव उपयोगी नाहीत. येथे आत्मा प्रमाण आहे, व तो अंतर्गामी असून वस्तुत्व तेथेच आहे. अतएव व्यवहार ठरविणारा नियामक व्यवहारातीत, व्यवहारा-

एपर असून आत्मविवेकजन्य असल्यामुळे तो नित्य व शुद्ध म्हणजे निरुपाधिक असतो. व्यवहारांत प्रतीतीस येणारा प्रकृतिसंबलित आत्मा हा शुद्ध आत्म्याहून गौण असून खालच्या प्रतीचा आहे. (संस्तभ्यात्मानमात्मनः हा श्लोक पहा). अर्थातच शुद्ध आत्म्याच्या तंत्राने वागणारा हा गौण आत्मा असावा, असला पाहिजे.

आतां शुद्ध आत्मा निरंतर शुद्धच राहणार. त्याची व सोपाधिक आत्म्याची म्हणजे जीवाची भेट कशी होणार ? कॅट यांना हें सांगतां येईना. मनुष्यस्वभावाला व मानवी अनुभवाला वळण देणारे कॅट मुनि, यांचे नीतिनियम स्वभावाची व अनुभवाची सीमा फोडून इतके पुढें गेले आहेत कीं, या व्यवहारजन्य नियमांनीं व्यवहार कसा नियंत्रित करावा, हें त्यांस सांगतां येईना. (३) सद्भाव किंवा साधुभाव असणें हेंच काय तें ' चांगलें ' होय. चांगलेपणा स्वयंभू आहे, तो सुखदुःखावर किंवा इतर गोष्टांवर अवलंबून नसतो, ' अमुक गोष्ट चांगली कां ? ' याला शेवटचें उत्तर म्हणजे ' ती चांगली आहे ' इतकेंच होय; कारण आपल्या शुद्ध इच्छेचें ती गोष्ट हें प्रकट स्वरूप आहे; आणि ह्याणूनच ती गोष्ट करणें आपलें कर्तव्य आहे. (येथें संकेतार्थ नाही, स्वार्थ आहे, कर्तव्य ह्याणून करावयाचें आहे.) आपली प्राणजन्य इच्छा (काम, क्रोध इत्यादि,) या आत्मिक इच्छेच्या सामान्यतः विरुद्ध असते. तेव्हां या प्राणजन्य इच्छेचे नियमन करणें, तिचा निग्रह करणें, हें आपलें कर्तव्य आहे, व हें कर्तव्य केलें पाहिजे. असा आत्म्याचा विध्युक्त उपदेश (हुक्म) आहे. ही आज्ञा पाळिली तर समाधान होईल. आत्म्याची आज्ञा ह्याणून आत्मनिर्दिष्ट कर्म करावयाचें ही नीति होय. या नीतीत दोन आत्म्यांचें, जावशिवांचें युद्ध होऊन शेवटीं शिवाचा जय होतो. असो; या आज्ञेत सांगितलें आहे तरी काय ? सामान्यत्वानें ही आज्ञा अशी आहे कीं, ' सर्वास जें तत्त्व लागू करशील त्या तत्त्वानें स्वतः वाग ' व ' मानवी अभ्युदय हा पुरुषार्थ आहे, साधन नव्हे, असें समज. ' सारांश, उद्धारक कर्म कर. (' आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन । सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ' हा श्लोक पहा.) ' उद्धार होऊं नये ' असें शुद्ध आत्म्यास कधीं वाटावयाचेंच नाही. अतएव ' आत्मनियमानुसार चाल ' ही सर्वगामी आज्ञा होय. येथें कां व कसें ? हे प्रश्नच नाहीत. ही गोष्ट मला करितां येईल कीं नाहीं, असा सुद्धा प्रश्न उत्पन्न होऊं शकत नाही. कारण तुला आत्मा सांगतो कीं ' तूं असें कर. ' यावरूनच तुला तें कर्म करण्याचें स्वतंत्र सामर्थ्य आहे, असें सिद्ध होतें. असा हा नियम व्यवहारांत आणावयासाठीं आपली या नियमावर श्रद्धा व भक्ति आणि पूज्यभाव हीं असलीं पाहिजेत. पूज्यभाव हा पूज्य वस्तूच्या महत्त्वानें उत्पन्न होतो. अनुभवानें होत नाही. म्हणून पूज्यभावानें व्यावहारिक आत्मा कसा प्रेरित होणार, हेंही कॅट यांना सांगतां येत नाही. असो; आत्मा स्वतंत्र आहे ह्याणजे तो स्वयंभू आहे, नवीन कार्य उत्पन्न करणारा आहे व वाटेल तें करणारा आहे. तो स्वयंभू आहे म्हणजे तो

जें कर्म करील, अगर जो नियम घालील, ते कांहीं कारणाकारितां किंवा फलाकारितां म्हणून नसतात; तर त्यांची स्वयंप्रवृत्तिच तशी असते म्हणून तशी प्रेरणा किंवा तसे नियम तो कारितो. (स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते) सारांश, त्याची प्रवृत्ति निष्कारण अथवा स्वयंभू असते. असें यांचें ह्मणणें आहे. 'खरें बोलावयाचें, तें तें खरें आहे ह्मणून स्वकल्याण, लोककल्याण, ईश्वरी अनुग्रह इत्यादि साध्य होतात ह्मणून नव्हे.' हें त्या नियमाचें स्वयंभूत्व होय. (दातव्यमित्येव यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे) (२) तो नवीन कार्य उत्पन्न करणारा आहे, म्हणजे नैसर्गिक शक्तींच्या कार्यकारणसंततीनें जीं कार्यें होतात, त्यांहून भिन्न असें कार्य करून निराळीच कार्यकारणसंतति उत्पन्न करणारा म्हणजे स्वतंत्र आहे. (भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्मसंज्ञितः) पहा कीं, नदीचा ओष बदलून कालवा तयार करणें, किंवा नाटकाला जाण्याचा शोक असलेल्या माणसानें कर्तनाला जाणें हीं मानवी आत्म्याच्या प्रेरणेनें झालेलीं स्वतंत्र कार्यें आहेत. तेव्हां नवीन कार्यकारणसंतति उत्पन्न करण्याचें त्याला सामर्थ्य आहे. आणि शेवटीं: (३) दोन विरुद्ध गोष्टींपैकीं सुखदुःख, धर्माधर्म इत्यादि पैकीं वाटेल त्याचा स्वीकार करण्याचें त्याला सामर्थ्य आहे. याचेंच नांव स्वतंत्रता होय. या स्वातंत्र्या-नुरूप वर्तन ठेवणें हीच नीति आहे. अंतःकरणाच्या स्वयंभू प्रीतीनें सत्कर्म झालें पाहिजे; नुसता बाहेरचा डौल उपयोगी नाही. (यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन । कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते) स्वतःचा उद्धार व परार्थ सुख हा आपल्या व्यक्तिविषयक वर्तनाचा नियम असावा. (लोकसंप्रहमेवाऽपि संपश्यन्कर्तुमर्हसि) नित्य स्वयोग्यता वाढवीत जाणें हा उद्दाराचा मार्ग आहे. (उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं.)

आतां ज्याप्रमाणें स्वातंत्र्य ही पारमार्थिक वस्तु आहे असें मानावें लागतें, त्याचप्रमाणें अमरत्व व ईश्वर यांचेंही अस्तित्व नीतिमीमांसेच्या व्यवस्थेकरितां गृहीत घ्यावें लागतें. या दृश्य विश्वांत अकारण (स्वयंभू) अशी वस्तु नाही. असल्या वस्तूचें ज्ञानही होणें अशक्य आहे. जर नीति हें शास्त्र शक्य असेल, तर स्वयंभू प्रवृत्ति ही वस्तु सत्य, पारमार्थिक ह्मणजे अतींद्रिय असली पाहिजे. ही वस्तु बुद्धीच्या आंवाक्याबाहेर आहे. येथें श्रद्धा, भावच हवा. तुकाराम महाराज ह्मणतात त्याप्रमाणें 'ठेवा जाणिव गुंडाळून । येथें भावचि कारण' हा न्याय कँट साहेबांनीं उपयोजिला आहे. त्याचप्रमाणें नीतियुक्त आचरणाला सुखाची संगति असली पाहिजे, असा आपला प्रह असतो. अनुभवांत तर सद्गुण आणि सुख यांचें साहचर्य दिसत नाही. तेव्हां हें लग्न लागलेलें बघण्यास मनुष्याचा जीव अमरच असला पाहिजे. ह्मणजे तो स्वर्गांत सर्वांचें नियंत्रण करणाऱ्या देवाजीच्या येथें, सुख तोच सद्गुण व सद्गुण तेंच सुख असा परिचय घेईल. असो येथें धर्मास सुरुवात होते. नीतिनियम ह्मणजे ईश्वराच्या आज्ञा होत, हें स्वीकारलें ह्मणजे धर्मस्वीकार होतो.

असो; तेव्हां कॅट यांच्या मतानुसार पाहिलें असतां गनुष्याचा अवतार सुखा-
करितां नाहीं. सुख झणजे इन्द्रियांची तृप्ति; पण हीं इंद्रियें व मन हीं चंचल आहेत.
शिवाय पाहिजे तें मिळालें झणजे सुख होतें; पण लगेच आणखी कांहीं पाहिजे अशी
वासना, झणजे दुःखाची माता, उत्पन्न होते. पुनः या कार्यकारणनिगडित विश्रामध्ये
सुख-समाधान मिळणें शक्य नाहीं. कर्तव्य करण्याचें सामर्थ्य, योग्यता व संपत्ति येथें
मिळतील; मनोनिग्रहही साधेल; पण अंतरात्मा शांत करून वासना दग्ध करणारें समा-
धान येथें ह्या दृश्य विश्वांत विषयसाधनानें मिळणार नाहीं. लोकसंग्रहाच्या वर्तनानें
मनुष्याच्या इच्छा, वासना व कर्मे नियमित व स्वरूपवंत होतील; पण खरें नित्य समाधान
मिळणार नाहीं. हें समाधान झणजे शुद्ध इच्छेशीं स्वस्वरूपाचें तादात्म्य होय. या
शुद्ध इच्छेचा सर्वगामी नियम झणजे आपला नियम सार्वत्रिक आहे, असें समजून तदनु-
सार वर्तन करणें हा होय. हा नियम व तदनुसार वर्तन हें स्वतंत्रताजन्य आहे.
याप्रमाणें वागणें न वागणें जीवाच्या हातांत आहे. फलाकरितां कर्म करावयाचें नाहीं.
कर्म (कर्तव्य) करावयाचें झणून करावयाचें आहे. यानें जीवाची व समाजाची योग्यता
वाढते. दुसऱ्याचें नुकसान न करितां स्वतःच्या कल्याणाची सर्वजण खटपट करूं लागले
तरी जर समाज उन्नत होतो, तर स्वतःची योग्यता श्रेष्ठ करण्याच्या प्रयत्नानें समाज श्रेष्ठ
झालाच पाहिजे. निदान स्वर्गांत तो असतो व तेथें तो सुखीही असतो. कारण स्वर्ग
झणजे देवाचा लोक, पारमार्थिक वस्तूचें स्थान आणि स्वातंत्र्याचें माहेरघर. ह्या तीनही
गोष्टी एकत्र झाल्या झणजे नीतीचें राज्य संपून धर्माचें स्वराज्य सुरू होते. पण नीतीला
केवळ नीतिनियमाच्या स्वातंत्र्याची अपेक्षा आहे. असो; प्रत्येक प्रसंगां मनष्यानें कसे
वागावें, हें सांगणारें तें नीतिशास्त्र. 'कसे वागावें?' हें ठरविण्यासाठीं, कोणी व कशा-
साठीं? या प्रश्नांस उत्तरें मिळालीं पाहिजेत. कोणी झणजे स्वतःचें ज्ञान असून
व्यक्तित्व (Personality) जबाबदारी ओळखण्याचें सामर्थ्य असणारा प्राणी यानें
कसे वागावें? साध्य काय आहे? साध्य ठरलें झणजे साधनही ठरेल. आतां कॅट
यांच्या मतानें साध्य झणजे शुद्ध आत्म्याशीं संगत असणारी इच्छा (Reason)
व शुद्ध इच्छा (Practical Reason) समाधानांत-तादात्म्य वृत्ति-देवणें हें साध्य
आहे. अंतःकरणवृत्तीचें नियमन करणारी जी शुद्ध इच्छा ती समाधानांत असणें हें साध्य
होय. तेव्हां या इच्छेला तादात्म्यवृत्ति देवणारें वर्तन तें नीतियुक्त वर्तन होईल. ह्या
वर्तनाचा सामान्य नियम कॅट यांनीं शोधून काढला व त्याचाच इतिहास हा इतका
वेळ सांगितला.

आतांपर्यंत जें मार्गक्रमण केलें त्याचा इत्यर्थ हा आहे कीं, या कार्यकारणसंघटित
विश्वांत वस्तुज्ञान होणें शक्य नाहीं; पण आपल्याला आपल्या अंतर्गामी जी शुद्ध इच्छा
प्राप्त झाली आहे, जिचें स्वरूप ऐतिहासिक मानवी जातीच्या उन्नतीवरून कांहींसें दृश्य
होतें व जिचें अस्तित्व आपल्यास गृहीत धरावें लागतें, त्या स्वयंभू इच्छेच्या सर्वगामी

नियमांचें ज्ञान होणें शक्य आहे. स्वात्म्याप्रमाणें सर्वांचा आत्मा आहे ॥ तत्प्रणीत नियम सर्वगामी आहे. तो नियम हा कीं, 'तुझ्या वागण्याचें नियम विश्वगामी झाले तरी तुझे वर्तनांत भिन्नता येणार नाही.' प्रत्येक प्रसंगां या नियमांच्या कसानें वर्तन अजमावयाचें, हा नियम स्वयंभू आहे. येथें फलाकांक्षा नाही. हाच माझ्या सम-जुतीनें कॅटमुनीच्या नीतिमीमांसेचा इत्यर्थ आहे. स्वार्थ, लोकसंग्रह, पूर्णता व ईश्वरी अनुग्रह या सर्वांचा अंतर्भाव वरील नियमांत होतो. हा नियम शुद्ध इच्छेचा ह्मणजे आत्मिक इच्छेचा आहे व या नियमानुसार वागलें तर देहात्मिक इच्छेचें नियमन होऊन शेवटीं ती श्रेष्ठ स्वरूपांत लीन होते.

असो; प्रकृति आणि पुरुष, सांख्य आणि कर्म, यांच्यामध्ये कॅटनें विरोध दाख-विला; त्यामुळे ज्ञानाचें एकत्व एकरसत्व नष्ट होतें कीं काय अशी त्यास भीति पडली. आत्मा आणि अनात्मक वासना यांमध्ये-या दोहोंची एकवाक्यता करणारा-संबंध दाखविणारा, तिसरा पदार्थ घेतल्याशिवाय वरील द्वंद्व मोडण्याचें चिन्ह दिसेना. 'तेव्हां मात्र (ज्यानें मोजतां येतें तें, सुखदुःखाचें भान देणारी शक्ति अथवा बरें वाईट सांग-णारी शक्ति) ही वस्तु या तत्त्वज्ञानें गृहीत केली. मात्रेला पदार्थज्ञान पूर्ण असतें आणि मात्रेच्या योगानें प्रकृतिज वस्तु स्वफलगामी (adapted to its End) आहे कीं नाही हें पुरुषाला (Subject) समजतें. या मात्रांस कॅटनें एक नांव दिलें, त्याचें आपण रसज्ञता विभावना (judgment) असें भाषांतर करूं. याप्रमाणें तीन वस्तु झाल्या. आत्मज्ञान, रसज्ञता आणि बुद्धि हे जाणीवेचें भेद होत. आत्मज्ञान तत्त्वदर्शी आहे, बुद्धीनें पदार्थग्रहण होतें आणि रसज्ञतेच्या साहाय्यानें आपल्यास तत्त्वांचा पदार्थांशीं संबंध काय आहे, हें समजतें. तत्व सोडून पदार्थाकडे धांव घेणारी, पदार्थ अथवा जगत् स्वफलगामी आहे किंवा दिसत आहे, असें सांगणारी जी रसज्ञता हीच आमच्या वेदांत्याची माया, एका अर्थानें होते. ही रसज्ञता बरेवाईटाचे, (नीतीचे) व सौंदर्याचें विचक्षण करिते व पदार्थज्ञानही करून देते. सारांश ज्ञान आणि पुरुषार्थ यामध्ये एकतानता आणणारी रसज्ञता ही आमच्या मायेची धाकटी बहिणच होय !

श्रीकृष्ण व कॅट.

नीति-सिद्धांतांत कित्येक अडचणीचे प्रश्न उत्पन्न होतात खरे; पण माझ्या सम-जुतीनें या अडचणींपैकीं बहुतेकांचा निरास करून युरोपियन विचारविश्वांत नीतिनिय-मांस, व मनुष्यकोटीस, जर कोणी श्रेष्ठत्व दिलें असेल तर ते कॅट साहेबांनींच होय. अठराव्या शतकांत व एकोणिसाव्या अर्ध्या अधिक शतकभर नीतिशास्त्राला सुखैकगामि-त्वाचा जो प्रचंड ओष लागत होता त्याला कॅट साहेबांनीं मोठा बंधारा घालून मानवी

योग्यता वाढविणे व द्वेषशून्य व परोपकारी समाज उत्पन्न करणे हे मानवी कर्तव्य आहे, असा दुंदुभि सर्वांच्या कर्णपथावर जाऊन आदळेल, इतक्या जोराने वाजविला. नीतिदृष्टीने कॅट यांचे जाणत्या विश्वावर अनंत उपकार आहेत.

आतां, मनुष्यास मनुष्यत्व कां प्राप्त झालें, आईबापांच्या सत्कर्मदुष्कर्माप्रीत्यर्थ पुत्रपौत्रादिकांस म्हणजे अनुवंशजांस निग्रहानुग्रह कां होतो, मनुष्याचा मुख्य पुरुषार्थ कोणता इत्यादि विषयांचा पूर्ण विचार जसा आमच्या इकडे ऋषिकालीं झाला, तसा तिकडे न झाल्यामुळे, व पुनर्जन्म ब्रह्मज्ञान इत्यादिकांची वार्ताही तिकडे ठाऊक नसल्यामुळे कॅट यांचे नीतिशास्त्र अपूर्णच राहिलें. पुनः; आत्मिक इच्छेचा व दैहिक इच्छेचा संबंध कसा जोडावा, हेही कॅटसाहेबांस समजना. असो; आतां एक गोष्ट कबूल केली पाहिजे कीं, आमच्यापेक्षां फार तर कॅट यांच्या नीतिमीमांसेत सामाजिक अस्तित्वाचा विशेष स्पष्ट विचार केला आहे; पण या संबंधानेही काय म्हणावयाचे तें पुढें पाहूं.

पण आधीं भगवान् श्रीकृष्ण यांनीं नीतिशास्त्राच्या उद्गमनादिकाचा कसा काय विचार केला आहे तें पाहूं. श्रीकृष्णपरमात्म्याचा अवतार केव्हां झाला, ते ईश्वराचा अवतार होते किंवा कै० प्रो० रा. रा. भागवत यांनीं नुकतेंच शोधून काढल्याप्रमाणें 'साधु' पुरुष होते, याचा विचार येथें कर्तव्य नाही. भगवंतांनीं गीता सांगितल्यास किती वर्षें झालीं हैं जरी सांगतां येत नाही, तरी कलियुगाला आरंभ होण्याच्या आधीं श्रीव्यास-मुनींनीं ही मोक्षमाला प्रथन केली, अशी लोकवार्ता आहे; निदान पाणिनीनें व्याकरण लिहिलें तेव्हां ती अस्तित्वांत होती. सारांश, गीतेचा अवतार होऊन कर्मांत कमी २००० वर्षें झालीं. उपनिषदांच्या कालांतच गीताप्रथन झालें असलें पाहिजे; कारण गीतेमध्ये उपनिषत्सिद्धांतांचें मंडन अमून भाषाही कळादि उपनिषदांच्या भाषेसारखीच सामान्यतः आहे.

बाचकांनीं ही गोष्ट विसरतां कामा नये कीं, ज्ञानाची सीमा जशी विस्तृत होते, तशी कर्तव्यसीमा वाढत जाते व कर्तव्याचें शीलही श्रेष्ठतर होतें; पण ज्ञानाचा अत्यंत विस्तार झाला, ब्रह्मज्ञानविज्ञान होऊन सर्वत्र 'समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं। विनश्यत्स्व-विनश्यन्तं' पाहण्याची स्थिति प्राप्त झाली, 'सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते' ही स्थिति प्राप्त झाली म्हणजे 'सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते' अशी अवस्था प्राप्त होते. यच्चयावत् सर्व एकरसात्मक, घनदाट ओतप्रोत भरलेलें ब्रह्म अंतर्बाह्य आहे, असा निश्चय होऊन त्याचा साक्षात्कार झाला म्हणजे सर्व शास्त्रांबरोबरच नीतिशास्त्राचाही लय होतो. 'आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते' ज्याला आत्मसमाधि लागली, जो जीवन्मुक्त झाला, तो कर्मबंधांतून, नीतिशास्त्रांतून सुटला. तेव्हां कॅट साहेबांस जो शुद्ध, मुक्त व निःस्व आत्मा नीतिशास्त्राची मीमांसा करितांना गृहीत घ्यावा लागला, तो

शुद्ध आत्मा वेदांतसिद्धांताप्रमाणें ब्रह्मस्वरूप असून अस्ति, भाति, प्रियता (Existence, Knowledge, Bliss) या स्वरूपाचा असतो व अंतर्बाह्य सर्वव्यापी असतोच असतो. हें जर खरें मानलें, तर त्या आत्म्याला कर्तव्य असें कांहींच राहणार नाही. हा वेदांती सिद्धांत खरा किंवा कसें, हें पहावयाचें हें स्थळ नव्हे. इतकें बरीक खरें कीं, ज्या ज्ञानसाधनांच्या झणजे इन्द्रियमनोबुद्ध्यांच्या संस्कारांचा योग्य व युक्तिसिद्ध विचार करून, वस्तूचें याथात्म्यज्ञान आपल्यास होणें शक्य नाही व याचा आदिअंत समजणें शक्य नाही' असें 'न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नांतो न चाऽऽदिर्न च संप्रतिष्ठा' भगवंतांनीं गायिल्याप्रमाणें ज्यांना संसाराविषयी (Phenomenal existence) उद्गार काढावें लागलें, तेच कँट साहेब **वेदांतग्रंथांच्या** आधारानें पुढें गेलें असते तर आत्मतत्त्व (Reason) त्यांनीं नीतीसाठीं व समाजशासनासाठीं मात्र गृहीत घेतलें, तें घ्यावें न लागतां सर्वच ब्रह्म आहे असा त्यांचा निश्चय झाला असता. ज्ञाता व ज्ञेय (Subject and Object) हे मुळांशीं एक असावें, अशी स्पेन्सरपंडितांप्रमाणें त्यांनाही अंशुक प्रेरणा झाली. पण विवर्तवादार्चा पद्धति त्यांस माहीत नसल्यामुळे ते ब्रह्मस्वरूपाशीं जाऊन कायमचे भिडले नाहीत. विवर्तवाद व मायावाद खरा कां खोटा, हेंही पाहण्याचें हें स्थळ नव्हे. पण हा वाद त्यांनीं संपादन केला असता तर त्यांना आत्मिक इच्छा व दैहिक इच्छा यांमधील विरोध काढून टाकितां आला असता. आत्म्याला इच्छा नाही; पण जीवन्मुक्तास कर्धाकाळीं इच्छा झालीच तर तिचा दैहिक इच्छेशीं येणारा विरोध नष्टमूल असतो, याचाही परिचय कँट यांना आला असता. पुनः, प्राच्य आर्यांच्या व्यवहारांत व परमार्थांत जीव कीं प्राण होऊन गेलेला जो पुनर्जन्माचा सिद्धांत तो जर कँट साहेबांस अवगत असता, तर विषम दिसणाऱ्या पण सम असणाऱ्या ईश्वरी सृष्टींत त्यांना सद्भाव व सुख यांचा वियोग अथवा प्रतियोग दिसला तोही दिसला नसता, न ह्या 'वियोगाचा संयोग' करण्यासाठीं जो कल्पनाजन्य स्वर्ग बनवावा लागला तोही लागला नसता.

असो; कँट यांच्या समजुतीनें **अनुभवाशिवाय सिद्ध असलेला** जो सर्वगामी विधि (I ought, therefore I can) तो **अनुभवानेंच सिद्ध होतो** असें जाणून श्रीभगवंतांनीं '**समत्वं योग उच्यते**' असें सांगितलें आहे. भगवद्गीतेच्या दुसऱ्या अध्यायांत सांख्ययोगामध्यें (Pure Reason) आत्म्याचें ब्रह्मत्व सिद्ध करून व श्रुति, युक्ति व अनुभव यांच्या साहाय्यानें आत्म्याचें अविनाशित्व व सर्वव्यापृतत्त्व सिद्ध करून कर्मयोगाकडे (Philosophy of Practical Reason) जेव्हा वळणार, तेव्हां—झणजे सांख्य योगाचे शेवटीं—'स्वधर्ममपि चावेक्ष्य' (स्वतःचे कर्तव्याकडे लक्ष देऊन) व 'सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । ततो युद्धाय (कर्मणे) युज्वस्व' असा उपदेश केला. कर्मयोगाचा, मग तें कर्म सामाजिक, नीति-विषयक, धार्मिक अगर राजकीय असो—कर्मयोगाचा—आरंभ व शेवट 'बुद्धि निर्विकार,

निःसंग, निर्ममत्वाची' ठेव, हें सांगण्यामध्ये आहे. कॅट यांना धर्म (Duty) स्वयंभुत्वानें (शुद्ध आत्मद्वारा) समजतो. इकडील आर्यलोकांचा धर्म (कर्म) हा शास्त्रावरून ठरतो. पूर्वजन्मानुसार प्राप्त झालेल्या स्वभावाप्रमाणें व्यक्तिधर्म व सामाजिक धर्म ठरतात. (अठरावा अध्याय ४०-४८ श्लोक पहा.) धर्म याचा अर्थ कर्म (Duty) असा घेतला आहे, तेव्हां आपला स्वभाव कसा आहे, हें आपण स्वतः बघवा गुरुद्वारा समजून घेतले म्हणजे (यो यच्छुद्धः स एव सः) आपला धर्म शास्त्रावरून आपल्यास कळतो. तेव्हां धर्म, (कर्तव्यकर्म, हाच शब्द यापुढें उपयोज्.) स्वयंभुत्वानें समजतो हें ह्मणणें प्रायः सत्य नाही. धर्म ठरलेलाच आहे. आपला स्वभाव कसा आहे हें आपण अजमावून घेतलें ह्मणजे झाले. सारांश, नीतिमीमांसेत मानसशास्त्र उपयोगशून्य म्हणून जें कॅट साहेबांना शेवटी शेवटी ठरविले ते खरें नाही. स्वभावानुसार कर्तव्यकर्म शास्त्रानें ठरविलें तें कशाचे आधारावर हेही पाहण्याचें हें स्थळ योग्य नव्हे; श्रीभगवंतांचे वेळी प्रामाणिक शास्त्राचें मात्र प्राबल्य होते आणि म्हणूनच ' तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितं ' असें भगवान सांगून गेले. शास्त्राची रचना श्रुति, युक्ति आणि अनुभव या तिर्हास अनुकूल असते हें सांगायलास नकोच.

आतां भगवंताना प्रार्णामात्रास व विशेषतः मानवा प्राण्यास जो नियम सांगितला तो ' स्वधर्मे निधनं श्रेयः ' ' श्रेयान्स्वधर्मा विगुणः ' ' उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानम् ' हा आहे. आपल्या स्वभावाने ठरलेले जे प्रभुनिर्मित शास्त्रप्रणात कर्तव्यकर्म तें करणें श्रेष्ठ आहे व प्रत्येक जीवानें आपला उद्धार स्वतःच्या आत्मबलानें करावा, हे दोन सार्वजनिक नियम होत. अर्थातच या दोन नियमावरून विषयोपभोग व स्वार्थ या दोहोंचा त्याग झालाच.

' नाऽऽत्मानमवसादयेत् ' (आत्म्याची, जीवात्म्याची, हानि करूं नये) या कळकळीच्या उपदेशावरून भगवंतास आत्म्याची योग्यता केवढी वाटते, याचें दिग्दर्शन होतें. ' नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नापपद्यते ' (जें नित्यकर्म ह्मणून सांगितलें आहे, स्वधर्म ह्मणून जो सांगितला आहे, त्याचा त्याग कुठ्ठाही योग्य नाही.) आणि ' यज्ञो दानं तपः कर्म त्याज्यं, कार्यमेव तत् ' म्हणजे आत्म्याची योग्यता वाढवून त्याचा उद्धार करण्यासाठी जीवास पवित्र करणारें असें जें यज्ञदानादि कर्म, तें करण्यास कधीही जुकूं नये. यावरून स्पष्ट होतें की, हिंदुधर्मग्रंथांत नरदेहाची योग्यता मोठी मानिली आहे, व प्रत्येक साधकाला श्रेष्ठ मार्गानें जाण्याचें सामर्थ्य आहे, असाच आमच्या धर्मग्रंथांचा सिद्धांत आहे.

' दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनंजय । बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः ' ना उच्छीकरून ज्ञान व शुद्धदुःखादि मनोवृत्ति यांत विद्येष्ट आहे, इतकेंच नव्हे तर ह्याच हें

सुखदुःखादि मनोवृत्तीपेक्षां अत्यंत श्रेष्ठ असून खरें समाधान आत्मज्ञानांतच आहे व त्याचप्रमाणे 'समत्व' नामक जो बुद्धियोग त्यांतही समाधान आहे, असें श्रीभगवन्मत होतें. याच मताचा अनुवाद स्काटलंड व इंग्लंड येथील नीतितत्वज्ञांनीं १८ व्या शतकांत केला. असो; तेव्हां बुद्धिविकास व मनोवृत्तिविकास हे शब्द एकार्थक नसून परस्परविरोधी आहेत हें तत्व फार प्राचीनकाळीं आपल्या पूर्वजांस विदित होतें.

ह्याचप्रमाणें अध्याय १४ मध्ये जी त्रिगुणमीमांसा केली आहे, सोळाव्यांत ज्या दैवी व आसुरी संपत्ति सांगितल्या, सतराव्यांत जो सामान्य, असंस्कृत पुरुषाच्या श्रद्धेचा विचार विस्तारपूर्वक केला आणि अठराव्यांत यज्ञदानादिकांचा, त्यागाचा, कर्मचोदक व कर्मसंग्राहक वृत्तीचा उद्गापोह केला, आणि सुखाची भवति न भवति केली त्या सर्वांचें तात्पर्य पाहिलें असतां असें दिसतें कीं, जीवांच्या ज्या मनोवृत्ति आहेत त्यांचा (what is) विचार यथास्थित करून नंतर आहे त्यांच्या अनुरोधानें 'स्वधर्मे निधनं श्रेयः' 'स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः' इत्यादि पुरुषार्थाचा (Ought to be) मार्ग सांगितला आहे, तो अर्थातच प्रत्यक्ष अनुभवास येणारा, धर्मविहित, करावयास सोपा आणि पारमार्थिक आहे. प्रत्येक पुरुषामध्ये सत्त्वादि गुणत्रयाचा पूर्वजन्मानुसार, पूर्वजकर्मानुसार कमी अधिक अंश असतो व त्याचप्रमाणे प्रत्येक पुरुषाला सुख, ज्ञान व अव्ययत्व हवीं असतात. एवंच पुरुषामध्ये नित्यत्वाने असणारे सत्त्वादि गुण व त्याला हवीं अशी वाटणारी सुखादि-त्रयाची इच्छा या नित्य गोष्टींवरून त्यानें कसें वागावे हें तत्त्वज्ञांनीं शास्त्र पाहून ठरवावें. आपल्या आत्म्याची योग्यता काय आहे, हें ओळखून घेऊन, संकल्पजन्य सर्व इच्छा सोडून देऊन व मनानें इंद्रियांचा निग्रह करून आपले कर्तव्य करावें असें सहाव्या अध्यायांतील २४ व २५ श्लोकांत सांगितलें आहे. मार्ग कठीण आहे, बिकट आहे, तथापि धीर न सोडितां श्रद्धापूर्वक स्वकर्तव्याचा सोपा मार्ग आदरावा, असें ४० वे श्लोकांत व दुसऱ्या अध्यायाच्याही ४० व्या श्लोकांत सांगितलें. ही प्रथम भूमिका होय.

आतां सत्त्वादिगुणत्रय यांचें तारतम्याचा, सुखादि मनोवृत्तींचा व सद्गुणांचा नेहमीं मेळ असतोच असें नाहीं. सत्त्वगुणाचा परिपाक सुखांतच होतो असें नाहीं व एका पुरुषाचें सात्त्विक वर्तन दुसऱ्या पुरुषाला अथवा समाजाला किंवा शास्त्राला सद्गुणच वाटेल असाही नियम नाहीं. उदाहरणार्थ, ज्ञानसंग्रह करणें, तपश्चर्या करणें हें सात्त्विक मनोवृत्तीचें कर्म आहे. पण आपल्या देशावर परशत्रु आला असतां त्या वेळीं स्वदेश-संरक्षणार्थ क्षात्रधर्माचा अंगीकार करणें, निदान तें धर्म्य क्षात्रकर्म करीत असतील त्यांस इतर प्रकारानें साहाय्य करणें हें न करितां एखादा पुरुष अशा प्रसंगांही ज्ञान-संग्रह अथवा तपश्चर्या करीत बसेल तर तें त्याचें सात्त्विक कर्मही इतरांस व शास्त्रास असात्त्विक वाटेल ! तेव्हां नीतिशास्त्रांतील सर्वसाधारण तत्वे इतिहासावरून किंवा मनो-

विकारावरून ठरविणे योग्य नाही, असे जे कॅट यांचे मत ते श्रीकृष्णांनी तिरस्कृत केले आहे. जे आहे ते सुटणे शक्य नाही, प्रकृतीचा सर्वथा निग्रह करणे शक्य नाही, हे त्यांचे मुख्य सांगणे आहे. एक गोष्ट बरीच शक्य आहे. ती कोणती म्हणाल तर सुखदुःखाचा, फलाचा, ज्ञानपूर्वक त्याग ही होय. जसजसे ज्ञान, परब्रह्माचे ज्ञान-विज्ञान, वाढत जाईल, त्या मानाने फलत्याग करणे सुकर व सुखकर होईल; हा त्याग म्हणजे विषयभोगाचा, फलाचा, त्याग होय. हा कां करावयाचा, तर ते फल निख व निर्बिकारी नाही म्हणून. नित्य, बुद्ध, शुद्ध असे काय आहे ! आत्मज्ञान म्हणजे आत्मसुख आहे. हे आत्मस्वरूप प्रकट करणारा जो आत्मा तो इंद्रियमनोबुद्धीच्या, विषयांच्या, विषयानुभवाच्या पलीकडे व त्यांद्न विलक्षण असा आहे. हे आपल्या श्रुति-युक्तींनी म्हणजे परोक्षतः समजेल; पण अपरोक्ष ज्ञान होणे ते स्वसंवेद्यत्वानेच होणे आहे. हे आत्मसुख किंवा तज्ज्ञान बाह्य सुखदुःखांपासून होणे शक्यच नाही. आत्मसुख म्हणजेच नित्य व निर्बिकारी सुख आहे व ते अंतर्यामीच्या समाधानवृत्तीपासूनच (ही जीवन्मुक्ताच्या थोडीशी अलीकडील स्थिति आहे.) मिळावयाचे आहे. ते सुख बुद्धिप्राप्त्ये झणजे अर्ताद्रिय आहे आणि हे सुख असल्याविना बाह्य विषयांपासून सुद्धा सुखदुःख होणार नाही. कारण बाह्य विषय जड आहेत. सुखदुःख वृत्ति व तज्ज्ञान हे चैतन्यविषय आहेत. जेव्हा चैतन्यमात्राविषयात्मक बुद्धि होईल तेव्हा सुख झणजे समाधान होईल, हा कॅट यांचा सिद्धांत झणजे भगवत्सिद्धांताची पुनरावृत्ति आहे. असो; तेव्हा विषयसुखाचा त्याग करून आत्मसुख मिळविण्याचे नियम कोणते ! ज्ञान वाढवून आत्मोपभोगाने सर्वत्र समबुद्धि ठेवणे हा पहिला नियम व फलाकांक्षाविरहित व अभिमान-शून्यतेने यज्ञदानतपादि लोकसंग्राहक कर्मे योगविहित नियमांनी करणे हा दुसरा नियम आहे, व हे दोन्ही नियम परस्परसंबद्ध असून अनुभवातीत झणजे आत्मबुद्धिप्रेरित आहेत. ही द्वितीय भूमिका होय.

* आतां कॅट साहेबांनी तिसऱ्या भूमिकेवर येतांना इन्द्रियसिद्ध अनुभवाची व आत्मसिद्ध नियमांची व्यवस्था लावण्याचा प्रयत्न केला. मनुष्याला दोन आत्मे आहेत. एक दैविक आत्मा व दुसरा परमात्मा. असे दोन आत्मे मानून पुनः जात्यात्मा असा एक तिसरा आत्माही कॅटसाहेब मानतात. कॅटसाहेबांचा न प्रायः सर्व पाश्चिमात्यांचा असा ग्रह आहे की, सृष्टीभर उत्क्रांतितत्त्वाचा अंमल अव्याहत असून त्याच्या सत्तेने जातीची—मनुष्याची—प्रगति, उन्नति, होत आहे. हा नियम कॅटसाहेब म्हणतात त्याप्रमाणे आमच्या प्राचीन ऋषींच्या अनुभवास आला, असे स्पष्ट दिसत नाही. व्यक्तीचे साचरण सात्त्विक असेल तरच सुधारलेला समाज तयार होतो, असे त्यांचे मत होतेसे दिसते. व्यक्तीच्या स्वार्थपोषक अहमहमिकेचा कांहीं उपयोग होतो, नाही असे नाही; पण समाजाची खरी, कथ्यमची, पाठीमागे न येणारी, सुधारणा व्हावयाची असली झणजे समाजातील बहुतेक व्यक्ति त्या त्या सुधारणेने अभिविक्त झालेल्या असल्याच पाहिजेत.

बाकी समाजाचीचशी काय, पण व्यक्तीच्या पुढील जन्माची सुधारणा होत जावी न होत जाईल ही गोष्ट मुद्धा त्यास संमत होती, हे 'लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कर्तु-मर्हसि' ह्यावरून व 'शुचीना श्रीमता गेहे, योगभ्रष्टाऽभिजायते ।' 'अथवा योगि-नामेव कुले भवति धीमताम्' इत्यादि श्लोकार्धीवरून स्पष्ट दिसत आहे. तसच 'श्रुत्वाऽन्येभ्य उपासते' (अन्यः) हा तैराव्या अध्यायांतील श्लोकार्धही असेच सांगत आहे की, सत्पुरुष समाजांत असतील, तर त्यांच्या संगतीने इतर लोकही उन्नत होतात. आतां सामाजिक आत्मा ह्याणजे विराटपुरुषाची कल्पना व ग्रामदेवता, स्थलदेवता, या कल्पनांचा विचार सात्त्विक बुद्धीने केला ह्याणजे होणार आहे. दोन आत्मे म्हणजे एक परमात्मा (क्षेत्रज्ञ आत्मा) व दुसरा क्षेत्रात्मा, देहात्मा, आभासिक आत्मा-अनात्मक आत्मा ह्या कल्पनाच मुळा प्राच्यदेशीय आहेत. 'संस्तभ्याऽऽत्मानमात्मना' या पंक्तीवरून श्रेष्ठ व कनिष्ठ आत्म्यांचा कर्तव्ये काय आहेत हे स्पष्ट दिसत आहे. 'उद्धरे-दात्मनाऽऽत्मानं' 'आत्मैव ह्यात्मनो बभुरात्मैव रिपुरात्मनः' हीं भगवद्वाक्येही दोन आत्म्यांचे अस्तित्व व त्यांत परमात्म्याचे पारमार्थिक अस्तित्व स्थापित करितात. तसच स्थितप्रज्ञाची लक्षणे, सर्वच्या सर्व पांचवा अध्याय, १२ व्या अध्यायांतील भगवद्भक्तलक्षणे व १४ व्या अध्यायांतील गुणातीत पुरुषांचे वर्तन यांचे परिशीलन केले असतां श्रेष्ठ आत्म्याचे श्रेष्ठत्व लक्षांत येईल.

आतां कॅट यानीं समत्वाचा अनुभवातीत ह्याणून जो नियम काढला आहे, त्याची 'विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । शुनि चैव श्रपाके च पंडिताः समदर्शिनः' यावरून-कॅट यांच्या सर्वसाधारण नियमाची-आवृत्ति गीताकालांत तरी निदान निघाली होती असे दिसते. पण हा नियम सर्वांनी एकाच अथान पाळला पाहिजे, हा जो कॅट यांचा आग्रह तो मात्र धर्तास, युक्तास व अनुभवास जुळत नाहा. कॅट यांची निष्ठुरता कित्येकांस कौतुकास्पद होते व त्यांनीं जो निर्विशेष विधि (Categorical Imperative) सांगितला आहे तसा आपल्या ग्रंथांतून व विशेषतः गीतेत आढळत नाही. ह्याणून कित्येकांस विषादही वाटला आहे. 'उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं' किंवा 'एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्याऽऽत्मानमात्मना । जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् । ह्या आज्ञा अपवादशून्यच आहेत; पण ज्ञानी लोकास ज्ञाननिष्ठा व कर्मयोग्यांस कर्मनिष्ठा असें तारतम्य ठेवून भगवंतांनी असे सांगितले की, स्वधर्मानें, स्वतःचे योग्य कर्म करून, आपला उद्धार करून घेणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे, व जसे ज्ञान वाढत जाईल, जशी आत्मिक योग्यता अधिक उन्नत होईल, तशी कर्तव्यसीमा वाढवावी, श्रेष्ठ धर्म स्वीकारावा, अशी भगवदनुज्ञा श्रुत्यादि त्रयांस संमत अशी आहे. आणि शेवटी 'सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते । हा पुरुषार्थ साधावा. सर्व कर्म ब्रह्माश्रयाने करून निःसंगच्छति ठेवणे हाच नीतीची परमावधि आहे व ही ब्रह्मज्ञानाशिवाय साध्य नाही. हे सर्व नियम अनुभवाचे पोषक-फार तर काय पण जनकपिते आहेत. श्रुति जसा अनु-

भक्तीत असून अनुभवाचे अधिष्ठान होतात, त्याचप्रमाणे वरील नियम होत. यास नित्य व अविकलत्व आहे, त ब्रह्माधिष्ठानावर हे नियम आहेत झणून होय. हे नियम देहादि पंचकोशांचे अथवा दैहिक झणजे आभासिक आत्म्याचे नियमन करून त्याचा उद्धार करितात. पण आभासिक आत्मा व पारमार्थिक आत्मा ह्यांचा संबंध कॅटसाहेबांस सांगता येत नाही. कारण ज्ञानदृष्टीने आत्मारात्माचे स्वरूप त्यांना समजले नाही. ह्याला श्रुतीचेच ज्ञान हवे होते, व अन्वयव्यतिरेकाने 'सर्वे स्वत्विदं ब्रह्म, अहमात्मा ब्रह्म।' असा निष्पन्न झाला असला पाहिजे होता. हा निष्पन्न झाला असला म्हणजे आभासिक आत्म्याच्या अंतर्-र्यामीं परमात्मा आहे व परमात्म्याच्या सत्तेने दृश्य आत्मा असतो, हे ज्ञानविज्ञान होऊन 'दिसते तसे नाही, व आहे ते दिसत नाही' हा विवर्तवाद सिद्ध होतो. व्यवहारांत, ह्या प्रापंचिक विश्वांत, या कार्यकारणवद् विश्वविस्तृष्टीत, जरी कोठे आत्मा दिसत नाही तरी तो या सर्वांच्या व पाहणाराच्या अंतर्र्यामीं आहे व तोच साक्षी व नियंता आत्मा जीवाला 'अस्ति' स्वरूपाचा तळमळ उत्पन्न करून तिकडे नेण्याचा मार्ग दाखवितो. हा मार्ग ह्मणजे कर्मयोग व ज्ञानयोग होय. कर्मयोगाने चित्त शुद्ध होते व ज्ञानयोगाने स्वस्वरूप कळते. कर्मयोगांतच नीतीचा अंतर्भाव होतो हे सर्व विभूतच आहे.

परमात्म्याचा व जीवाचा संबंध काय ! वस्तुतः ते एकच आहेत. अज्ञानाने भिन्नता उत्पन्न झाली झणून शास्ता व शासितक असा, सेव्यसेवक असा, पूज्यपूजक असा संबंध उत्पन्न झाला. आमनियमांचे (ईश्वरी नियमांचे) श्रद्धापूर्वक व बुद्धिपूर्वक अनुपालन करणे हीच त्याची सेवा, हीच त्याची पूजा आहे. तेव्हा चित्त शुद्ध ठेवून आत्मोद्धारार्थे प्रामाणिक कर्म करीत असणे हेच सद्गते होय, 'सद्भावं, साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते। प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दं पार्थ युज्यते' हे सद्गते होय. सद्भाव (Right knowledge) साधुभाव (Right will) व प्रशस्त कर्म (Right act), ह्या सर्वांस प्रत्येकी व सर्वशः सन् शब्द लावितात. तेव्हा 'चांगल' या शब्दांत या तिन्ही वस्तूंचा अंतर्भाव होतो व व्हावा. 'कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन। संगं त्यक्त्वा फलं चैव, स त्यागः सात्त्विको मतः' येथे सात्त्विक त्याग झणजे सात्त्विक कर्म झणून सांगितले. ते असे की, त्यांत सद्विच्छा व सत्कर्म असून पुनः कर्तव्यबुद्धि आहे. कॅटसाहेबांचा रोख सद्विच्छेवर आहे. पण ह्या सद्विच्छेच्या पाठीशी सात्त्विक धैर्य व सात्त्विक बळ नसेल तर ती सद्विच्छा व्यर्थ होईल; झणून इच्छा व कर्म करण्याची तयारी या दोहोंचाही अंतर्भाव येथे असला पाहिजे. ही इच्छा स्वयंभू—स्वयंप्रेरित आहे. जितके सात्त्विक ज्ञान अधिक तितका या उद्धारक इच्छेचा जोर अधिक असल्यामुळे अहंकार, वासना, आभासिक ज्ञान इत्यादिकांचा पराजय होऊन जीवाला उद्दाराचा मार्ग सांपडतो, मात्र सात्त्विक ज्ञानाविषयी, उद्दाराविषयी, श्रद्धा मात्र हवी. 'श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं' ह्या नियम निसरुं नये.

श्रीकृष्णास मानवी मन चंचल आहे व कामक्रोधादि राजसी शत्रूंचे ठाणे इंद्रियनोबुद्धीपर्यंत बसलेले आहे, व गुणांच्या तडाक्यांत जीवात्मा सांपडला असता तो कसा मूढ होतो हे माहीत होतें असें ह्मणजे ह्मणजे सर्वज्ञ प्रभूस माझ्यासारख्या अल्पज्ञानें शिफारसपत्र देण्यासारखें आहे ! ! मला सांगावयाचे हे आहे की, कंट यांच्याप्रमाणे अनुभव-शून्य नीतिशास्त्र निर्माण करण्याचा भगवद्धेतु नव्हता. कंट साहेबांना चिकीर्षु आत्म्याची (Practical Reason), स्वतंत्र इच्छेची निरुपाधिक, निर्विशेष, आज्ञा (Categorical Imperative) ह्मणून एक नवीनच ग्रंथ काढिले आणि ही आज्ञा एकाच स्वरूपाने मनुष्यमात्रास व्यक्त होते असें झटलें, तें वस्तुस्थितीस सोडून आहे. वस्तुस्थितीचा हा विपर्यास आहे. ही निर्विशेष आज्ञा पूर्ण स्वरूपानें व्यक्त होण्यास पुष्कळ ज्ञानसंचय व पुष्कळसे शुद्ध झालेले चित्त हवे असतें. चोर, जार, चहाड याची इच्छा (ती शुद्ध नसतेंच !) नेहमी सन्मार्गानेच जाण्यास सांगेल हे ह्मणजे अनुभवाच्या विरुद्ध आहे. तेव्हां असल्या पुरुषांस नीति सांगावयाची ती सापेक्ष आज्ञेचीच हवी. याकरितां भगवंतांना प्रथम शरीररक्षणासाठी, नंतर योगक्षेम चांगला चालविणाऱ्या देवतांची मर्जा सुप्रसन्न करण्यासाठी (या देवतांस अर्पण करण्यासाठी केलेल्या कृतज्ञतापूर्वक यज्ञांतच पितृऋण, ऋषिऋण व देवऋण इत्यादिकांचा अंतर्भाव होतो.) असे पर्याय सांगितले आहेत. तसेंच स्वार्थ, परार्थ व परमार्थ अशी जीं कर्मप्रचोदक तत्वे आहेत, त्यांचाही उल्लेख करून पूर्ण देहात्मक स्वार्थाच कर्म इहलोकीमुद्धां सुखकर होत नाही, (नायं लोकोस्त्ययज्ञस्य) असें सांगितले आहे. आतां सुखदुःखासाठी, विषयजन्य सुखदुःखासाठी, आत्म्याचे अस्तित्व नाही हे 'मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः' यात सांगितलें आहे. सुखदुःखाचा प्रवेश बुद्धीपर्यंत आहे. बुद्धीपलीकडे आनंद, समाधान आहे. तेव्हां इकडील म्हणजे विषयाकडील आनंदाचा विचार करण्याचे कारण नाही हें समजून व परमार्थासाठी कर्म करणारा पुरुष सामान्यतः राजसवृत्ति सोडून कर्म करतो, असे धरलें ह्मणजे पौरस्त्य आर्यांचे सात्त्विक परोपकारी कर्म ह्मणजे 'परमेश्वरच माता, पिता, धाता, भर्ता पितामह' आहे, असे समजून कर्म करणें व स्वतःचे व इतरांचे परममंगल करणें हें होय. राजस परोपकाराचा उल्लेख 'यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः । दीयते' या श्लोकांत केला आहे; पण हें कर्म स्वोपकारक व स्वभोगवर्धक असतें, अशीच दृढ कल्पना आहे व हे राजस कर्म दुःखजनक होतें असा अनुभव आहे. असो; तेव्हां स्वदेहार्थ आणि परमार्थार्थ अशी दोन तत्वे कर्मप्रचोदक आहेत. ही तत्वे नित्य आहेत व सुरासुगप्रमाणें परस्परविरोधी आहेत आणि लोकसंग्राहक ज्ञानी व तत्त्वदर्शी जे महापुरुष असतात, ते सामान्य लोकांच्या स्वदेहार्थविषयक कर्माच्या कल्पनांचा एकदम बॉमोड न करितां हळू हळू त्यांस त्यांच्या सामर्थ्यानुसार ज्ञान शिकवितात आणि त्यांस श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर पदवीस नेतात.

ज्ञानानें मनोनिग्रह करून जो विहित कर्मयोग आत्मनिष्ठापूर्वक करितो, त्याला जें निष्कल सुख प्राप्त होतें (अ० ५ श्लोक २१-२२) तें केवळ अनंत व अक्षय्य असतें. हें मिळवून देणारी जी चित्तशुद्धि ती संपादन करण्यासाठी ' कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ' या न्यायानें विहित कर्मयोग केलाच पाहिजे. हा कर्मयोग झणजे निरभिमान वृत्तीने व निर्लोभ मनाने केलेले शास्त्रोक्त कर्म (स्वधर्म) होय.

कोणत्याही पुरुषास केव्हाही ' तुला काय पाहिजे ? ' झणून विचारले तर तो ' सुख हवें ' ' ज्ञान हवें, ' ' आणि अविकारी अस्तित्व हवे ' असे झणेल; झणजे सच्चिदानंदाची स्थिति हवी असे त्याला खोदून खोदून विचारिले झणजे झणेल. हें आमच्या इच्छेचे (आत्मिक व दैहिक) विषय आहेत. ' सत् ' चित् व आनंद हे तिन्ही शब्द एकाच अर्थाचे (ब्रह्माचे) वाचक आहेत; तेव्हा ब्रह्म हवे असे प्रत्येकाला वाटतें. सर्वत्र परब्रह्म आहे हें ज्ञात्याचें ज्ञान असते; व आपण परब्रह्म असतांनाही ' परब्रह्म आपण नाही, तें व्हावें ' असें जीवांस वाटतें. ही प्रत्येक जीवाची केवळ इच्छा, जसजसे तात्विक ज्ञान वाढते तसतशी जास्त प्रकट होते. ' तुला ब्रह्म व्हावेंसं कां वाटते ? ' या प्रश्नाला उत्तर नाही. असले तर हेच की, मी परब्रह्म आहे, म्हणून तसें मला वाटत. हा सामान्य सर्वसाधारण नियम आहे. हा ध्रुव्यादि त्रयीस संमत आहे. व तो अनुभवाच्या पूर्वी सिद्ध झाला असून अनुभवार्था संप्रतिपन्न आहे. अज्ञानामुळे परिच्छिन्न जीवास हा इच्छाप्रकार उत्पन्न होतो. अज्ञाननिवृत्तीने याचा नाश होतो. हा निवृत्ति करणे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. अज्ञाननिवृत्ति होणार ती ज्ञानानें आणि निर्मळ मनासहित नित्य कर्माच्या आचरणाने होणार, तेव्हा ज्ञानसंपादन करणें व विज्ञानाप्रीत्यर्थ निर्मळ मनाने स्वकर्तव्य करण्याची मनोवृत्ति बनविणें हा नीतितत्वाचा मथितार्थ आहे. ' नियतं संगरहितमरागद्वेषतः कृतं : अफलेप्रेऽसुनी कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते ॥ ' ह्यांचा हाच अर्थ आहे. ' कार्यमित्येव यत्कर्मनियतं क्रियतेऽर्जुन । संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्त्विकोमतः ॥ ' हाच आर्य लोकांचा विधियुक्त नियम आहे.

' आत्मौपम्येन समं पश्यति ' ' समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं । यः पश्यति स पश्यति ' ' समं सर्वेषु भूतेषु ' हा ज्ञानी पुरुषाचे वर्तनाचा नियम आहे. अज्ञानी पुरुषानें श्रद्धा ठेवून ज्ञान संपादावें, स्वधर्माप्रमाणें वागावें, तें ईश्वरास समर्पण करावें व फलाकांक्षा धरूं नये, हा त्याचा मार्ग आहे. फलकामनेन केलेले कर्म निरुपयोगी व सत्त्वविरुद्ध असतें.

जीवाला स्वातंत्र्य आहे. पूर्व कर्मानें उत्पन्न झालेल्या प्रारब्ध म्हणजे फलोन्मुख कर्माचा जरी जोर असतो तथापि कर्मासंबंधें अहंकार न बाळगणें व सुखदुःखाविषयां उदासीन राहून ज्ञानसंपादन करणें हे जीवाच्या स्वाधीन आहे. ' उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं ' याचा अर्थही हाच आहे, फलकांक्षा विलीन करून प्रकृतीशीं संग न ठेवता, ज्ञान

मोहाचा तिरस्कार करून अध्यात्मनित्यत्व ठेविले तर जीवात्म्याचे स्वातंत्र्य प्रफुल्लित होऊन तो ब्रह्मपदाला जातो.

याप्रमाणे माझ्या समजुतीप्रमाणे मी तारतम्य काढिले आहे ते हे:—

(१) कॅट साहेबांचा ज्ञानपरिशोधनप्रयत्न मायावादाचे समर्थन करितो; तथापि श्रीकृष्णास जो ब्रह्मज्ञानाचा ठेवा अवगत होता तो कॅट साहेबाना अश्रुतपूर्व असल्यामुळे त्यांच्या ज्ञानमीमासेत व पुरुषार्थमीमासेत विरोध उत्पन्न झाला. श्रीकृष्णसंमत ब्रह्मज्ञानांत व पुरुषार्थांत विरोध नाही.

(२) पुनः कॅट साहेबांच्या नीतिनियमाला आत्मारामाच्या स्वरूपज्ञानाचा आश्रय नसल्यामुळे, त्याला वर्तनसामर्थ्य व इच्छास्वातंत्र्य, जीवाचे अमरत्व व ईश्वर या तीन गोष्टी व्यावहारिक परमार्थांत सत्य अमूनही, गृहात घ्यावा लागल्या आहेत परमार्थांत भेदाभेदच नाही. व्यावहारिक परमार्थांत मनुष्याची शुद्ध इच्छा स्वतंत्रच असते. 'स ऐक्षत, बहुस्यां, प्रजायेयं,' ही श्रुति आहे; अनुभवही तसाच आहे. जीवाचे अमरत्व सर्वधर्मसंमत व युक्तिसिद्ध व कौटुकसृष्टीच्या परीक्षणावरून अनुभवसिद्धही आहेच; पण आर्यधर्मातील पुनर्जन्माच्या सत्यत्वाने 'जीव अमर आहे' असे व्यावहारिक परमार्थांत ठरले आहे. देहाचे नियमन करणारा आत्मा जर अनुभवसिद्ध आहे, तर एकस्वरूपा नियमांनी बद्ध झालेल्या विश्वाचा आत्मा, त्याचा अंतर्ग्रामी कोणी तरी असलाच पाहिजे. या गोष्टी सिद्ध करण्याचे आजचे प्रयोजन नाही; पण ह्या गोष्टी आहेत, असे सिद्ध करितां येते व कॅट यांना त्या गृहित घ्याव्या लागल्या आहेत.

(३) फलत्याग हे तत्त्व कॅट व श्रीकृष्ण यांस संमत आहे. मानवी महत्त्वाचा (Human Dignity) अभिमान कॅट साहेबास फार म्हणून ही मलकारी वृत्ति सोडावी, असे कॅट यांना सुचले नाही. परमेश्वराने विहित नीतिनियमांत अभिमान अप्रस्तुत असल्यामुळे सर्व जीवकोटीशीच काय पण भूतमात्रांशी समवृत्ति ठेवावी असा महोदरस्व शिकविणारा नियम श्रीकृष्णांना सांगितला.

(४) कॅट साहेबांचा अनुभवाविरुद्ध मोठा कटाक्ष म्हणून त्यांना आपल्या नीतिनियमांत, कर्तव्यकर्ममीमासेत व विधिरचनेत अनुभवाचा विटाळ म्हणून होऊं दिला नाही. परमेश्वर सर्वसाक्षी, तेव्हां अनुभवांतील सत्यभाग म्हणजे ब्रह्मोपयोगी तेवढा भाग घेऊन आपल्या नियमांस समंजसत्व आणिले आहे.

(५) कॅट साहेबांचे मते मानवप्राणी हा सृष्टीचा मुकुटमणि आहे. आत्म्याचे अर्वास्तव्य असे म्हणत नाही; व उत्क्रांतिस्तव्य म्हणून मनुष्याचीही सुधारणा झालेली आहे.

असें ठरते. पुनः तो साधुभाव प्रकटण्यासाठी येथें आला, असे हे साहेब म्हणतात. पण तो कोटून आला व जसा म्हणजे जी जबाबदारी घेऊन तो आला, तसा तो कां आला ! याचे उत्तर त्यांजवळ नाहा. पुनर्जन्माने त्या प्रश्नाचा व्यावहारिक उलगडा होतो. तो तेथे कांहीं फलोन्मुख व कांहीं अफलोन्मुख संचित घेऊन व हे संचित ज्ञानाने नष्ट करण्याचे सामर्थ्य घेऊन येतो व परब्रह्मप्राप्ति हा त्याचा पुरुषार्थ आहे. कंटाच्या स्वर्गात साधुभाव व सत्सुख यांचा समागम होतो; पण हें न्यानें सिद्ध केले नाहीं. आमच्या मताने एकनिष्ठ कर्मयोग्याला येथेच स्वर्ग मुखप्राप्तिपेक्षांही श्रेष्ठ असे गमाधानमुख मिळते; असा.

कटाचे युरोपियन जगावर अनंत उपकार आहेत. श्रीकृष्णाचे सर्व जगावर नितकेच उपकार आहेत. श्रीकृष्णाचा पदार्त समजून घेऊन तदनुसार एकनिष्ठेने आचरण केले असता सर्व कामना परिपूर्ण होऊन आपला उद्धार होईल.

वस्तुस्वरूप.

दृश्य (Phenomena) आणि केवल (Nomena) असा विशेष पतकरून कटने सर्व ज्ञानाचा अंतर्भाव दृश्याम ये केला होता, व केवलाचे निरूपण अस्मिन्स्वरूपाने मात्र गृहीत धरले होते. केवलाचे ज्ञान होणे नाहीं; पण केवलज्ञानाच्या आस्तित्वावाचून विचार करिता येणे शक्य नाहीं असे कटने द्वाणणे होते. **जेकबीने** या विरोधात्मक मिद्धातावर टीका करून ठरविले की, जे आविर्भूत आहे त्याचे ज्ञान तेंच यथार्थज्ञान (सत्य) होय. हेही परेशज्ञानच होय. अपरेशज्ञान, प्रत्यक्ष सत्य म्हणजे उपलब्धि (Feeling; Sensation) होय. व्यक्तोपलब्धि (Perception) आपल्यास जडपदार्थज्ञान करून देते व अताद्रियज्ञान (ईश्वरी, स्वातंत्र्य, नीति व अमर्त्यत्व, इत्यादि ज्ञाने) हे विवेकबुद्धाने होते. **जेकबी उपलब्धीला अतिरिक्त महत्त्व देतो**, हे सांगावयास नकोच **रेन्होल्ड** हा कंटानुयायी होता. त्याचे मत असे आहे की, प्रत्येक जाणविते, ज्ञातज्ञान व ज्ञेयज्ञान अंतर्भूत होतात. ज्ञात्याकडून एकत्वाचे भान व ज्ञेयाकडून जडाचे वैचित्र्य (विविधता) ही प्राप्त होतात. तेव्हां जाणविला ज्ञाताही कळणें शक्य नाहीं व ज्ञेयही कळणे शक्य नाहा. तथापि ज्ञेय (जड) हे विषयवासना उत्पन्न करून आपली इच्छा परतंत्र करिते व ज्ञातज्ञान हे आपल्या स्वतंत्रस कायम ठेवून नीतिमार्ग दाखविते. **रेन्होल्ड जाणविला (Consciousness) अतिरिक्त महत्त्व देतो**. **फिची (१७९२—१८१८)** हा मोठा तत्त्वज्ञ होऊन गेला. तो म्हणतो, तत्त्वज्ञानाचा प्रश्न हा आहे की, आपल्या जाणावेमध्ये ज्यास कांहीं नित्य आणि निश्चित भावना (necessary and certain Ideas) आहेत, त्यांचें स्पष्टीकरण कसे करावयाचें ! या नित्य निश्चित भावनांमच (भावनाममूहाम) आपण

अनुभव असे म्हणतो. या अनुभवाला आधार काय? आतां अनुभव म्हणजे जर बाह्यपदार्थसंबंधी (ज्ञेयासंबंधी) जाणीवेचा व्यापार आहे, तर अनुभव हा ज्ञेयोत्पन्न असला पाहिजे किंवा जाणीवेपासून उत्पन्न झाला असला पाहिजे. म्हणजे आपल्यास जो अनुभव येतो, तो पदार्थ ज्ञानाच्या योगाने येतो असें झटलें पाहिजे किंवा आपल्यास स्वतःस जो अहंभाव आहे, जाणीव आहे, तिच्या साहाय्याने झाला पाहिजे. ज्ञेयोत्पन्न झटला तर, हे झणणें **अभिमानाचें** (Dogmatic) होईल. कारण हे सिद्ध करण्यास आपल्याजवळ आधार नाही व ज्ञानोत्पन्न झटलें तर चित्तोद्भावित (Idealistic) होईल. ज्ञेयापासून जाणीव उत्पन्न होते व आपले सर्व बुद्धिविलास जड कार्यकारणाच्या अभंग शृंखलेपासून होतात, असें अभिमानानें झणणाऱ्या पुरुषास यदृच्छावादाचा व जडवादाचा अंगीकार केला पाहिजे. झणजे ज्ञेय जें जड तें अजड जें ज्ञान, याला कसे तरी उत्पन्न करितें असें झटलें पाहिजे. चित्तोद्भावनेचा (Idealism) स्वीकार केला तर ज्ञेयाचा उद्भव ज्ञात्यापासून-त्याच्या जाणीवेपासून-झाला आहे, ही जाणीव स्वतंत्र आहे आणि हा पंथ स्वातंत्र्यात्मक आणि कार्यकारित्वाचा आहे, असें ठरेल.* झणजे अजड जी जाणीव ती जडाला उत्पन्न करितें, असें झटलें पाहिजे. जड स्वतंत्र नाही, जाणीव स्वतंत्र आहे यांपैकी कोणता पंथ स्वीकारावा? नीतिदृष्टीला (येथें वर्तनस्वातंत्र्य असतें.) चित्तोद्भावनापंथ आवडेल; पुनः; याचा स्वीकार सर्वांनी करण्याला एक कारणही आहे. अनुभवामध्ये पदार्थ आणि पदार्थज्ञान यांचा संगम होतो; पण पदार्थसंतति पाहतां-क्षणीं मनांत त्याच पदार्थाची संतति उत्पन्न होते; अथवा आपल्याला मानसिक संततिच गोचर होते; ही कशी होते, हे जडवाद्याला सांगतां येत नाहीं. बुद्धीचे व्यापार बुद्धिप्रत्यक्ष, आत्मप्रत्यक्ष असतात. एवंच बुद्धि व्यापार करिते व त्याच व्यापारांची तिला जाणीव असते. स्वप्रत्यक्ष असा जो व्यापार तो करून पुनः स्वरूप पाहणारी जी जाणीव हीच त्या अनुभवाची जननी आहे, असें झटलें पाहिजे. तेव्हां तत्त्वज्ञानाचें काम हे आहे कीं, त्यानें ज्ञेयानुभवाचें मूळ, जाणीवेचा स्वरूपाशीं जो संबंध असतो त्यांत आहे, असें दाखविलें पाहिजे. आत्मज्ञान हे या पंथाचें तत्त्व आहे. अंतर्दृष्टीनें हे आत्मज्ञान सर्व बुद्धिगत व्यक्तीपलब्धीपासून (Perception) सर्व बुद्धिव्यापार (हे सर्व आत्मज्ञानाला प्रत्यक्ष असतात—) उद्भूत करितें व त्याचें चिंतन करितें, आणि बाह्यदृष्टीनें, ज्याला आपण पदार्थ किंवा वस्तु झणतो, ते पदार्थ व वस्तु ही सर्व बुद्धिव्यापारापासूनच उत्पन्न झाली आहेत, असें हेंच आत्मज्ञान दाखवितें. एवंच ज्ञेयज्ञान न्हावें असें वाटत असेल तर तें ज्ञेय आत्मज्ञानापासून निर्माण झालें आहे, असें समजल्याशिवाय गत्यंतर नाही. सारांश, आत्मज्ञान आणि स्वप्रत्यक्ष असणारे आत्मव्यापार हेच तत्त्वज्ञानाचे विषय होत. फिचीनें तत्त्वविचाराची पद्धति स्थापिली आहे ती पुष्कळशी आमच्या अद्वैतवेदांताला जुळते. उपलब्धि कशी होतें. श्रद्धेयज्ञानापासून तो पूर्णज्ञानापर्यंतच्या पायऱ्या कोणत्या, विश्व आपणच कसे उत्पन्न करितो व त्याचा ज्ञान-संपादनार्थ कसा उपयोग होतो, नांतीमध्ये देहात्म्याचा व आत्म्याचा कसा विरोध आहे,

याचें निरूपण मूळग्रंथांतच पहावे. ज्ञान झटले की, त्यांत ज्ञाता व ज्ञेय (Thinking and Being) हे अवश्य यावयाचेच. ज्ञान हवे असेल तोंपर्यंत यांचा नाश होवें शक्य नाही, किंवा पूर्ण ऐक्यही होणे शक्य नाही, असे नेमुलमार्चर म्हणतो. परिच्छिन्नस्थितीत पूर्ण, केवळ, निरुपाधिक ज्ञान व्हावयाचे नाही. त्याच्या जवळ जवळ गेलों तरी तें ज्ञान क्षितिजासारखेच आपल्या जवळून पळत राहील. एक ईश्वर-स्वरूपांत मात्र हें साध्य आहे. ईश्वरस्वरूप साध्य होण्यास अखंड भक्ति व एकनिष्ठ सेवा ही अवश्य आहेत. शोपेनहार् म्हाणून जो तत्त्वज्ञानाला त्यानें विश्वास (ज्ञेयाला) जीवाला व मनोवृत्तीला 'इच्छेचे' स्वरूप दिलें. ही इच्छा स्वतः एकस्वरूपच आहे. काल व आकाश यांच्यामुळे जी व्यक्तोपलब्धी होते, ती अनेक-त्वाचें कारण आहे. दृश्यज्ञान व दृश्यभावना मात्र विविध, अनेक आहेत. स्वरूपांत सर्व एकरसमयच आहे. भेद धरिला म्हणजे अन्यायाला, अनीतीला प्रारंभ होतो. अभेदांत अनीति नाही. या विश्वेच्छेला ज्ञेय म्हणजे स्वस्वरूपच होय.

हेगेल हा सर्व युरोपियन तत्त्वज्ञानाला एकस्वरूप देण्यासाठीं जणों काय अवतीर्ण झाला होतो. हा १७७० साली जन्मला आणि १८३१ मध्ये पंचत्व पावला. याचा पंथ थोडक्यांत असा आहे: परमात्मा आपल्या केवळ स्वरूपामध्ये (in his Absoluteness) हिरण्य गर्भाचे (Cosmic Life) जे विन्यास (Form) त्याचें अधिष्ठान व वसतिगृह असतो. वस्तुशास्त्र, तत्त्वशास्त्र व बोधशास्त्र (Doctrine of conceptions) या रूपाने न्यायदर्शन (Logic) या विन्यासांचे निरूपण करितें. म्हणजे न्यायशास्त्रांची (१) वस्तुशास्त्र (२) तत्त्वशास्त्र व (३) बोधशास्त्र हीं भिन्न स्वरूपे आहेत. स्वकामानें स्वकामासाठीं (For Itself) परमात्मा प्रकट झाला म्हणजे विश्वोपपत्ति होतें. याचें विवेचन गतिशास्त्र (Mechanics) आधि-भौतिकशास्त्र (Physics) व जीवशास्त्र (Organics) करितात. ब्रह्मतत्त्वज्ञान (स्वस्वरूपज्ञान) तीन भूमिकांनी प्राप्त होते. (१) प्रत्यगात्मज्ञान (यांतच मानसशास्त्र येतात); (२) विराटस्वरूपाचें ज्ञान (यांत सत्त्व, नातिवृत्ति, राजशासन व इतिहास यांचा अंतर्भाव होतो.) आणि (३) केवलात्मज्ञान (यांत कलादिकांत दिसणारी केवलोपलब्धि Pure perception-, धर्म (भावनाजन्य प्रतिरूप), बोधरूप तत्त्व-ज्ञानाचा इतिहास (Hist on of Philosophic Conceptions) यांचा समावेश होतो). आत्मा स्वरूपांत राहून प्रकट होतो आणि पुनः स्वरूपांत प्रविष्ट होतो हा उत्क्रांतीचा क्रम आहे. सर्व आत्ममयच आहे. परमात्मा 'अज्ञेय' स्वरूपांत असतां 'अस्ति' इतकाच असतो. पुढें त्याचें मन्त्रिदानंदात्मकत्व प्रकट होतें व पुढें त्याला स्वरूपज्ञान होतें; नंतर स्थूलापासून सूक्ष्मापर्यंतचें अचर व चर विश्व, जीवाची जाणीव, स्वरूपज्ञान, विवेक, सत्त्व, नीति, राजशासन इत्यादि स्वरूपे घेऊन पुढें ललितकला, धर्म व शास्त्रज्ञानासहित ज्ञानज्ञान यांत परिणत होऊनच स्वरूपाप्रत परत येतो. स्थूला-

पासून अत्यंत सूक्ष्मापर्यंत प्रगमन करून पूर्णत्व प्राप्त करून घेणे ही आत्म्याची उत्क्रांति आहे, हाच प्रकार खरा असला पाहिजे असे हेगेल म्हणतो कारण जीव हा प्रथमतः विषयभोगापासून व इंद्रियज्ञानापासूनच प्रारंभ करतो, तेथे अनित्यता (विरोध) आढळून येऊ लागला म्हणजे विरोधपरिहारार्थ तो त्रैप्र ज्ञानाचा अधिगम करून स्वरूप पाहू लागतो व शेवटा ब्रह्मज्ञान, बोधज्ञान (Science of conception) झाल्यावर विभ्रान्त होतो, स्वस्थ होतो. प्रत्येक व्यक्ती ही समष्टीकडे जाणाऱ्या उत्क्रांतीचा अवयव आहे, असे समजले तर मात्र ती व्यक्ती सत्य व वास्तविक आहे तिला निराळी काढिली व ती स्वतंत्र आहे असे मानिले, तर तिचे सत्यत्व व नित्यत्व हा नष्ट होतात ती केवळ कल्पनामय-बुद्धिबिलासाचा एक खेळ-यष्टच्छाप्राप्त आणि अज्ञेय अशी होते जे सत, तेच चिंत व जे चिंत तेच सत आहे (What is real is reasonable and what is reasonable is real)

येथे अनीश्वरी तत्त्वज्ञानाचा इतिहास मागणे अनवश्यक वाटल्यावरून तो दिला नाही. युरोपमध्ये बरेच तत्त्वज्ञ झाल्यापासून सृष्टिशास्त्राकडे जनमनाने धाव घेतली. सृष्टिशास्त्रातील प्रमेयाचा अनुभव तत्काल येतो, आयुष्यात या शास्त्राचा विशेष उपयोग होता, द्याणून या शास्त्रास दोन तीन शतके अतिशय मान मिळाला व त्याप्रमाणे तेथील लोकास नवीन सृष्टिगुह्ये अवगत होऊन हे ज्ञान फलद्रूप झाले असे वाटू लागले व वाटत आहे. आतां प्रश्न असा आहे की, सृष्टिशास्त्रानी जी ज्ञानपद्धति आखून ठेविली आहे तितक्याच मर्यादेत मानसिक वृत्तानी कोटन ध्याययाचे की काय ' ' नाही ' असे स्पष्ट उत्तर अद्यापि आले नाही तथापि ती उभयता जवळ जवळ येत आहेत. उत्क्रांति-तत्त्वाने गल्यात्मक शास्त्राचा फाजील जारं बराच कर्मा झाला आहे, व अशी आशा आहे की, लवकरच ब्रह्मतत्त्वाचा प्रसार होऊन उत्क्रांति व गतिशास्त्राचा पूर्ण अंतर्भाव होईल.

एकुणिसावे शतक.

प्रथम फ्रान्समधून ' मन हे जडोत्पन्न आहे ' व आत्मा नाही, अशी लाट उसळली तिचा मिलनै निरास करून ठरविले की, मन व जड ह्या अनुभवाच्या दोन निरनिराळ्या व परस्परविलक्षण खोल्या आहेत व त्याचा अभ्यास निरनिराळाच केला पाहिजे " इच्छा स्वतंत्र आहे, विषयतंत्र नाही ' असे हेमिल्टनने ठरविले लोटझने प्रतिपादिले की, विश्वचक्र हे जीवशक्ति व पुरुषार्थाची इच्छा (ही सर्व वस्तूंची मानसिक व आत्मिक रहस्ये आहेत.) मिद्धीस नेणारे-सुख देणारे-एक साधन आहे. अर्थातच इतर शास्त्रां-प्रमाणे-किबहुना त्याहून जास्त महत्वाचे असे नीतिशास्त्र हेच अध्यात्माचे मूळ होत आहे, हे सिद्ध झाले, आणि अध्यात्मशास्त्र सर्व भेदाचे भेदत्व काढून त्यांस एकजीव करिते, असेही ठरले.

कुंटची तत्त्वज्ञानपद्धति द्रव्यावर स्थापिली आहे. 'सापेक्षतेचे अस्तित्व' हाच काय तो खरा सिद्धांत आहे. मनुष्य दैवीकारणापासून अध्यात्मिक कारणाकडे जातो व येथून प्रत्यक्ष अनुभवाकडे येतो. गणितसिद्ध भौतिक शास्त्रे सर्वांत जास्त खरी असतात. गणित, ज्योतिष, भौतिकशास्त्रे, रसायन, जीवनशास्त्र, मानसशास्त्र व सामाजिकशास्त्र ही उत्तरोत्तर जास्त संकीर्ण व दृष्टान्त जास्त महत्वाची व पाठीमागील सर्व शास्त्रांचा अंतर्भाव केला तर खरी अमणारी शास्त्रे आहेत. शेवटी कुंटने मनुष्यजातीला 'देवता' बनविली आहे.

स्पेन्सरचे सिद्धांत उत्क्रांतिवादात्मक आहेत. याने अन्वयव्यतिरेकाच्या पद्धति घेऊन उत्क्रांतिवाद सर्व बाजूंनी व सर्व विषयदृष्टीने सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तथापि अद्यापि या वादाला शास्त्राचें स्वरूप आलेले नाही.

वैरील अति त्रोटक व त्रोटक दृष्टीने अस्फुट अशा उक्तांतावरून युरोपियन तत्त्वज्ञानाचा ओघ अद्वैताकडे कसा वाहत आहे, याचे अस्पष्ट तरी चित्र वाचकांच्या डोळ्यासमोर उभे राहिल असे पाटते. विशेषतः कंट, फिची, हेगेल यांचे तात्त्विक शोध अद्वैत सिद्धांताचे प्रपोषक आहेत. एतका जरी समज झाला, आणि हेगेल, अरिस्टॉटल, प्लोशिअस, कंट, फिची, हेगेल, शोपेनहायर, इत्यादि तत्त्वज्ञांच्या तात्त्विक ग्रंथांचे साप्र अवलोकन करण्याची प्रेरणा होऊन ते वाचक त्या उद्योगास लागले तर माझ्या या घाईने काढलेल्या सारांशाचे बरेच सार्थक्य होईल. या सर्वांवर गांताग्रंथाची सरशी होते; कारण या ग्रंथांत सर्व विरोधाचा परिहार करण्याचा संकल्प मनात ठेऊन व्यवहार विरोधांचा व पारमार्थिक विरोधाचा समूळ उच्छेद केला आहे. ब्रह्म एक आहे व आपण सर्वही ब्रह्म असून 'ब्रह्म नाहीं' अशी जी भ्रांति झाली आहे तिचा नाश करावयाचा व पुनः ब्रह्म व्हावयाचें आहे. वैरील भ्रांति अज्ञानजन्य आहे. अज्ञानाचा नाश ज्ञानानें होतो ज्ञानाला चित्तशुद्धि हवी आहे. ती कर्मानें मिळते. वर्णाश्रमाप्रमाणें कर्मभिन्नता असते; तथापि स्ववर्णाला व स्वाश्रमाला योग्य असे विहित कर्म केलें दृष्टान्त निर्ममत्व व निरहंकारिता उत्पन्न होतात. मग भोगरुचि जाऊन ज्ञानरुचि येते. विश्वज्ञान होऊं लागते. नित्यानित्याविवेक वैराग्य, शमदमादि व मुमुक्षा चित्तशुद्धिद्वारा प्राप्त होतात. शेवटी आत्मज्ञान होते. या आमच्या क्रमाला उपयोगी पडणारे सिद्धांत युरोपियन तत्त्वज्ञानाच्या इतिहासांत मिळून त्या त्या सिद्धांतांच्या सिद्धीची उपकरणे मिळतात. येथें करून अनुमान दड होतें, अनुभव येतो व वेदांत ग्रंथावर श्रद्धा उत्पन्न होऊन ती ठसते. हा काय लहानमान उपयोग आहे !

भाग १० वा.

सारांश.

गीता व ब्रह्मसूत्र यांचा संबंध.

सर्व विद्यांचे व कलांचे मूळचे माहेरघर आणि अखेरचे विभ्रांतिस्थान कोठे आहे ? यांचा पाया कोठे आणि कळस कोणता ? यांचे उगमस्थान कोणते आणि मुक्त कोणते ? हे सर्व एकाच अर्थाचे प्रश्न आहेत, आणि झणून त्यांस उत्तरही एकच हवे. असो; तत्त्वज्ञान हे या प्रश्नाला अथवा प्रश्नमालिकेला उत्तर आहे. तत्त्वज्ञानामध्ये सर्व प्रकारची ज्ञाने व सर्व प्रकारचे धर्म यांचा अंतर्भाव होतो. हे तत्त्वज्ञान उपनिषदांमध्ये प्रकट झाले आहे, असा उच्चार मी या पुस्तकात अनेकवेळ केला आहे. तसेच एकापेक्षा अनेकवेळ असेही सांगितले आहे की, हे तत्त्वज्ञान निरनिराळ्या अधिकारांच्या सुसुध्दंसाठी दोन पृथक् पद्धतींनी अवतीर्ण झाले आहे. यादवकुलोत्पन्न श्रीकृष्णांनी हे तत्त्वज्ञान अर्जुनासारख्या कार्यकारी महापुरुषाला समजेल असा सोप्या रीतीने 'गीता' रूपाने सांगितले आहे आणि श्री बादरायणव्यासांनी हे तत्त्वज्ञान विशेष शास्त्रीयरूपाने व सहास्र पद्धतीने 'सूत्र' रूपांत अवतीर्ण केले आहे. ज्ञान एकच, त्याचे पर्यवसानही एकच; पण संसारी आणि संन्यासी लोकांस झणजे सर्व प्रकारच्या लोकांस उद्बोध व्हावा एतदर्थ लौकिक पद्धतीचा आदर करून संसारी पुरुषांकरिता गीता सांगितली आणि शास्त्रीय पद्धतीचा स्वीकार करून संन्यासी पुरुषासाठी सूत्रांचा अवतार केला. कथेमध्ये ज्याप्रमाणे वेदांती व सन्न्य आश्रित वृद्धांनी पुरुषांकरिता पूर्वर्गाची योजना असते आणि तरुण स्त्री-पुरुषांसाठी व मुल्लाबाळांसाठी एक आख्यान लावून व गमतीच्या गोष्टी सांगून कथेची परिसमाप्ति करितात, पुराणामध्ये जसा अनेक कथा सांगून तात्पर्यरूपाने कोणत्यातरी एका नीतितत्त्वाचा अथवा ज्ञानतत्त्वाचा बोध करितात, त्याप्रमाणे सर्व जीवमात्राच्या कृतार्थतेकरिता गीता आणि ब्रह्मसूत्र यांची जोडी एका तत्त्वज्ञानाचा मात्र उद्बोध आज ह्याप्रो बघे करित आहे. आपल्या देशांत जे धर्माचार्य झाले त्यांचाही समज असाच होता. आचार्य पदवी मिळवू इच्छिणारा प्रत्येक पुरुष, सांख्य व योग या उभयतांची एकवाक्यता करणारे तत्त्वज्ञानी पुरुष, या सर्वांचा कटाक्ष हा की गीता हा उपनिषद्-नामहस्त आणि ब्रह्मसूत्र हा दक्षिणहस्त असल्यामुळे गीता आणि सूत्रे उपनिषदांचाच अर्थ प्रतिपादन करण्यासाठी अवतरली आहेत, हे सिद्ध करावे. ह्या त्रयीला* प्रस्थानत्रयी असे

* उपनिषदे (१)

ब्रह्मसूत्र (३)

गीता (२)

हीच प्रस्थानत्रयी होय.

म्हणतात. या त्रयीचा जो समन्वय करील त्यालाच मात्र आचार्यपदवीचा लाभ पूर्वकाली मिळत असे. असो; सूत्रांत जो अर्थ शास्त्र-पद्धतीने सिद्ध केला तोच अर्थ सूत्रांच्या आधी कित्येक शेंकडों वर्षे गीता केवळ सिद्धांतद्वारा सांगत होता. तात्पर्य, श्रीगीतेमध्ये व सूत्रांमध्ये एकच विषय म्हणजे उपनिषदांचा अर्थ प्रकट करणे हा आहे. असा कोणताही विषय गीतेमध्ये नाही की, ज्याची फोड सूत्रांत केली नाही. मात्र सिद्ध करण्याचे प्रकार निरनिराळे आहेत. गीतेचा प्रकार सर्वांस सरस वाटेल. सूत्रांचा प्रकार सांसारिकाला नरस आहे. शास्त्रशुद्ध पण अशास्त्रीय पद्धतीने गीतेमध्ये विषयाची मांडणी केली आहे, असे प्रंडित झणेल; व शास्त्रीय पद्धतीची पण दिसायला निबर आणि समजायला कठिण अशी सूत्रांची रचना आहे, असे सामान्य मनुष्य झणेल. गीता हें गाणें आहे, सूत्रें हा 'पाऊणकीचा पाडा' आहे. गीता रंजविते, सूत्रे शिकवितात. गीता माऊली आहे, सूत्रे सासुवाई होतात. गीता सूर्याचा अरुणोदय आहे, सूत्रे सूर्याचा माध्यान्हाळ आहे. अशा उभयतांच्या निरनिराळ्या भूमिका आहेत, तरी तात्पर्यरूपानें त्या एकाच अर्थाचे प्रणयन करितान.

(१) हा अर्थ म्हणजे ब्रह्मस्वरूपाचें वर्णन होय.

उपनिषदे अनेक आहेत. पण त्यांतल्यात्यात ब्रह्मस्वरूपाचे वर्णन यथाशक्ति पण प्रधानत्वानें करणारी उपनिषदे १० किंवा फार तर ११ होत. ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरेय, छांदोग्य आणि बृहदारण्यक अशी ही दहा उपनिषदे आहेत. श्वेताश्वतर हे एक ११ वे उपनिषद ब्रह्मस्वरूपाचें वर्णन करते. पण यावर श्रीमच्छंकराचार्याचे भाष्य नाही झणून याची 'मुख्य' उपनिषदांत गणना करित नाहीत. कौषीतकी हेही एक चांगले उपनिषद आहे. असा; या दहा किंवा अकरा उपनिषदांमध्ये ब्रह्मस्वरूपाचें वर्णन आहे. हे वर्णन दोन प्रकारचे आहे. बुद्धीला, अग्र-बुद्धीला आकलन करितां यावें म्हणून केलेले जे वर्णन ते सगुण होत. बुद्धीच्या पलीकडे आणि म्हणून केवळ अनुभवाने मात्र संवद्य होणारे स्वरूप निर्गुण असते. हाच प्रकार गीतेमध्ये व सूत्रांमध्ये आहे. ब्रह्मस्वरूपाचें ज्ञान करून देणे हा उभयतांचाही हेतु आहे. आतां या हेतूचा

आह्मांस उपयोग काय ?

असे हजारो लोक हजारो प्रकारांनी आजपर्यंत विचारीत आले आहेत व पुढेही विचारतील. एकोणिसाव्या शतकाच्या पहिल्या अर्धापर्यंत शंका घेण्याची पद्धति-मुख्यतः व्यक्तिविषयक असे. अलीकडे या प्रश्नालाही सामाजिक अथवा राष्ट्रीय स्वरूप आलें आहे. दोन्हीही कालां प्रश्न विचारण्याचा मूळ हेतु ज्ञानविषयक असे व असतो. गीतेमधील एक श्लोक घेऊन मला काय झणावयाचें आहे त्याची फोड करितों.

आर्तो, जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ.

आर्त (२) जिज्ञासु (३) अर्थार्थी व (४) ज्ञानी असे भक्तांचे ४ प्रकार भगवंतांनी सांगितले आहेत. आर्ता उपासनेमध्ये चार प्रकारचे उपासक असतात, त्याप्रमाणे कर्मांमध्ये व ज्ञानामध्येही चार प्रकारचे कर्मठ व ज्ञानी असतात. (१) आर्त ह्मणजे वर्तमानस्थिति अत्यंत दुःसह संताप देणारी असल्यामुळे त्या स्थितीला सर्वथा कंटाळलेला पुरुष होय. ही स्थिति सुटावी, या स्थितीतून आपण बाहेर यावे, ह्मणून कर्म करणारा तो कर्मठ, उपासना करणारा तो भक्त, आणि ज्ञान मिळविणारा तो वेदांती, असे ह्मणता येईल. या स्थितीतून मी सुटावे, पुढे काही का होईना ! असे जो ओगडतो तो आर्त होय. येथे विचु आहेत आणि ते सण सण नाग्या मारत आहेत, येथून पळून जाऊं या, पुढच्या पुढे हरि आहे, असे ह्मणणारे लोक ' आर्त ' होत भविष्यकालांत काय वाढून ठेविले आहे, हे आर्तास विदित नसते. तो ह्मणतो वर्तमानकाळातून मला बाहेर जाऊं या. हलाची स्थिति भयंकर आहे ही नको. हाच ' आर्त ' होय. हा ' आर्त वेदविहित कर्म करील, किंवा उपासना करील, किंवा ज्ञान मिळविण्याची खटपट करील. पण मुख्य हेतु सद्य स्थितीच्या दुर्धर प्रसंगातून सुटका करून ध्यावयाचा हा असेल. या आर्ताचे कर्म उपासना किंवा ज्ञान ह्या सर्वांचा विनियोग वर्तमानकाळातून सुटण्याचा हा असतो. आपण हिट्टु लोक पुढे दिवसांपासून म्हणजे सुमारे दानंतीन हजार वर्षे ' आर्तांचा ' धडा पाठ कांरत आहोंत. संसार दुःखद आहे, अमंगळ आहे, तापकारी आहे, म्हणून त्याच्या कवाळ्यातून कसे तरी सुटावे ही आमची धडपड सुमारे दानंतीन हजार वर्षे चालली आहे. आमच्या येथील ह्या कर्मा जास्त उष्ण म्हणून म्हणा किंवा थोड्याशा श्रमाने आयुष्यास लागणाऱ्या गोष्टीचा मुबलक पुरवठा येथे होत असे म्हणून म्हणा, कोणत्या तरी कारणाने किंवा कारणाना श्रम करण्याची आमची संवय कमी कमी होत चालली आहे व ही जगजशा कमी होत आहे, तमातसा संसार दुःखमय होऊ जातो आहे; श्रमाची हांस कमी होत चालली की श्रमाचा वाटा जास्त वाढतो व इकडूनही संसार दुःखमय होतो ! हे दुःख चुकविण्यासाठी आम्हां कर्माचा तर नाहाच, पण उपासनेचा व ज्ञानमार्गाचा आश्रय घेता. गुरुजी व पुढे प्रामाणिक ग्रंथ ही आपल्यास सांगतात की, " दुःखाची खाण म्हणजे संसार होय; हे दुःख जर चुकवावयाचे असेल, दुःखाची आत्यंतिक निवृत्ति जर करून घ्यावयाची असेल तर उपासनामंत्र ध्या किंवा ज्ञानमार्गाचा अवलंब करा." हे गुरुजींचे व ग्रंथांचे ह्मणणे खरे आहे यांत शंका नाही. पण आपण सर्वांनी एक गोष्ट मुख्यतः लक्षात ठेविली पाहिजे ती ही की, श्रम कमी करणे म्हणजे कर्म कमी करणे होय. कर्म कमी झाल्यामुळे आपल्याला प्रेमाने स्वयंवर करणारी जो शारीरिक, मानसिक व सांपत्तिक दरिद्रता, ती आपल्या पदरी पडते व गरीबी आली ह्मणून स्वस्थनेत समाधान मानणे आणि ध्याप करण्यांत दुःख मानणे हा एक पंथ आणि योग्य ते

कौशल्य संपादन करून मग केलेल्या श्रमाचें फल जी शारीरिक, मानसिक व सांपातिक संपत्ति तिच्या विनियोग दुःखाच्या दुःख निवारण करणें व त्याचें कायमचें सुख वृद्धिगत करणें या कामीं केला असता उत्पन्न होणारें जें समाधान व काम करण्यापासून उत्पन्न होणारा उत्साह व सुख यांत आनंद मानणे हा दुसरा पंथ आहे. आमच्या येथे आजला पहिल्या-पक्षाची म्हणजे संसारांत दुःख मानणाऱ्या आर्ताची सरशी जाहे. संसार दुःखद आहे, हें खरें; पण आमची मंडळी श्रमाला भिऊन तो दुःखद म्हणतात, तसा मात्र तो नाही. विषयाच्या मोहांत सांपडणें, विषय म्हणजे स्वैतर वस्तु उपभोग्य होय असे समजणें, उपभोग हाच पुरुषार्थ मानणें आणि उपभोग मिळाला तर सुख मानणें आणि उपभोग मिळाला नाही तर दुःख मानणे, ह्या सर्वांना संसाराला दुःखदत्व येते हें खरें आहे. पण यांत दुःखाचा भाग सांसारिक नसून आपला म्हणजे आपल्या कर्तव्यगारीचा किंवा तिच्या अविद्यमानतेचा भाग आहे. असो; भगवान म्हणतात: विषयोपभोगा-त्मक संसार दुःखादायी म्हणून कां होईना मनुष्ये जर वेदविहित कर्म करतात, वेदविहित उपासना करतात, अथवा वेदविहित ज्ञानमार्गाचे आक्रमण करतात, सारांश उपभोगात्मक मात्र संसार दुःखाचा आहे असे समजल्यावर व समजल्यामुळे केवळ उपभोगाचे ध्येय सोडून देऊन स्वस्थ न बसतां जर कर्म, उपासना अथवा ज्ञान यांचा अधिकारानुसार अवलंब करतात, तरी मला आनंदच आहे. सांत विषयाला सोडून अनंताच्या कासेला लागले तरच सुख मिळेल. कारण जीव तेथून परमात्म्याचा म्हणजे अनंताचा अंश अनंतच आहे, तेव्हां अनंताचें समाधान करणारे सुख अनंतरूपच असलें पाहिजे. अर्थातच हे समाधान सात विषयांच्या सांत उपभोगांपासून कसे मिळणार? हे समजून जीव अनंताच्या आश्रयाला आले म्हणजे ईश्वरास आनंद होतो, हे साहजिकच आहे.

आर्ताचा म्हणजे विषयदुःखाने होरपळून गेल्यामुळे बाहेर पडणाऱ्या लोकांचा हा विचार झाला. यापुढे जिज्ञासु म्हणजे वर्तमान परिस्थितीच्या पलीकडे काय आहे हे समजून घेण्याची इच्छा करणारे लोक होत. हे आर्तापेक्षां श्रेष्ठ होत. आर्तांना सद्यःस्थिति नको असते इतकेच. तिच्या पलीकडे काय आहे हे ठाऊकही नसतें आणि ठाऊक करून घेण्याची इच्छाही नसते. जिज्ञासु हा ज्ञानाचा भुकेला आहे. जीवमात्राला ही भूक हवी. आमच्यासारख्या तरुणपणीच वृद्धावस्था आलेल्या लोकांस जाणण्याची इच्छाच नाहीशी झाली आहे. व्यवहारांत ही जाणण्याची इच्छा असेल तर अमेरिकेसारखी खंडे सांपडतात, घन वस्तूनाही पारदर्शकत्व देणारे रॉटिंजन किरणा-सारखे किरण सांपडतात व उपभोगाचेही अनेक प्रकार निघतात. पण केव्हां? जेव्हां आपल्या सद्यःस्थितीच्या, सद्यःज्ञानाच्या, पलीकडे काय आहे, हें समजण्याची इच्छा म्हणजे जिज्ञासा असते, तेव्हां व्यवहार सोडून परमार्थाच्या शोधाला लागले, तर 'अधिकस्य अधिकं फलं' या न्यायाने जिज्ञासूला विशेष ज्ञान, विशेष आनंद आणि विशेष स्थिरता देणारे प्रदेश सांपडण्याचा संभव असतो. नुसत्या क्षणभंगुर सुख देणाऱ्या

पण आदिअंति निरंतर दुःख देणाऱ्या उपभोगाला कंटाळून, तप म्हणजे काय, यज्ञ म्हणजे काय, दान म्हणजे काय, त्याचप्रमाणे योग म्हणजे काय, भक्ति म्हणजे काय, ज्ञान ते कसले असते, अशा जाणण्याच्या खऱ्या जिज्ञासेनें जो विहित कर्म, विहित उपासना व विहित ज्ञान यांचे स्वरूप जाणण्याची यथार्थ खटपट करितो, तो पुरुष व त्याची उपयोगसंतति पाहूनही परमेश्वराला आनंद होतो. 'विषयोपभोग हें आपलें ध्येय नाही, हें आपलें अंतिम साध्य नाही; कारण आपलें स्वरूपच उपभोगाच्या पलीकडेच आहे.' असें जो पुरुष जाणतो व आपलें स्वरूप काय आहे हें समजण्यासाठी जो शास्त्रविहित कर्मादिकांच्या पाठीमागे लागतो, तो पुरुष आर्तोपेक्षां श्रेष्ठच समजला पाहिजे; कारण विषयोपभोगानें उत्पन्न होणाऱ्या सुखाहून व विषयोपभोगाच्या ज्ञानाहून आपलें निजस्वरूप कांहीं तरी निराळ्या सुखाचे व निराळ्या ज्ञानाचे बनलें आहे तें सुख काय असेल, तें ज्ञान काय असेल, हें जाणण्याच्या सदिच्छेनें जो बाहेर पडला तो 'पिछेसे होय तो होय' असें म्हणणाऱ्या साहसी आर्तोपेक्षां जास्त श्रेष्ठ व परमेश्वराला विशेष प्रिय असला पाहिजे यांत शंका नाही. असो; हा जिज्ञासु विहित कर्म, विहित उपासना, विहित ज्ञान संपादनाचा योग लागतो.

तिसरा वर्ग 'अर्थार्थी लोकांचा.' ह्या अर्थी म्हणजे अर्थ मिळवू इच्छणाऱ्या लोकांची स्थिति जिज्ञासूच्या स्थितोपेक्षां वरल्या दर्जाची आहे. या लोकांना सद्यःस्थिती-पलीकडे काय आहे, हे समजले आहे आणि ती ज्ञानवस्तु आपल्यास हवी आहे अशी बळकट इच्छा व काम करण्याची हांस यांस उत्पन्न झालेला आहे. व्यवहारांत सुद्धा जिज्ञासु पुरुषोपेक्षां ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठतर योग्यतेचा असतो. सद्यःस्थितीला कंटाळणें ही सुधारणेची पहिली पायरी आहे. सद्यःस्थितीचें सुख असो वा कर्म असो वा ज्ञान असो, ती साध्य झाल्यावर म्हणजे त्या स्थितीस अवश्य असणारें कर्म व ज्ञान आपल्या अधिगत झाल्यावर तिचा कंटाळा येणे, ती नकोशा वाटणे हा नित्यतरुण मनाचा साहजिक धर्म आहे. अर्थातच कंटाळा आला म्हणजे आपल्या वरची, आपल्या स्थितीच्या पलीकडेची स्थिति काय आहे हें पाहण्याची इच्छा होणें, हा श्रेष्ठ मनाचा श्रेष्ठतर धर्म आहे. ही स्थिति, ही नवीन स्थिति, सद्यःस्थितीपरीस श्रेष्ठ आहे असें समजलें आणि हे समजत असतां वरिष्ठ प्रतीचें कर्म करण्याची, वरिष्ठ प्रतीची उपासना करण्याची आणि वरिष्ठ प्रकारचें ज्ञान संपादण्याची योग्यता आंगी बाणली म्हणजे ती वरिष्ठ प्रकारची स्थिति आपल्यास हवी अशी जबरदस्त अधवा अनावर इच्छा उत्पन्न होते; आणि या इच्छेला फलांचें मूर्तस्वरूप मिळवें म्हणून तो तो पुरुष विहित ज्ञानोपासनादिकांचा आश्रय करितो आणि योग्यकाळा त्याचे श्रम फलद्रूप होतात, म्हणजे तो श्रेष्ठतर योग्यतेला जातो. पहा कीं, परिक्षा पास झाल्यानंतर हल्लींच्या पदवीधराला पहिल्या प्रथमच जेव्हां तीस रुपयाची नोकरी लागते तेव्हां व पहिला पगार हातांत येतो तेव्हा जो आनंद होता, तो केवळ अवर्णनीय असतो. पुढें वर्ष दोन वर्षे झालीं, संसाराचा 'आणा' पाठीमागे लागला म्हणजे त्या तीस रुपयाचा

कंटाळा येतो व पुढे कांहीं श्रेष्ठ प्रकारचें काम आहे कां, याच्या शोधास आमचा नवाशिका सांसारिक वार लागतो. अर्थातच श्रेष्ठ प्रकारचीं अनेक कामें त्याला दृष्टीस पडतात व त्याच वेळीं सद्यःस्थितीचें काम उत्तम रीतीनें संभाळून इतर श्रेष्ठतर कामाची वार्ता शोधून काढण्याची योग्यता त्याला प्राप्त होते. सद्यःस्थितीच्या कामापेक्षां श्रेष्ठप्रतीचीं कामें आहेत व तीं कामें संपादन करण्यासाठीं कांहीं श्रेष्ठतर प्रतीची योग्यता संपादन केली पाहिजे असें आपल्या जिज्ञासूला समजलें झणजे तो ती विशिष्ट योग्यता संपादन करण्यासाठीं 'लोअर, हायरचा' अभ्यास करितो. सारांश, श्रेष्ठ प्रतीचें कर्म, श्रेष्ठ प्रतीची उपासना व श्रेष्ठ प्रतीचें ज्ञान अधिगत करण्याच्या मार्गाला लागतो आणि अनुकूल परिस्थिति असली झणजे परीक्षा पास होऊन लवकरच 'अव्वल कारकून' 'मामलेदार' होण्याच्या पंथाला लागतो; झणजे अर्थार्थी होतो. अथवा मामलेदारी मिळविण्याच्या इच्छेनें अभ्यासाची उपासना करितो. हाच प्रकार परमार्थातही लागू पडतो. परब्रह्माचें अथवा परमेश्वराचें स्वरूप कसें आहे व तो ज्ञान व मुख कसे व किती देतो हें कळलें म्हणजे त्या सुखासाठी व ज्ञानासाठी तो पुरुष विहितमार्गानें यत्न करावयास लागतो. अर्थातच हा पुरुष जिज्ञासूहून उंच दर्जाचा आहे. याला परोक्षरीतिनें परमात्मस्वरूप किंवा परमेश्वर-स्वरूप कळलें आहे; व पुनः असेंही कळलें आहे की, तें परब्रह्म किंवा तो परमेश्वर ज्ञानदाता व सुखसंपादक आहे. या पुरुषाला विशेष प्रकारचें मुख म्हणजे निर्मळ सुख हवें व सर्वज्ञता हवी आहे. ह्या वस्तु हव्या आहेत म्हणून तो ह्या वस्तु देणाऱ्या परमेश्वराची आराधना विहितमार्गानें करितो. आतांला पुढची स्थिति माहित नसते, जिज्ञासूला ती स्थिति समजून घेण्याची इच्छा असते आणि अर्थार्थीला ती समजलेली स्थिति प्राप्त करून घेण्याची इच्छा असते. असे हे वरवरच्या श्रेष्ठ योग्यतेचे पुरुष आहेत व दुःखांतून सुटावे म्हणून, काय आहे तें समजावे म्हणून आणि दुसरी स्थिति प्राप्त व्हावी म्हणून कर्म करणारे, उपासना करणारे व ज्ञानार्जन करणारे कर्मठ, उपासक अथवा ज्ञानार्थी लोक विषयमार्गांत धडपड करून लोळत पडणाऱ्या जीवन्तभाषेक्षां उत्तरोत्तर श्रेष्ठ प्रतीचे लोक आहेत, असें भगवान् म्हणतात, तें सर्वथा सत्यच आहे.

या पुढचा वर्ग झणजे ज्ञानी लोकांचा. हे लोक अत्यंत श्रेष्ठ होत. यांपेक्षा वरिष्ठ पुरुष सांपडणें शक्यच नाही. मुख, ज्ञान, व निर्विकारता ह्या वस्तु वाहेरच्या नसून निजस्वरूपांतच त्या आहेत, व त्या तिन्ही वस्तु भिन्नस्वरूपाच्या नसून एकस्वरूपाच्या आहेत हें ज्यास कळलें तो ज्ञानी होय. परब्रह्म, परमेश्वर, सर्वसुखनिधान, सर्वज्ञानसागर, सर्व अक्षरना हों सर्व सदासर्वदा आपणच आहोंत असें ज्याला परोक्षज्ञान झालें, नव्हे साक्षात् ज्याला विज्ञान झालें झणजे ज्याला अनुभव आला, त्याची योग्यता काय वर्णावी ? ह्या पुरुषाचा स्वार्थ सर्वथैव संपला; मुखदुःखाचें द्वैत मावळलें; शोकमोहाच्या वृत्ति अस्तंगत झाल्या; आतां या पुढें स्वार्थ तो काय उरला ? ज्ञानरूप झाल्यानंतर जिज्ञासेचें कारण नसल्यामुळे ती वृत्ति मनीच्या मनीच जिरून गेली. सर्वच आपण झाल्यावर

दुःख होणार कसलें व होणार कोणाला ! एवंच स्वार्थाचा परिघ सर्वथा मावळल्यानंतर ह्या पुरुषाचें कर्म होणार तें परोपकारकच होणार. ज्ञानी पुरुषाला कर्मच नसतें असें ह्मणणें एकदृष्टीनें बरोबर आहे. आपण सर्वजण कांहींतरी स्वार्थ-हेतु मनांत ठेऊन अभिमानानें कर्म करितों असा अनुभव आहे. हेतूशिवाय जर कर्मच नाहीं, ज्ञानी पुरुषाचे स्वार्थ हेतूच जर मावळले, तर ज्ञानी पुरुषाला स्वार्थदृष्टीनें कर्म नाहीं, हें ह्मणणें या दृष्टीनें बरोबर आहे. पण जावत्कालपर्यंत तो शारीरिक स्नानाचसनादि व भोजनादि देहोपकारक कर्म देहपातापर्यंत हेतुशून्यतेनें करित राहतो, तावत्कालपर्यंत हेतुशून्यतेनेंच यज्ञदान तपादि परोपकारक सत्कर्म देहपातापर्यंत हा ज्ञानी पुरुष करित राहिल. आपला देह राहवा ह्मणून स्नानादि कर्म जशा आपोआप (ह्मणजे कर्माभिमानाशिवाय व फलवासनाशून्यतेनें) होतात, त्याचप्रमाणें विराटपुरुषाचा सामाजिक देह राहवा ह्मणून यज्ञदान तपादि कर्म आपोआप ह्मणजे अभिमानाशिवाय व फलवासनेशिवाय होत राहतील, यांत मला तरी शंका वाटत नाहीं. परोपकारक कर्माचा अभिमान व फलापामून उत्पन्न होणारें मुखदुःख होत राहिल तर अद्यापि ज्ञानामध्ये कर्मापणा आहे, असें समजलें पाहिजे. पण प्राप्त झालेलें कर्म करावयाचें, असाही अभिमान जेथें मावळला पण तें कर्म सहज व अहेतुकतः करावयाची अथवा घडावयाची अंतर्बाह्यद्रियांस संवय लागली, त्याचप्रमाणें प्राप्त झालेलें सामाजिक कर्मही घडावयाचें अशी संवय ज्ञान प्राप्त होत असतांनाच लागलेली असली ह्मणजे समाजांतलं ध्रष्ट पुरुषाचें ज्ञानपोषक, नातिवर्धक, सारांश समाजसंकर्षक कर्म, उपामना व ज्ञान त्या त्या समाजाला अत्यंत उपकारक होतें, होईल व झालें पाहिजे यांत मला शंका वाटत नाही. परमेश्वरांना ' ज्ञानी त्वात्मैव मे मतं ' असें झटलें आहे, त्याचें तात्पर्य हेंच आहे. परमेश्वराला कांहीं मिळवावयाचें नसूनही जसें ते लोकसंग्रहामाठीं नित्य कर्म करतात, तसेंच कर्म ज्ञानी ह्मणविणाऱ्या पुरुषास व्हावयास हवे, अशी त्यांची, शास्त्रकारांची व श्रीमच्छंकराचार्यादि महापुरुषांची व विभूतींची इच्छा दिगते. विदेहमुक्ति मिळावयाम जसा देहाभिमान मुटन देहपाताची आवश्यकता व मनबुद्ध्यादिकांची अत्यंत उन्नतावस्था होणें अत्यंत इष्ट आहे, तसेंच विदेहमुक्ति सर्वथा मिळण्याला सर्व प्रकारचे अभिमान मुटन सामाजिक अथवा विराटपुरुषाच्या देहाला व मनादि अंतर्बाह्यद्रियांलाही अत्यंत उन्नतावस्था प्राप्त झाली असली पाहिजे. व्यक्ति दृष्टीनें पुरुष मुक्त झाला म्हणजे तो मुटला असे जें कांहीं लोकांस वाटतें, तें खरें नसावें असें मला वाटतें. असा; हा वादग्रस्त प्रश्न एका बाजूला ठेविला तरी भगवंतांचें ज्ञानी भक्ताचें कानुक अवास्तव आहे, असें कोणीही पुरुष म्हणू शकणार नाही. कारण या ज्ञानी म्हणजे निजरूप ओळखलेल्या म्हणजे सर्व मनोगत-कर्मांच्या वृत्ति मावळलेल्या, मुखदुःखातिरिक्त झालेल्या व आत्मानंदामध्येच सदैव दंग झालेल्या पुरुषाची उपासना, या पुरुषाचें कर्म व या पुरुषाचें ज्ञान हीं सर्व अखंड स्वरूपात्मकच असतात. या पुरुषाचें भजन, याचें ज्ञान, याचें कर्म एका परमात्म्याप्रतीत्यर्थ ह्मणजे

स्वात्मप्रीत्यर्थ असतात; झणून यांची भक्ति अखंड व अभंग असते. अर्थातच हे सर्व श्रेष्ठ भक्त होत. यांची भक्ति एकनिष्ठ असते.

असो; तेव्हा अखंड आनंद व अखंड ज्ञान देणारे जे ब्रह्म त्याचे ज्ञानविज्ञान आपल्यास अवश्य आहे असे पहिले तीन भक्त झणतील व 'माझे निजरूपच तें आहे' असे ज्ञानी भक्त म्हणेल. पहिले तीन गृहस्थ केवळ स्वतःचे संतारण करण्यासाठी व स्वसंतारण करण्याचा उपदेश करण्यासाठी ब्रह्मस्वरूपाकडे जातात. कुटुंबाला, समाजाला व राष्ट्राला ही विराटस्वरूपाकडे, सर्वव्यापी विष्णुस्वरूपाकडे, सर्व अधिष्ठान जे ब्रह्म त्याकडे जावयाचे आहे आणि त्या समाजाचे आपण अंग झणून स्वतःचे संतारण करित असतां कुटुंब, समाज व राष्ट्र या या संस्थांची उन्नति, अंगांगीभाव कायम ठेऊन, केली पाहिजे, तद्व्यतिरिक्त व्यक्तिसुधारणा होणे शक्य नाही, नीतिसुधारणा होणे शक्य नाही, सामाजिक व राष्ट्रीय सुधारणा होणे शक्य नाही, धर्मसुधारणा होणे शक्य नाही, हे तत्त्व व या तत्त्वाचे माहात्म्य वरील भक्तांस पूर्णपणे उमजले नसते. ज्ञानी भक्तांला निजरूप मिळवावयाचे हा मुद्दा हेतु नसतो. त्याने निजरूपाचा ओळख करून घेतली असल्यामुळे त्याचा भक्ति अभंग असते. ही अभंग भक्ति आणि हा संकल्पाचा अभाव दृढ असतो झणून त्याला व्यवहाराचे, नीतीचे, धर्माचे, सारांश सार्वजनिक प्रश्न सोडविणे सहज होतें. ब्रह्मज्ञानाचा उपयोग काय, याला तो व्यक्तिविषयक उत्तराची अपेक्षाच ठेवित नाही. त्याच्या विचारांत, उचारांत आणि आचारांत ब्रह्मस्वरूप खिळले गेल्यामुळे 'उदार तुम्ही संत । मायबाप कृपावंत ॥ जडर्जावा उद्धार केला । मार्ग सुपथ दाविला ॥ असे सेवा न्हावी म्हणतो त्याप्रमाणे किंवा 'सहज बोलणे हितउपदेश । करुनि सायास शिकविती ॥ या तुकाराम महाराजांच्या उक्तीप्रमाणे त्यांचे नैसर्गिक आचरणच समाजसंतारणाचे काम करित असतें. याप्रमाणे ब्रह्मज्ञानाचा उपयोग स्वविमोचन व समाजविमोचन करितां येणे हा आहे.

ब्रह्मज्ञानविज्ञानाची साधने.

ब्रह्मज्ञान संपादन मोक्षमार्गाचा अवलंब करणाऱ्या पुरुषाने म्हणजे मुमुक्षूने साधन चतुष्टय साध्य करून घेतले पाहिजे. हे हिंदुलोकांस सांगणे म्हणजे सूर्याला काढवात दाखविण्याप्रमाणे असंमजस होय. साधनचतुष्टयाचा ऊहापोह आमच्या येथे इतका झाला आहे की, आतां त्यावर जास्त लिहावयाचा प्रयत्न करणारा पुरुष क्षीरसागरांत अर्घ्य दिला असतां किंवा अर्घ्यप्रदान केले असतां त्या समुद्राचे पाणी किती वाढले हें बघणाऱ्या मुलाप्रमाणेच बालिश होय. नित्यानित्यविवेक, इहामुत्रवैराग्य, शमादमादि षट्क आणि मुमुक्षा हीं जीं चार साधनें सांगितली आहेत, ती साध्य करून घेतली असतां अज्ञानविनाशाचा कोणताही भाग साध्य होईल, मग मोक्षमार्ग साध्य होईल यांत शंका कसली ? हें ज्ञानविज्ञान सर्व-

विश्रुत आहे, तथापि एक दोन गोष्टींचा उल्लेख करून मग भवसागरांतून तारून नेणारे जे आमचे चार आचार्य आहेत, त्यांमध्ये एकवाक्यता कितपत आहे याचा अमळ विस्ताराने विचार मी करणार आहे.

नित्यानित्यवस्तु विवेक आणि आधुनिक शास्त्रे.

ज्योतिःशास्त्राची माहिती करून घ्यावयाची असेल तर त्रिकोणमिति, गोलाध्याय दर्शनानुशासन, इत्यादि शास्त्रांचे ज्ञान अवश्य असते. त्रिकोणमिति शिकावयाची असेल तर भूमितीचा अभ्यास करावा लागतो. कांही अंकगणिताचे व बीजगणिताचे ज्ञान झाल्याशिवाय भूमितीमध्ये जी गृहीत कृत्ये व प्रत्यक्षप्रमाणे द्याणून सांगतात, त्यांचे ज्ञान होत नाही. अंकगणित समजायला थोडेसे तरी व्यवहारज्ञान लागते. सारांश त्रिकोणमिति नीट समजून घ्यावयाची असल्यास भूमिति, अंकगणित व व्यवहारज्ञान इत्यादि गोष्टी अवश्य अभ्यसतात व ज्योतिःशास्त्र शिकावयाचे असल्यास वर नमूद केलेले शास्त्रे आवश्यकतःच समजून घेतली तर ज्योतिःशास्त्राची सशास्त्र माहिती होईल; त्याप्रमाणे सर्व विद्या व शास्त्रे यांचे प्रमुखत्व ज्या विद्येकडे साहजिकतः येते, ती ब्रह्मविद्या नीट रीतीने समजून उमजण्यासाठी मुसुक्षला अनेक विद्यांचे, अनेक शास्त्रांचे व अनेक कलांचे अध्ययन केले पाहिजे. उदाहरणार्थ एकच गोष्ट घेता. या नित्यनित्य विश्वामध्ये ज्या चराचर आणि मूर्तामूर्त अनंत वस्तु आहेत त्यांमध्ये नित्य म्हणजे सदैव अविकार्य स्थितीत, स्वरूपामध्ये राहणारी वस्तु कोणती आहे की, जी समजून घेतली असता आत्मा नामक नित्य वस्तूचा आपल्यास उद्बोध होईल ! हा नित्य वस्तु म्हणजे प्रत्येक विद्येतील, प्रत्येक शास्त्रातील व प्रत्येक कलेतील नित्य सिद्धांत होत. पहा की, परिस्थिति सारखा असेल तर दोनी मध्ये दोन मिळविले म्हणजे चार होतात असा गणिशास्त्रातील सिद्धांत ज्याला उमगला नाही; कार्य उत्पन्न झाले की त्याला कारण तत्पूर्वी आवश्यकतः उत्पन्न झालेच असले पाहिजे, हा मूर्तामूर्त शास्त्रातील सिद्धांत ज्याने समजून घेतला नाही; विश्वसंघटनात्मक व्यापार सुरू असता जी विसृष्टीची (Evolution; From Simple to Complex; (2) From Homogeneous to Heterogeneous व (3) From Indefinite to Definite) कार्ये प्रचलित असतात त्या सर्वांत नित्यत्वाने दृढ होणारा उत्क्रांतीचा स्पष्ट नियम, त्यांचा ज्यास माहिती नाही; कोणत्याही भौतिक अथवा मानसिक शास्त्रांचे अध्ययन करून ज्याने-नित्यत्वाचा निबम-सिद्ध करून घेतला नाही; विश्वामध्ये जी घडामोड प्रत्येक क्षणी चालली आहे तिच्या मूळाशी एक तत्त्व कायमचे असतेच असते असे शास्त्राभ्यासाने व स्वानुभवाने ज्याला कळले नाही; त्याला नित्यानित्य वस्तुविवेक कळणार कसा आणि कळला तरी स्वतः अजमाऊन घेतल्याखेरीज उमजणार तरी कसा ? नित्यानित्यवस्तु त्यास समजणार नाही व समजली तरी उमजणारही नाही. पहा की, आपल्या प्राणप्रियेचा वियोग झाला असता वेडा होऊन गेलेला पुरुरवा किंवा भवभूतीचा माधव अगनगखगांस आपल्या प्रियेचा समाचार सांगण्या-

प्रीत्यर्थं विनंति करित आहे, कुबेरकोपामुळे बहिष्कृत झालेला यक्ष वर्षाऋतूतील मेघास आपल्या प्रिय भोर्थेकडे आपला प्रेमसंदेश घेऊन जाण्याची विनंति करित आहे, आपलें दर्शन होऊन प्रेमानें हारपळून गेल्यामुळे पंचनव पावलेल्या प्रियाकरितां कठोर तपश्चर्या करणारी महाश्र्वेता, चंद्रपीडा जवळ आपली करुणरस परिपूर्ण प्रेमकथा सांगत आहे इत्यादि रतिविलापांच्या सुभग अथवा असुभग गोष्टी तारुण्याच्या प्रथमवयांत वाचणारा आमचा हल्लीचा विद्यार्थीवर्ग ज्याप्रमाणें कल्पना सृष्टींत मात्र मदनकुनहलाचा अनुभव घेऊन तत्संबंधी अवास्तविक सिद्धांत बांधूं लागतो, त्याचप्रमाणें मोक्षशास्त्राला साधर्माभूत असणारा जो नित्यानित्यविवेक त्याचा अनुभव नसल्यामुळे आमचा नवशिक्या मुमुक्षु सामान्य दृष्टांतांनीं फसून जातो, व फसून जावा यांत काय आश्चर्य आहे ! लोकांच्या तोंडून युद्धाच्या रम्य कथा व त्याची वीररसपरिप्लुत वर्णनें ऐकून बाहु स्फुरण पावणारा उत्तरवाळ ज्याप्रमाणें तो अपरंपार कौरव-सेनासंभार व त्यांचीं ती दिव्य शस्त्रां, तें चतुरंग सैन्य व त्यांचा तो तुमुल व हृदयभेदी रणरव ऐकून व पाहून बिचारा घाबरून गेला, त्याचप्रमाणें मोक्षशास्त्राच्या मनोहर गोष्टी व त्यांनीं मनोहारी संगीतें चतुर पुराणिकांच्या अथवा वाचस्पतीतुल्य हरिदासांच्या तोंडून ऐकल्यामुळे मोक्ष मिळविण्यासाठीं हापापलेला आधुनिक मुमुक्षु कामक्रोधाच्या त्या दुर्भेद्य-ऊर्मी सहन करण्याच्या वेळीं गर्भगलित होऊन जातो, यांत चमत्कार तरी कसला ? व्यवहारज्ञान नसतांही व्यावहारिक शास्त्रांतील नियम पाळण्याची प्रतिज्ञा करून मोक्षमार्गाचें आक्रमण करूं पाहणारे नवशिके मुमुक्षूंची अशीच गडबड उडावयाची. एतदर्थ आमच्या शास्त्रकारांची अशी आज्ञा आहे कीं, केवळ गुरुमुखावरच न विसंबतां व पांचचार जे ठराविक दृष्टांत आहेत त्यांवरच नुसती भिस्त न ठेवतां दुःखात्मक संसारांतही अवश्य लागणारीं जीं व्यावहारिक व धर्मशास्त्रे आहेत, त्यांचें अध्ययन व त्यांचा अनुभव घेऊन नित्य कोणतें व अनित्य कोणतें, याचा निर्णय करावयास शिकावें. हें शिकणें चांगलें आंगवळण पडलें आणि नित्य वस्तूच आपल्यास हवी आहे व तिच्या अधिगमासाठीं आपण वाटेल ती अनित्य वस्तु टाकून देण्यास तयार आहों, असा मनाचा पक्का निर्बंध झाला व संसारांतील हरएक प्रकारच्या गोष्टींत आपण नित्या-बद्दल, निदान पुष्कळ दिवस टिकणारी वस्तु आहे तिच्यासाठीं, अनित्य अथवा तत्काल सुख देणाऱ्या गोष्टींचा किंवा मनोवृत्तीचा त्याग करण्यास सिद्ध आहों, असा आपल्या स्वतःस अनुभव येऊं लागला ह्मणजे नित्यानित्य वस्तूचा विवेक परिपक्व होऊन नित्य वस्तूचा संग्रह करण्याची बुद्धि व श्रद्धा निश्चित करितां येण्याचें सामर्थ्य आपल्या अंगीं बाणत चालले ह्मणजे मग आपल्यास आत्मवस्तूचा अभ्यास करण्याचा एक अधिकार मिळाला असें म्हणतां येईल. ज्या सांपत्तिक, राजकीय, शारीरिक, मानसिक व धार्मिक परिस्थितींत आपला जन्म झाला, तिच्यापेक्षां श्रेष्ठतर स्थितींत मी आपलीं मुलें-बाळें व आपला समाज नेण्यासाठीं यथाशक्ति प्रयत्न करीन व यासाठीं देवयज्ञ, ऋषियज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्ययज्ञ व भूतयज्ञ असे पंचमहायज्ञ करण्याचा जो प्रत्येक दिवसाचा विधि आहे

तो मी यथासांग पार पाडीन, जें दान व जी तपश्चर्या करण्याचा पावनकारक विधि सांगितला आहे, तोही सशास्त्र सिद्धीला नेईन आणि मोक्षमार्गाचा अवलंब करण्याचे वेळीं याज्ञवल्क्यांनीं आपल्या भार्येस (मैत्रेयीस) उपदेश करून तिला आत्म-विद्या सांगितली व तिचें समाधान केलें त्याचप्रमाणे माझ्या बायकामाणसांचें व मुली-लेंकरांचें समाधान करून मी मोक्षमार्गाचा अवलंब करीन, असा निश्चय करून नित्यानित्य विवेक आपल्यास कितपत साध्य होत आहे हें पहात रहावें. शरीर अनित्य आहे, वैभव शाश्वत नाही, आईबापांची, बायकामुलांची, इष्टमित्रांची संगति दुपारच्या सावली सारखी आहे, फार फारतर या जन्मापर्यंत टिकणारी आहे हे दाखले रोज संसारी पुरुषास येतात व बोलण्याचे वेळी त्यांची सत्यताही आपल्यास पटते, आणि ह्मणून मोक्षशास्त्र आपल्यास वहिवादितां येईल, असे आर्त जे आपण त्या आपल्यास वाटते. पण हा निवळ भ्रम आहे. प्रत्यक्ष करणी करण्याची वेळ आली ह्मणजे बरील दाखले लटपटून जातात. अतएव प्राचीन व आधुनिक शास्त्रांच्या परिशीलनानें, धर्मशास्त्रांत जे विधि सांगितले आहेत त्यांचें विचारपूर्वक आचरणाने, विचारदृष्टीनें व अनुभवानें नित्यानित्य विवेक करण्यास शिकावे, जास्त वेळ टिकणाऱ्या सुखाप्रीत्यर्थ कमी वेळ टिकणारें सुख टाकून देण्याची संवय लावून घ्यावी, कुटुंबाचे परमार्थ सुख वृद्धिंगत होत जाण्यासाठीं आपल्या ऐहिक व पारमार्थिक सुखावरही पाणी सोडण्याची दीक्षा घ्यावी, केव्हांही शास्त्रज्ञान, कलाज्ञान किंवा तत्त्वज्ञान हे ऐहिक व परमार्थिक, व्यष्टीचें व समष्टीचें सुखप्रपोषकच होत असतें व ' नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ' हें समजून ज्ञान मिळविण्यासाठीं मात्र उपभोग ध्यावयाचे असा निश्चय करून तो प्रत्यही अमलांत आणीत जावा, आणि निर्विकार स्थिति ही रागद्वेषापेक्षां अत्यंत विलक्षण सुख देणारी आहे हें समजून घेऊन शांतता, मनःशांतता, वाढविण्याप्रीत्यर्थ व सामाजिक शांततेच्या प्रपोषणार्थ यथाशक्ति प्रयत्न असावा, इत्यादि प्रकारची तपश्चर्या अथवा योगाभ्यास केला तरच नित्यानित्याचा विवेक शास्त्र शुद्ध होईल, असे वाटते. हाच अभ्यासयोग भगवंतांनीं आढळ्या व बाराव्या अध्यायांत सांगितला आहे. सारांश योग्य ह्मणजे योगाभ्यासाला अनुकूल असें ज्ञान मिळवावयाचें व परिस्थितीस अनुरूप असें विहित कर्म करित राहावयाचें आणि भूत-कालीन अथवा भविष्यकालीन सुखदुःखांचा विचार न करितां ह्मणजे सुखदुःखांची चिंता व शोक करून (शोकानें व चिंतनें) आपल्या मनाची (बुद्धीची व अहंशक्तीची) स्थिति विकारवश होऊं न देतां आपले कर्तव्य एकनिष्ठ श्रद्धेनें करावयाचें व येईल प्रसंग तो सुखसमाधानानें पार पाडावयाचा, (म्हणजे सुखदुःखे समेकृता) असा निश्चय हळूहळू करून व त्याप्रमाणें वागावयास लागून जर आपण विवेक संपादित गेलों तर परमार्थाला इष्ट जो नित्यानित्यविवेक तो आपल्यास साध्य होईल अशी माझा समजूत आहे. असो; तेव्हां कायिक अथवा मानसिक क्लेशांमुळे स्वकर्तव्याचा तामसी त्याग करून ' कर्मावें ब्रह्मरूप वाढत नाही, किंवा कर्म केल्यानें कमी होत नाही ' असा शास्त्रार्थ सांगावयाचा व आपलें दौर्बल्य आच्छादित करावयाचें ही संवय आमच्या सामाजिक दुर्दैवाचें

आपल्या समाजातील श्रेष्ठ पुरुषांस लागली आहे, ह्या परस्परविघातक संवयीने विश्वाच्या अंतर्बाह्य नित्यनियमांच्या नूतन शोषांला आम्ही आंचवलों, इतकेंच नव्हे, तर आमच्या पूर्वजांनी आपल्या अद्वितीय बुद्धिप्रभावाने व विलक्षण कर्मकौशल्याने जे इह-परमार्थ साध्य करणारे ज्ञानसामर्थ्य व कर्मसामर्थ्य मिळविले होते तेही गमावून बसलों. समाजांत श्रेष्ठ मानलेल्या ब्राह्मण जातीचे हें ज्ञानाविषयीचें औदासिन्य व कर्मा-विषयीची विकलता पाहून बार्काच्या लोकांनी ब्राह्मणनिष्ठ राहून त्यांचें धातुक अनुकरण केलें व सर्वत्र पुरुषार्थाचा उच्छेद करणारा व येथील नैसर्गिक संपत्तीला अनुकूल असणारा आळस बळावला; तो आळस, ती मनाला व शरीराला दुबळेपणा आणणारी दुष्ट संवय, नेमळें समाधान यांना पार झुगारून देऊन, अथवा एकदम झुगारून देणें कठिणच आहे, तेव्हां कमाक्रमानें झुगारून देण्याचा प्रयत्न करून आपण व्यावहारिक आणि तदनुकूल पारमार्थिक, तसेंच पारमार्थिक व तदनुकूल व्यावहारिक, नित्य कोणतें आहे, अनित्य कोणतें आहे, याचा व्यक्तिशः व समाजशः विचार करावा आणि व्यक्तिनिष्ठ समा-जाला आणि समाजनिष्ठ व्यक्तीला इहपर हितकर नित्य आहे त्याचा संग्रह करून विघात-कारी अनित्याचा त्याग करावयास शिकूं या व त्याग करावयास लागूं या. हाच काय तो श्रेयोमार्ग आहे असें मला वाटतें झणून याचा हा विस्तार केला आहे. असो; हा नित्यानित्य विवेक आपल्या हस्तगत झाला म्हणजे लागलोच उत्तम प्रकारचें

वैराग्य

आपल्यास मिळूं लागतें. सर्वदा अविकृत स्थितीनें स्वरूपांत राहणारें तें नित्य होय. त्या ह्या नित्यावरच प्रेम ठेवणें व येथील अथवा स्वर्गातील विषयांच्या ज्ञानानें व उपभोगानें मिळणारें जें सुख आहे तें अनित्य आहे, म्हणून त्याविषयी उदासीन राहणें, तें सुख व ते सुखविषय सर्वथा वर्ज्य करणें याचें नांव वैराग्य होय. जसें जसें ज्ञान वाढत जातें, तसें तसें नित्य समजत जातें; आणि नित्य समजत जातें तसें नित्याचा संग्रह करावा ही बुद्धि दृढ होते. ही बुद्धि दृढ होत जातें, तसतसें विषयवैराग्य वृद्धिंगत होतें. एवंच नित्यज्ञानावर वैराग्याची स्थिति अवलंबून आहे. ज्याप्रमाणें नित्याची व्याप्ति क्षणभंगुरा-पासून तो अनंतकालापर्यंत आहे म्हणजे नित्य हें सापेक्ष असून त्याची व्याप्ति ज्ञानानुसार अनंतकालापर्यंत, अविकृत आणि अविकार्य स्थितीपर्यंत म्हणजे स्वरूपापर्यंत होत जाते, त्याचप्रमाणें वैराग्य हें शारीरिक सुखापासून तो आत्मसुखापर्यंतचा प्रदेश व्याप्त करितें. म्हणजे पुष्कळ काल टिकणाऱ्या सुखाकरितां व विषयाकरितां क्षणिक अथवा कमी वेळ टिकणाऱ्या सुखांचा व सुखविषयांचा त्याग करावयाचा, येथून वैराग्याला आरंभ होऊन सापेक्षतेनें तें वाढत जातें; तें इतकें कीं, बाह्य विषय मात्र सर्व कालभंगुर आहेत, त्या पासून उत्पन्न होणारे सुख तेही कालभंगुर म्हणजे केव्हां तरी नष्ट होणारे आहे, अतएव बाह्य विषय व तज्जन्य सुखही त्याज्य आहेत असा विचार पूर्वक समज होऊन त्या

बुद्धीच्या अनुबंधानें श्रद्धा उत्पन्न होते व ते ते बाह्य विषय व तत्त्वज्ञान सुख यांचा आपण स्वामी करितों; ह्याचें नांव वैराग्य होय. या प्रपंचावरून नित्य, ज्ञान आणि वैराग्य यांचें साहचर्य आहे असा निश्चय होईल तर माझे इष्टकार्य झालें. बालवयांत मनांत येईल तोच विषय सुखकारी आहे, असा अज्ञानानें ग्रह होतो. तसेंच या वेळीं मानसिक सुखापेक्षां शारीरिक सुखाची, नैतिक व धार्मिक सुखापेक्षां शारीरिक व मानसिक सुखाची, आणि लोकांच्या सुखापेक्षां आपल्या स्वतःच्या सुखाची चाड जास्त असतें. वय वाढत जाऊन ज्ञान मिळूं लागलें, अनुभव येऊं लागला, झणजे अज्ञानाचे ढग विरून लागतात आणि मनांत येईल तोच विषय सुख देतो असें नाहीं व तो सुखकारक होतो असाही नियम नाहीं, हें ज्ञान स्वतःच्या अनुभवावरून व आसइष्टांनीं सांगितल्यामुळें प्राप्त होतें. ह्याचप्रमाणें मानसिक सुख हें श्रेष्ठप्रतीचें व झणूनच जास्त वेळ टिकणारें आहे. नैतिक अथवा धार्मिक सुख हें शारीरिक व मानसिक सुखापेक्षां श्रेष्ठतर व चिरकालिक आहे असेंही ज्ञानविज्ञान वयोमानाप्रमाणें वाढत जातें. तसेंच समाज जसजसा वाढत जातो व सुसंस्कृत होत जातो, त्याप्रमाणें व्यक्तिमुखापेक्षां सामाजिक सुख व ह्या सामाजिक सुखापेक्षांही पारमार्थिक सुख म्हणजे स्वरूपसुख श्रेष्ठतर व अनाद्यनंत आहे, अशी सात्विकबुद्धि व सात्विकश्रद्धा उत्पन्न होऊन कनिष्ठ प्रतीच्या मुखांविषयीं अप्रेम, हेयबुद्धि, वैराग्य उत्पन्न होते. हें खरें वैराग्य होय. रामचंद्राला परस्त्रीविषयीं जें वैराग्य होतें, पंडुसुत धर्मांला अधर्माविषयीं जें अप्रेम होतें, रामदासस्वामींनीं उपभोगाविषयीं जो तिटकारा दाखविला, शिवाजीमहाराजांनीं परकामिनीवर जो बहिष्कार घातला, रामशास्त्री प्रभुणे यांनीं परधना-विषयीं जी उग्र उदासीनता दाखविली, तें वैराग्य, तें अप्रेम, ती हेयबुद्धि, तो तिटकारा, तो बहिष्कार व ती उग्र उदासीनता बाह्य विषयांचें सर्वथा विसर्जन करील, तेव्हां वैराग्य-वृत्ति संचालूं लागली असें म्हणतां येईल. पण बायकामुलांवर संतापून गेल्यामुळें, दोन तीन वेळां स्मशान यात्रेला जावें लागल्यामुळें, श्रम लागणाऱ्या कामाच्या नाबडीमुळें जें वैराग्य येतें तें खरें नव्हे. तें आंगुलुक वैराग्य होय. दुःखाचा आवेग सहन न झाल्यामुळें उत्पन्न झालेले हें वैराग्य, दुःखकारण संपलें कीं, उलमटूं लागतें. संकट आलें असतां एकादा व्यसनी पुरुष जसा आपलें व्यसन सोडावयास तयार होतो व संकटविमोचन झाल्याबरोबर पुनः 'पहिल्या पाडघावर' येतो तसाच अविचारी वैराग्याचा विपाक हटकून होतो. अर्जुनाचा संन्यास याच प्रकारचा होता. तसेंच हल्लीं आमच्या समाजांत वावरणारे बैरागी, वाघे, मुरळ्या, गोसावी, भाविणी यांचें वैराग्य आहे कीं, वैराग्याची श्रद्धा आहे? आमचे वैराग्यशिक्षक कोण? तर भिक्षुक, हरिदास आणि पुराणीक! यांपैकीं किती लोक असे सांपडणार नाहींत, कीं, ज्यांच्या अंतर्बाह्य आचारविचारांवरून हे लोक वैराग्याच्या वैराग्याचें म्हणजे प्रपंचाचें शिक्षण देणारें धंदेवाले लोक आहेत, असें झणतां येणार नाहीं? आमच्या हिंदु समाजांतील स्त्रियांचें पातिव्रत्य सर्वथा व सर्वदा अनुकरण करण्यासारखें असतें ही आनंदाची व अभिमानाची बाती कोणाही हिंदुपुरुषास नव्याने सांगायला नको आहे. हें सर्वांशीं खरें आहे, तथापि ज्यां

माऊलीच्या दुदैवाने त्यांच्यावर अकाली वैद्यव्याचा प्रसंग येतो व हा प्रसंग आल्यामुळे त्यास संन्यस्तवृत्ति पत्करावी लागते, त्या बिचाऱ्या माऊलीचे वर्तन बाह्यतः व शरीरतः झुद्ध राहतं म्हणून त्यांच्या सर्वांगी पूर्ण वैराग्य बाणलें असे आपल्यास सत्यदृष्टीने केव्हाही झणता येणार नाही. 'आधीं मन मुंडा वा मुंडा । कशासि मुंडिता तुंडा' असे गर्जना करून सांगणारे संत आणि 'आली सिंहस्थ पर्वणी । न्हाव्या भटा झाली धणी' असे कठोर पण कल्याणकरी वाणीने सांगणारे तुकोबा महाराज अनेक वेळां मानसिक, ऐच्छिक व आत्मिक वैराग्य पाहिजे; वरपांगी वैराग्य उपयोगाचे नाही असे सांगतात, ते आपण बिसरूं नये. (" कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् ।... मिथ्याचारः स उच्यते. ॥) असत्य दाम्भिक लोकांस भगवंतांनी मिथ्याचारी म्हटलें आहे. सारांश, वैराग्य, उपभोगा-संबंधी वैराग्य, इहपरलोकीं जे सुखकारी उपभोग आहेत, त्यांसंबंधीचें वैराग्य, ज्ञान-पुरःसर आणि विज्ञानपुरःसर मुमुक्षूच्या आंगांत शिरलें तरच कार्य होईल. श्रेष्ठ प्रतीचें ज्ञान होऊन नित्याची ओळख पटली व तें नित्य आपल्यास हवेंसें वाटूं लागलें, त्याचा ध्यास लागला, तें मिळविण्याची खटपट सुरू झाली झणजे अनित्य सुख देणाऱ्या, स्वतः विकृत अथवा विकार्य स्थितींत असणाऱ्या विषयांवर अप्रीति होते आणि नित्याचें ज्ञानविज्ञान खंबीर झाले झणजे अनित्यविषयीचें वैराग्यही कायमचें होतें. उघडच आहे, नित्यवस्तूच्या लाभापासून किंवा अधिगमापासून जें सुख होतें तें समाधानी स्वभावाचें असल्यामुळे चिरकाल टिकणारें, जास्त घनदाट, जास्त भरीव आणि जास्त सामर्थ्याचें असतें. छकडीच्या लावण्या गायिल्यानें सुख होतें; पण कोणाला ? शारीरिक उपभोग म्हणजेच पुरुषार्थ सिद्धि होय, असें वाटणाऱ्या पुरुषाला ! उपभोगाची तृष्णा उद्दीपित करणारे खानपानादि पदार्थ अथवा सूक्ष्मंदन, वनिताधृंगरादि विषय परमेश्वर तुल्य वाटतात. पण हेच पुरुष ज्ञानमार्गाला लागले व्यवहारांत ही नित्य कोणतें अनित्य कोणतें, याचा विवेक करतां येऊं लागला, नित्या-विषयी बुद्धि व श्रद्धा स्थिर होऊन प्रथम जास्त वेळ टिकणारे, नंतर जास्त वेळ टिकून सुख देणारे, पुढे जास्त वेळ टिकून जास्त सुख देऊन दुःख उत्पन्न न करणारे, असे विषय घेण्याची संवय लागली झणजे तदितर विषय टाकून देण्याला आरंभ होतो. हा वैराग्याचा आरंभ होय. आपला पुरुषार्थ कोणता तो निश्चित ठरला व त्याचीं साधनें निश्चित ठरलीं झणजे तदितर विषयांविषयी वैराग्य दृढ होत जाते. शेवटीं कधीही कमी किंवा विकृत न होणारें, केव्हाही दुःख न देणारें व केव्हाही इतर विषयाचें भान उत्पन्न होऊं न देणारें जे आत्मस्वरूपज्ञानविज्ञान तें मिळाले म्हणजे वैराग्याची पूर्णावस्था होते, ती इतकी की, या पुरुषाकडे जाण्यास विषयच धजत नाहीत. (रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥) हें मूर्तिमंत वैराग्य होय. आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं हा श्लोक पहा. याप्रमाणें ज्या क्रमानें नित्यज्ञान व्यवहारांतूनच हुडकून काढून परमार्थांत शिरतें, त्याच क्रमानें वैराग्यही प्रथमतः विशिष्ट वैराग्याचें स्वरूप धारण करित करित शेवटीं विषय-वैराग्यरूप बनतें. व्यवहारांतील नित्य स्वानुभवानें व गुरुमुखानें समजूं लागलें म्हणजे मोक्ष मार्गाला जाण्याचा पहिला अधिकार मिळतो, त्याचप्रमाणें व्यवहारांतील अनिष्ट

विषयावरील अग्रेम उत्कट स्वरूप पावून शेवटीं शेवटीं बाह्य विषय तेवढा त्याज्य करावयाचा ही स्थिति प्राप्त झाली झणजे मोक्षमार्गाचा दुसरा अधिकार मिळाला असें समजावे; अथवा मोक्षाच्या तटाचा दुसरा दरवाजा उघडला असें समजावे. या पुढे आणखी दोन अधिकार अथवा दोन दरवाजे उघडावयाचे आहेत. तिसरा अधिकार संपादावयाचा म्हणजे

(३) शमदमादिषट्क

साध्य करून घ्यावयाचे; हे कार्यही अत्यावश्यकपैकीच आहे. शमदमादिकांचा विचार पुष्कळच झाला असल्यामुळे आणि अंतःकरणाच्या नियमानें अथवा युक्तत्वानें सर्व अंतर्बाह्य इंद्रियें शांतच होतात, असा अनुभव असल्यामुळे मला या संबंधें विशेष विस्तार करावा, असें वाटत नाही. नित्यज्ञान होऊन वैराग्य जसजसे स्थिर होत जातें, तसतशीं ज्ञानेन्द्रियें, कर्मेन्द्रियें, अंतःकरणे म्हणजे वासनेसह मनबुद्धि आणि सुसंस्कृत श्रद्धा, ही मंडळी युक्त स्थितीतच असतात. पहा कीं, तरणाटाठा श्रीशुकाचार्य दिगंबर असतांनाही बायकांच्या अंगावरून गेला तेव्हां शुकाचार्याच्या अंतःकरणांत व इंद्रियांत चळबिचळ झाली नाही, इतकेंच नव्हे, तर ज्या बायकांच्या दृष्टीस तो पडला, त्यांच्या गांभीर्यांत बालाग्रही भिन्न भाव आला नाही, हें शमदमादि संपत्तीचें उत्तम उदाहरण आहे. स्थित प्रज्ञाचीं लक्षणें सांगतांना 'यस्मान्नोद्विजते लोको०-इ.' असें भगवंतांनीं झटलें त्याचें तात्पर्य हेंच-आहे. अगदीं अलीकडचें उदाहरण म्हणजे मिरजेस गेल्या पाव शतकाचे पूर्वी अण्णाबोवा म्हणून असत, त्यांचें होय. यांची वृत्ति बाळपणाची असे. हे सदा आनंदी असत. हे सदैव नम्र असत तरी बायकामुलांस यांच्याशीं वागतांना संकोच वाटत नसे. कांहीं लोकांस हे 'साधु' असें वाटे व कांहीं लोक 'हा वेडा आहे' असें म्हणत. इतकें मात्र खरें कीं, यांचें वैराग्य अति कडकडित होतें; म्हणजे यांची अंतर्बाह्येन्द्रियें पूर्णपणानें शांत व स्थिर झालेली होती. एके दिवशीं स्वतःच्या इच्छेनें किंवा कोणा लुच्चाच्या सांगण्यावरून एक विश्वयोषिता यांच्या जवळ जाऊन लढिवाळपणानें यांस अंजालं गोंजालं लागली, पण बोवांच्या अंगावर शहारे येईनात ! पुढें तिनें निर्लज्ज होऊन हातांत कामदंड घेतला व त्याचें मर्दन करूं लागली. तथापि कोणत्याही इंद्रियांत कोणत्याही प्रकारचें उत्तेजन नाहीं ! हें पाहून तिनें कयास केला कीं बोवा तृतीय प्रकृति आहेत ! पुढें दुसरे दिवशीं ती स्नानास श्रीकृष्णेश्वर गेली तेथें बोवा अकस्मात् प्रकट झाले व 'हा पहा रांडे ! मी क्लीब कसा आहे तो' असे अभिनयपूर्वक शब्द उच्चारून ती स्वारी तेथून पळून गेली. याचें नांव शमदमादिकांचें साधन. बरील काहाणी सांगो-वांगीची नव्हे; घडलेली गोष्ट आहे. तात्पर्य अंतरिन्द्रियांवर, बाह्येन्द्रियांवर जीवाला स्वामित्व हवें असतें तें विषय वैराग्यापासून म्हणजे नित्यानित्यवस्तु विवेकापासून मात्र मिळेल. इंद्रियनिग्रह, मनोविजय, सहनशीलता, उदासीनता इत्यादि मोक्षमार्गाला नेणारे गुण

केवळ नित्य ज्ञानापासून परंपरेने प्राप्त होतील. एवंच हा मनोबुद्धीचा दरवाजा व्यवहारांत उघडून जसजसे बुद्धिद्वारा ज्ञान प्राप्त होईल, जसजसे वैराग्य श्रद्धेच्या द्वाराने सिद्ध होत जाईल, तसतसा या षट्कसंपत्तीचाही लाभ होत जाईल. 'पुत्राचे सहस्र अपराध माता काय करी त्याचा खेद। हा मनःसंपत्तीचा दाखला जसा प्रत्येक माऊलीच्या गृहांत सांपडतो, तसाच दाखला आपल्या वर्तनांत आणण्याला शिकावे. १५।१६ वर्षांपर्यंतच्या पुत्राच्या वर्तनामध्ये मातुश्रीला जसा दोष दिसत नाही कदाचित्त दिसलाच तरी ती जशी त्याचा प्रतिकार करण्याचा उपदेश प्रेमाने करिते, त्याप्रमाणे आपले नातेवाईक, आपले इष्टमित्र, आपले जातभाई, आपले राज्यबंधु आपले राष्ट्रबंधु व आपले मानवबंधु सर्वत्र वावरत आहेत, असे स्वात्मत्वाचे वर्तुळ हळुहळू वाढवून मानावयास लागावे आणि चुक्यांकडे किंवा अपराधांकडे दोषदृष्टीने न बघता त्यांचे दोष प्रेमाने नाहीसे करण्याचा यत्न करावा. हा यत्न साधेल व आपलाही मनोविजय होईल. केव्हा ? जेव्हा व्यक्ति-स्वार्थाची दृष्टि सर्वथा मावलेल तेव्हा. आपल्यासाठी सर्व जगांचा व्यवहार चालला आहे व चालावा, ही संकुचित व समाजविघातक बुद्धि त्यागून देऊन जेव्हा आपल्या दुःखाची आत्यंतिक निवृत्ति करुं इच्छणारा पुरुष दुसऱ्याच्या अधिकारानुसार त्याचे इहपारलौकिक कल्याण करण्यासाठी हर्षाने व मनोभावापासून झटेल, सारांश कुटुंबासाठी, समाजाप्रीत्यर्थ व राष्ट्रकरिता, राजास्तव ह्मणजे या सर्वांचे ज्ञानदृष्टीने व सुखदृष्टीने यथाशक्ति कल्याण करण्यासाठी मी जन्मलों आहे व प्रेमळपणाने समाजांत राहिलों तर माझेही कल्याण होईल, अशा शुद्ध बुद्धीने वागले तरच नित्यज्ञानाची मर्यादा वाढेल, वैराग्याचा परिघ विस्तीर्ण होईल आणि मनःशुद्धीचे कार्य सुसंस्कृत होऊन विस्तीर्ण होईल. मनःशोधनाचे कार्य समाजांत होतें तसे इतरत्र होणें अशक्य आहे. एकांताने विचाराला दारुण येईल, पण हें दारुण कायमचें आहे कीं नाही हें अजमावण्याचें उत्तम स्थान ह्मणजे समाज होय. वैराग्याच्या सुवर्णाला कस लावावयाचा तो समाजांत लावावा लागेल. ह्याचप्रमाणे नित्यज्ञान मिळवावयाला उत्तम स्थान ह्मणजे समाजच होय. अनुभव मिळण्याचें स्थान समाजच आहे. समाज नसता, तर नित्यानित्यविवेकाचे धडे आपण आपला सगळा जन्म वेचला असता तरी कितीकसे मिळाले असते ? तसेंच समाजाच्या अभावी आपल्याला वैराग्याचे ज्ञान व वैराग्याचा अनुभव मिळण्याचें ठिकाणच नव्हतें. चित्तशुद्धीचाही हाच इतिहास आहे. श्रुतीने व स्मृतींनी नित्य नैमित्तिक कर्मे करण्यास सांगितली आहेत, त्याचें तात्पर्यच समाजांत राहून व समाजांत बागून आपण आपलें चित्त शोधून घ्यावे, हें आहे. ईश्वराची उपासना सांगितली आहे व ईशभक्ति अनन्य ठेऊन लोकसंग्रह करण्यास सांगितलें आहे, त्याचें तात्पर्यही हेच आहे कीं, अति-सुंदर ध्येय यथाशक्ति मनापुढें ठेऊन ईश्वरदृष्टीने ह्मणजे सार्वजनिक कल्याण करण्याच्या दृष्टीने वागले असता ज्ञान वाढेल, नित्यावर भक्ति उत्पन्न होईल, वैराग्य बाणेल आणि चित्ताचें शोधन होईल. असो : याप्रमाणे चित्तशुद्धी होऊन मोक्षमार्गाचा तिसरा अधिकार मिळाला अथवा मोक्षगडाचा तिसरा दरवाजा उघडला ह्मणजे चवथा दरवाजा

ज्या अंतर्गृहांत नेतो, तो बालेकिल्ला व त्या किल्ल्याच्या आंत नेणारा दरवाजा दिसू लागतो. येथे रमणीय शोभा आहे; पण दिसतांना मात्र सर्वत्र भेसुर प्रकार प्रकट होतो. असो; हा दरवाजा किंवा दिडी झणजे

मुमुक्षा

होय. नित्यानित्य विवेक, वैराग्य, मनःशोधन इत्यादिकांच्या साहाय्याने मोक्ष नांवाचा किल्ला सर करणे सोपे होईल हे खरे; पण याला एक शर्त आहे. ती ही की, मुक्त होण्याची इच्छा उत्कट झाली असली पाहिजे. ही इच्छा नसेल तर बरील तीन अधिकारांच्या साहाय्याने व्यवहार मात्र उत्तम प्रकारचा सिद्ध होईल.

या तीन साधनांच्या योगाने पाश्चिमात्य लोक आजमितीला केवढ्या थोरल्या आणि कृती विविध विषयसंपत्तीच्या प्रेमालिंगनांत दंग झाले आहेत, पहा. त्यांचा नित्यानित्याविषयीचा विवेक जागृत झाल्याला आज सुमारे ५०० वर्षे झाली. इतक्या अवधीत त्यांनी पृथ्वी, आप, तेज, वायु व आकाश या पंच महाभूतांसंबंधी अपूर्व आणि अद्भुतपूर्व असे शोध लाविले आहेत; जल, वायु, अग्नि तेज या शक्तीस अथवा मनुष्याने शोध केला असतां स्वरूपतः प्रकट होणाऱ्या या भूतत्रयाच्या देवतांस, प्रसन्न करून घेऊन मानवी प्रपंचांतील प्रचंड कामे त्यांच्या कडून घेऊ लागले आहेत, पृथ्वीच्या उदरांत शिरून त्या लोकांनी तेथील बहुत रत्ने बाहेर काढली आहेत, इतकंच नव्हे तर पृथ्वीला जन्मून किती वर्षे झाली असतील, या ज्ञानाचाही त्यांनी सपाटन शोध चालविला आहे. रामायणांतील चौदा-चौकण्यांचे राज्य करणारा, देवदेवतांस बंदीत टाकणारा, अत्यंत उग्र पण एकनिष्ठ तपश्चर्येने व सत्ताकायाने शंकरास संतुष्ट करणारा जो राजा रावण, त्याकडे हजारों देवता गृहकृत्ये करण्यास लाविल्या होत्या असे म्हणतात. पण त्या कविकल्पित आणि झणूनच अतिशयोक्तिपरिप्लुत काव्य वर्णनालाही मागे सारून सद्यःकाली पाश्चात्यांनी अग्नि-वह्नांकडे ओझ्यांच्या व माणसांच्या गाळ्या व जहाजे ओढण्याचे व गिरण्या चालवून हजारों चाखा व माग एकदम चालविण्याचे काम दिले आहे, ईडाचे वज्र झणून काम करणारी विद्युदेवता आज मितीला संदेशवाहकाचे म्हणजे डाकवाल्याचे व ट्राम सारख्या गाळ्या ओढण्याचे काम करित आहे, सूर्याकडे चित्रे काढण्याच्या कामाची नेमणूक झाली आहे, वायु देवता पिठाची जाती चालविणे. बागेस पाणी शिपणे, पंखे व झोपाळे चालविणे इत्यादिकांचे काम जलदेवतेच्या किंवा विद्युदेवतेच्या साहाय्याने करित आहे. अशीं अनेक नव्हे अनंत कामे देवदेवतांकडे सोंपवून तिकडील मनुष्यप्राणी मानवी सुखामध्ये यत्किंचितही कमी-पणा न आणितां मानवी श्रमाचे गुरुत्व कर्मा करावे, पण कार्याचे गुणमान वरच्या म्हणजे श्रेष्ठ प्रतीचे असणे, अज्ञा योजनेमध्ये गुंतला आहे. ह्याचप्रमाणे तिकडील लोकांनी मानवी

शरीराची, मनाची व शीलवृत्तीची अंतर्बाह्य रचना कशी आहे, आबिकालीं कशी होती, भविष्यकालीं कशी असेल याचा व मानवी कुटुंबाच्या निरनिराळ्या समाजांची अधिभौतिक, अध्यात्मिक व अधियाज्ञिक स्थिति कशी होती व ती कसकशी उत्क्रांत होत आली आहे, तिचा ओघ कोणत्या मार्गाने जाणार यांचा शोध लावण्यासाठीं मोठमोठाले तपोनिधी तपश्चर्या करित बसविले आहेत ! गणित, तर्क, व्याकरण इत्यादिकांमध्ये आमचे लोक एकदां विनीवाल्यांचे काम करित असत. पण तो मनु पालटून हल्लींच्या पाश्चात्य ऋषींनीं वा मानसिक शास्त्रांमध्ये अतर्क्य प्राविण्य मिळवून एका गणिताच्या जोरावर व पदार्थविज्ञानाच्या व दर्शनानुशासनाच्या साहाय्यानें सूर्यचंद्रमंगलादि स्वपरावलंबी तेजोराशींचे वजनमाप, त्या त्या लोकांवरील भूरचना, अंतरिक्षस्थिति इत्यादि चमत्कारिक माहिती हुडकून काढिली आहे ! ज्या देवदत्त तत्त्वज्ञानावर व धर्मावर आम्ही पौरस्त्य आर्य आजपर्यंत डौल मारित होतो, त्या तत्त्वज्ञानाच्या वर्तुळा जवळ जवळ पाश्चात्य तत्त्वज्ञ-येऊन पोहोचले आणि आढीं लवकर जागे झाले नाही तर तत्त्वज्ञान शिकविण्याचे आमचे आचार्यत्व लुप्त होऊन आम्हांस केवळ ' आचारीपणाचा ' च धंदा शिल्लक उरेल की काय, अशी भीति बाळगण्याचीं कारणें उत्पन्न झाली आहेत. पण आम्हांसच इंसावयास नको; प्रत्यक्ष निसर्ग देवीलाही आपले विविध घटनापटुत्व आतां संभाळूनच ठेविलें पाहिजे. मानवी शरीरातील अनेक रस मानवी कृतीने उत्पन्न करावे, ही महत्वाकांक्षा युरोपियन विश्वामित्रांनीं मनांत धरिली आहे आणि ही आकांक्षा व तदवश्यक योग आणि ज्ञान ही त्रयी जर अखंड काम करित राहिल तर बावीसाव्या किंवा तेविसाव्या शतकांतील स्मर्यमाणपुरुषाचे नुसते संगमरवरी पुतळेच न राहतां जिवंत पुरुष किंवा अजरामर पुरुष प्रतिकृतीच स्मारक स्वरूपाने उभ्या राहतील असा सुमार दिसतो !

वरील संपत्तिसमृद्धीने, ज्ञानसमृद्धीने, बलसमृद्धीने व क्रियासमृद्धीने मानवी विषयसुखांत कांहीं जास्त भर पडली, यांत शंका नाही. ह्याचप्रमाणे मानवी मनाची व शीलाची रचनाही सुसंस्कृत झाली आहे, असे द्यालें पाहिजे. तथापि मुक्तीमध्ये मिळणारे जें दुःखविन्मुख सुख किंवा अज्ञानशून्य ज्ञान अथवा विकाररहित अविकार्य शांति, ह्यांचा मात्र लाभ या समाजास आजच्या स्थितींत होणे शक्य नाही. जावत्कालपर्यंत इंद्रियादि प्रचोदक मनोवृत्तीचे तोंड बहिर्मुख आहे, अंतर्मुख नाही, जोंपर्यंत निवृत्तिमूलक प्रवृत्तीचा उगम झाला नाही, जोंपर्यंत आत्मज्ञान म्हणजे अद्वैतज्ञान झाले नाही, सारांश जोंपर्यंत 'मीच ब्रह्म आहे' असा बुद्धीचा निश्चय होऊन सत्त्वशील वृत्तीच्या ज्ञानबलकिर्बेत अवतीर्ण झाला नाही, जोंपर्यंत राममय वृत्ति झाली नाही, तोंपर्यंत ही सवाई रावणी संपत्तीही मोक्षदृष्टीने व्यर्थच होय. पहा कीं, सुखविषय पुष्कळ वाढले किंवा विषय उत्पन्न करण्याचीं साधनें सुबलक झालीं, तरी तीं तीं सुखे घेण्याला व त्या त्या साधनांचा उपयोग करण्याला जी बुद्धि, जें बल, जी इच्छाशक्ति अवश्य हवी, ती सर्वांस सारखी कोटून मिळणार ! ज्ञान, बल आणि क्रिया यामध्ये नेहमीं वैविध्य राहणार; कारण यांची

पट्टा पूर्वजन्मीच्या कर्मे—संचयानुरूप व्हावयाची. या पूर्वसंचितावर हिंसे पूर्वजन्मावर तुमचा विश्वास असो वा नसो, 'ईश्वर आहे व तो न्यायी आणि व्यवस्थित आहे,' इतक्या गोष्टी गृहीत घेतल्या आणि प्रत्येक कार्याला योग्य असे कारण असावे लागते, हा अनुभव, जिवंत ठेविला म्हणजे प्रत्येक जीवाच्या शरीरमनाची ठेवण त्याच्या पूर्वजांच्या व पूर्वजन्मीच्या संचितावरून ठरते असे मानावयास पाहिजे. येथेही जीवास स्वातंत्र्य आहे. पण हा विषय निराळा असल्यामुळे त्याचा विचार येथे नको. मला हें दाखवावयाचें आहे की, साधनसंपत्ति सारखी असली तरी निश्चयाने जीवाची ज्ञानवर्धन-क्रिया ही त्रयी सारखीच असते, असे नाही. अर्थातच उच्चनीच भाव उदयास येतो. मत्सर उत्पन्न होतो. तामसी कृत्ये अवतीर्ण होतात. दुःख जन्मास येते. युरोपमध्ये बहुधा प्रत्येक राष्ट्रांत क्रांति उत्पन्न करणाऱ्या अराजक पथाचे जे बंड माजले आहे, मजूर आणि भांडवलवाळे, यांच्यामध्ये जो रणसंग्राम गर्जू लागला आहे, गरीब आणि श्रीमंत यांच्यामध्ये तडा लागला आहे, 'आजपर्यंत कुलीन लोकांकरितां राज्य होते, आतां आमच्या करितां राज्य चालवावयास हवें' ही जी अनाधिकारी लोकांना ओरड चालावेली आहे, श्रीमंतां-वरच कैराचा बाजा असावा असे जे गरीब लोकांचें मागणे आहे, या सर्वांचा इत्यर्थ काय आहे? इत्यर्थ हा की, साधने विपुल असली तरी स्वार्थबुद्धि जिवंत आहे व कोणतेंही साधन करून स्वाधांची सिद्धां करावयाची हा उद्देश जिवंत आहे, तोपर्यंत समाजांत कांहीं लोक दुःखा राहतील व ते लोक सर्व समाजाचे जावित दुःखमय करतील. तेव्हा कर्म मात्र करण्याचे आपले कर्तव्य आहे, फलदाता परमेश्वर आहे; परमेश्वर करील ते न्याय्य आणि ह्मणून मला मान्य असले पाहिजे; हा समज प्रबुद्ध होईल तेव्हा समाजांतील सामाजिक दुःख नष्ट होईल. पहा! हा समज म्हणजे अद्वैताचे पूर्णज्ञान आणि परमेश्वराची सात्विक भक्ति याच्या साहाय्याने मात्र उत्पन्न होणारा होय. असो; अशी निवृत्तिमूलक प्रवृत्ति उद्भवत नाही तापर्यंत साधनसंपत्तीच्या वैपुल्याबरोबरच असमाधानाचें बीज वाढत जावयाचें हे ठरलें आहे. आमच्या इकडे 'ठेविले अनंतें तैसेंची राहावें। चिरंतें असो धाबें समाधान ॥' ही तुकोबाची योग्य उक्ति अतिरिक्त व अविवेकी विश्वासानें बाणली गेली आहे. तसेंच नैसर्गिक संपत्तीचे वैपुल्यही आमच्या देशांत रगड आहे. तथापि आमच्या देशांत दुःख आहेच! शास्त्र निवृत्तिमूलक प्रवृत्ति मागते तर आझी शास्त्राच्या पुढे जाऊन मूर्तिमंत निवृत्तीचा, समाधानाचा आश्रय करितों! कर्मानें बंध होतो, ह्मणून आम्ही कर्माचाही त्याग केला; तथापि आमच्या मागचें तापत्रय सुटत नाही हें काय? याला उत्तर एका व्यावहारिक म्हणीनेच देतों. 'चणे आहेत तर दांत नाहीत।' ही आमची स्थिति आहे. ईशदयेने तात्त्विक अद्वैतज्ञान आमच्या येथें अवतीर्ण होऊन आझां लोकांस समाधानाची गुरुकिल्ली लाधली ही गोष्ट आमच्या संचितानुरूप उत्तमोत्तम झाली. ईश्वराच्या अनुग्रहानें आमचा देश, येथील हवा, पाणी, जमीन, वृक्षसृष्टि, जीव-सृष्टि, पर्वत, नद्या इत्यादि अनेक रत्नांची दिव्य जोड आझांस मिळाली आहे. चारी खंडांतील उत्तम उत्तम किंजा एका जागी असल्यामुळे हा हिंदुस्थान

देश ह्यणजे सर्व जगाचें 'उत्कृष्ट पदार्थ संग्रहालयच' झाला आहे हेही खरे. ह्याचप्रमाणे आमची बुद्धीही पदार्था पतीची आहे, हे मार्गाल महापुरुष व हल्लीचे महापुरुष व त्यांच्या बुद्धीचे वैभव आणि विलास पाहिले असता वाटते. ही गोष्ट सुद्धा स्पृहणीयच आहे. शेवटी, राजर्षी अगर तामसा वृत्तीचा अतिरेक करावा, दुसऱ्यास सतावून होरपळून सोडावे असेही आमचे शील नाही. इतक्या सर्व गोष्टी अनुकूल आहेत खऱ्या. पण एक गोष्ट नसल्यामुळे आमचा संसार व आमचा परमार्थ ही दोन्ही बिनसली. एखादी नवयौवना त्रिभुवन-सुंदरी वर्त्तास लक्षणानी युक्त आहे, पण कपाळी कुंकू नसेल तर त्या बिचारीचें तारुण्य व सौंदर्य मातीच्या मोलानेही जात नाहीत, त्याप्रमाणे आमची स्थिति झाली आहे. **आह्यांला कर्म करावयास नको आहे !** कर्मविपाकाच्या सूत्राचा अर्थ कळला नाही ह्यणून ह्यणा, आमची नैमित्तिक संपत्ति पुढील असत्यामुळे कर्म करण्याची जरूरी नव्हती ह्यणून ह्यणा किंवा हवेमध्ये बुबळेरणा आणण्याचे सामर्थ्य आहे ह्यणून ह्यणा, **आह्यांला कर्म करण्याची हौस नाही हे बरीक खरे.** आह्या कर्म करित नाही, ह्यणून **आह्यांला जीवापाड काम करावे लागते !** कर्म करावे लागलेच तर आह्या शंकराचार्यांच्या कामासारखी बुद्धीची कामे व शिवाजी महाराजांच्या सारखी कर्तृत्वाची कामे लीलेने उठवून देतो, व देऊं. अद्यापिही आमची बुद्धि व कार्यशक्ति मूलतः कायम आहेत आणि त्यांना आह्या वहीवाटें लागलो ह्यणजे ती पाश्चात्याबरोबरीची होतील हे खरे, पण आह्यांला काम करण्याची हौस नाही, हे त्याच्यापेक्षा जास्त खरे आहे. 'देवा-सारखा स्वस्थ वस' असे आमच्या आयांचे सांगणें आह्यास आहे व 'आतां हे काम संपेल केव्हा आणि मां स्वस्थ होईन केव्हा !' हे आमचे देवाजवळ किंवा यजमानाजवळ किंवा स्वतःशी मागणे आहे. 'मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि' (कर्म करण्याविण स्वस्थ नको राह !) हे भगवद्ग्वेन काम करावयास सांगत असतां, कामाशिवाय जीवाचा एक क्षणही जाणे शक्य नाही असा निसर्गाचा नियम असताही कर्माविरुद्ध गीता-सांख्यांनी ओरड केली ह्यणून, कापिल-सात्यांनी ओरड केली ह्यणून, बौद्धाना ओरड केली म्हणून-आह्या कर्म करावयाची हौस, कर्म करण्याविषयाचा उल्हास टाकून दिला आहे. काम करावयास नको ह्यणून आह्या कर्मकर्त्या पुरुषांना व राष्ट्रांना 'राजस' असे तुच्छतादर्शक नांव योजून ठेविले आहे. काम करावयास नको म्हणून आह्या आपणास 'साधे' असे उच्चतादर्शक उपपद धारण करितो. कर्मबद्धक आहे व ते संसारांत घालिते ही आमची ओरड कायम ठेवण्याविषयां आम्ही सदैव तक्षकाप्रमाणे दक्ष असतो. शिवाय, कामाची हौस नसल्यामुळे आमची कामे बहुधा ज्ञानशून्य असतात. या ज्ञानशून्यत्वामुळे व उल्हासाभावामुळे आणि स्वस्थ बसण्याच्या अनावर हौसेमुळे आम्ही उठविलेली कामे सामान्यतः तिसऱ्या किंवा चवथ्या प्रतीचा असतात. अर्थातच या कर्मफलने आमचा रोजचा गुजारा होण्याची मारामार पडते; ह्यणून आम्ही संपत्तीच्या माहेरघरी असून शंखाप्रमाणे भिकारी राहतो व पोटाची खळगी भरण्यासाठी व लजेचें संरक्षण करण्याकरितां 'धडुत पोषरण' घेण्यासाठी आह्यांस अर्धप्रहर काबाडकड्याची कामे करावी लागतात; यामुळेही

आमची कामाची हौस अगदीच कमी झाली आहे. हौस कमी म्हणून काम कमी, काम कमी म्हणून दारिद्र्यकृपा, या कृपेमुळे अज्ञान, अज्ञानामुळे कामाचा जास्त बोणा व काम जास्त म्हणून हौस कमी, असे हे कर्मविपाकाचे चक्र आम्ही फिरवीत बसलों आहों! या चक्रविभ्रमांमध्ये आमचे शील आम्हा विसरलों. आता आम्ही पराकाष्ठेचे मत्सरी, पराकाष्ठेचे स्वार्थी आणि मतिविकाराचे पराकाष्ठेचे दाम बनलों आहो. चित्त-शुद्धि नाही म्हणून आमची मोक्षवार्ता ही संपल्या सारखीच झाली आहे. एवंच एक कर्माच्या हौसेची व आमची फारकत झाली आहे म्हणून आमच्या जवळ उत्तमोत्तम तात्त्विक ज्ञानाची संपत्ति, उत्तमोत्तम धर्ममार्ग, व उत्तमोत्तम नैसर्गिक व मानसिक संपत्ति असतांही आम्ही पराकाष्ठेचे अज्ञानी आणि पराकाष्ठेचे दरिद्री झालो आहों. सारांश मोक्षाची हौस नमल्यामुळे पार्श्वमात्य लोक मोक्षास मुकले व परंपरेने सांसारिक सुखास आचवले व आझाला कर्माची हौस नमल्यामुळे आमचा संसार दुःखमय झाला व परंपरेने आम्ही मोक्षमार्गापासून त्रष्ट झालो, इतकेंच नव्हे तर सांग्यासारखा आमचा धर्म त्यालाही आम्ही आंचवलो! तरी पण काही धर्म समजुताम 'हाच आमचा खनातन धर्म' असे नाव देतो व त्या समजुतीचा धोडा गळ्याशी बाधून आम्ही भवसागर पार पडण्याची तयारी करित आहोत! अगो कांहा ईशकृपा पाश्चात्यांच्यावर आहे म्हणून प्रवृत्तीच्या पाठीमागे धांवत असतां निवृत्तीचे मार्ग केव्हा केव्हा त्यास उपलब्ध होतात व आमच्यावरही परमेश्वराचा अनुग्रह आहे म्हणून ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम इत्यादि कर्ते धर्मसुधारक व हेमाद्रि, शिवाजी, बाळाजी विश्वनाथ, रामचंद्र नाळकंड, बाळाजी बाजाराव, साधवगव, रामशास्त्री प्रभुणे व नानाफडणीसादि कर्ते राज्यसुधारक आमच्या येथे उत्पन्न होऊन कर्मोल्हामाचे गोंपडे लावून जातात. पुनः, असेंही झणता येईल की, पूर्व आणि पश्चिम यांचा द्विदुस्थानात जा संगम ईशच्छेन व ईशकृपेने झाला आहे त्या संगमाचा ईशसंकेत असा दिसतो की, पौरुष्य आर्मीची निवृत्तिप्रीति पाश्चात्य आर्यांच्या अंतःकरणाने उत्पन्न व्हावी आणि पाश्चात्य आर्यांच्या कर्मोल्हामाचे बीज पौरुष्याचे मनोभूमीत उत्तम रीतीने रुजावे आणि उभयतागदी निवृत्तिगूढक प्रवृत्तीचे व प्रवृत्तिमूलक निवृत्तीचे फल मिळून उभयतांची संसार यात्रा परमार्थपर व्हावी म्हणजे उभयतासही प्रेय आणि श्रेय यांचा लाभ होऊन इदपर कल्याणप्रदसंगल उभयतांच्या पदरी पडावे. याप्रमाणे मुक्त होण्याची इच्छा असेल तर इदपरलोकी समाधान राहून मोक्ष मिळेल. मोक्ष झणजे दुःखविहित सुख असे प्रारंभीच मी झटलें आहे. ह्याचप्रमाणे मोक्ष झणजे अज्ञान-विरहित ज्ञान होय आणि विकारविरहित अस्मित्व होय. फलाची आशा ठेविली नाही आणि कर्तृत्वाचा अभिमान धरिला नाही झणजे दुःखशून्य सुख मिळते. कर्म करणे हेच सुख आहे; यानुच फलवासनेने उत्पन्न होणाऱ्या शोकमोह व कर्तृत्वाभिमानातुठ उताय होणारे सुखदुःख या उभयतास सर्वच दिश आणि निष्कारण विहित कर्म करण्यास आरंभ केला व ह्या आरंभाला मागे परमेश्वरी अनुग्रह उत्तम प्रकारचा असतो अशी श्रद्धा असली म्हणजे उत्तम समाधान असते. उपनिषदांच्या, ब्रह्म-

सूत्रांच्या, गीतेच्या, ह्या तिन्ही ग्रंथावरील आचार्यभाष्यांच्या आणि ज्ञानेश्वरीच्या साहाय्याने गुरुच्या उपदेशाने श्रवणमनन निदिध्यासाची दृढ संवय लागून ब्रह्मचित्तन अखंड व्हाव-
यास लागले म्हणजे ज्या ज्ञानांत अज्ञानाचा एक कणही नाही, ज्या ज्ञानाच्या प्रकाशवंत
ज्योतीने सर्व अज्ञानाचा नाश होऊन ते नामशेषही राहत नाही, ज्या ज्ञानरूपी साधूच्या
भेटीने अज्ञानालाच ज्ञानस्वरूप प्राप्त होतें, ते ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञानविज्ञान प्राप्त होतें. विषय-
ज्ञानाचा असा अनुभव आहे की, ज्ञान एकपट वाढलें तर अज्ञान शतपट वाढतें; पण
आत्मज्ञानाचा, तत्त्वज्ञानाचा असा नियम आहे की, एकदां आत्मज्ञानविज्ञान झालें म्हणजे
सर्वत्र ज्ञानसमुद्र ओतप्रोत व घनदाट सर्वत्र पसरला आहे, असें वाटते, नव्हे असें होतें.
'माझे व तुझे' असें भान जोपर्यंत आहे, तोपर्यंत विकार, विकृति, विपरिवर्तन, परिभ्रमण,
हें चालावयाचेंच. दृश्य, दर्शन आणि द्रष्टा, ज्ञेय, ज्ञान आणि ज्ञाता, ही त्रयां अथवा
अस्मत्प्रत्ययज्ञान व युष्मत्प्रत्ययज्ञान हें द्वैत जोपर्यंत आहे तोपर्यंत अस्मत्ताचा (Subject)
युष्मत्तावर (Object) ॥ युष्मत्ताचा अस्मत्तावर संस्कार होऊन माथेचे म्हणजे मिथ्या
ज्ञानाचे म्हणजे संसाराचें कार्य म्हणजे विकार्यत्व निरंतर राहतें. परमज्ञानी श्रीशुकाचार्य
श्रीजनकराजाचे भेटीला गेले तेव्हां त्यांनी राजास सेवकाहाता निरोप सांगून पाठविला की,
'मी आलों आहें झणून सांग.' 'गांठोडे खाला ठेऊन मग राजसभेत या' असें राजाचें
प्रत्युत्तर आलें. आचार्याजवळ खाला ठेवण्यासारखे कांहीच नव्हतें झणून पुनः तोच
निरोप पाठविला व पुनः तेंच प्रत्युत्तर आले. याप्रमाणे तीनवार हेलपाटे सेवकानें खाल्ले.
पुढें पूर्णज्ञानी राजा द्वाराजवळ आला आणि आचार्यास वंदनपूर्वक झणाला: "तें 'मी' जें
बिऱ्हाड टाकून या!" तेव्हां आचार्य समजले. सारांश 'मीपणा' नाहासा केला की, विका-
राचें राज्य संपतें. याप्रमाणें दुःखाची आत्यंतिक निवृत्ति, ज्ञानरूपता व अस्तिरूपता
झणजे ब्रह्मज्ञानविज्ञान होय. हें प्राप्त झालें, आपले आपल्यास मिळालें, विसरलें होतें
त्याचें पुनः स्मरण झालें, अज्ञानाचा एक ढग आला होता तो नाहीसा झाला झणजे
स्वस्वरूपाचा अधिगम होतो, जीवकार्य संपतें, कृतकृत्यता होते, समजावयाचे ते समजतें,
मोक्ष मिळतो. मोक्ष मिळवावयाची इच्छा मात्र पाहिजे. ही मुमुक्षा आमच्या मोक्ष-
गडाचा चवथा दरवाजा होय. यांतून आंतील प्रदेश पाहिला, आंत जाऊन गुरुच्या
आश्रयानें व साहाय्याने श्रवणमननाचा धडाका सुरू केला, झणजे परोक्षज्ञानाला अपरोक्ष
साक्षात्काराचें स्वरूप येते. हाच मोक्ष. येथें जन्ममरण, कर्माकर्म, ज्ञानाज्ञान संपतें.
देह आहे तोपर्यंत हा पुरुष विहित कर्म करितो, परोपकार करितो, भजनपूजन करून
इतरांस करावयास लावितो, ध्यानचित्तन करून इतरांकडूनही करवितो आणि देहपतानंतर
ब्रह्मीब्रह्म होऊन जातो !

आतां यानंतर उपनिषदांवर व उपनिषदांचे हस्तद्वय (१) ब्रह्मसूत्रे आणि
(२) भगवद्गीता, यांवर भाष्ये लिहून पंथप्रवर्तक जे आचार्य झाले, त्यांच्या विचारांत
कोठें कोठे साम्य आहे त्यां स्थलांकीं कांहीं स्थलांचा निर्देश करावयाचा व उपसंहाराची

आटपा आटप करावयास लागावयाचे येवढेंच कार्य उरलें आहे. पण हें कार्य हातीं घेण्याच्या अगोदर एका सामान्य समजूतीचा निर्देश करून माझी वाणी छुद्द व्हावी एतदर्थ त्या समजूतीचा विस्तार करितों.

हत्वाऽपि स इमाँल्लोकास्त हन्ति न बध्यते

भगवंतांनीं अठराव्या अध्यायांत सर्व गीताशास्त्राचा उपसंहार केला आहे, हें आतां जगद्विश्रुतच झालें आहे. या उपसंहाराला आरंभ करण्याचे अगोदर ह्मणजे १३ व्या श्लोकांपासून पुढें कांहीं श्लोकार्थीत कर्मसाधने व कर्मोपाधि यांची मीमांसा भगवंतांनीं चालविली आहे. या कर्म-मीमांसेंत भगवंतांस असे सांगावयाचें आहे कीं, केवळ आत्मस्वरूपावर जे लोक कर्म-कर्तृत्वाचा आरोप करितात ते लोक अजाण होत. आत्मस्वरूपाचा कर्मकर्तृत्वाशी कोणत्याही प्रकारचा संबंध नसतो, व संबंध असणें केव्हांही शक्य नाहीं. हें सिद्ध करण्यासाठीं भगवान् सांगतात: ' ज्या आत्मस्वरूपामध्ये केव्हांही अहंता (परिच्छिन्न स्वरूपाची-संकुचित स्वरूपाची-जाणीव) नसते, जेथें कर्मविपाकाच्या योगानें बुद्धीवर बरावाईट संस्कार होण्याचा संभवच नाहीं, त्या स्वरूपाच्या हातून-अथवा हातून कमचें, साक्षित्वानेंच कोणत्याना ?-या सर्व लोकांची हत्या झाली, तथापि दुसऱ्या अध्यायांत सांगितल्याप्रमाणें तें आत्मस्वरूप कोणाचीही हत्या करित नाहीं, आणि सर्व लोक हे मुळांत परब्रह्मस्वरूपच असल्यामुळें कोणाची हत्याही होत नाहीं. हन्ता नाहीं व हत्या नाहीं ह्मणून ब्रह्मस्वरूपाला केव्हांही बंध नाहीं. ' हा भगवन्मताचा मथितार्थ आहे, असें मला वाटतें.

पण आमच्या इकडे सांप्रदायिक वेदांनीं ह्मणून जे आपत्त्यास ह्मणवितात, ते या पदांचा अर्थ निराळा करितात. ज्या पुरुषाला ब्रह्मज्ञान झालें, तो या जगांत कसेही बागला तरी, त्या बागण्यापासून त्याला बंध प्राप्त होत नाहीं, असाच या शब्दावलीचा अर्थ आहे, असें ते जोरानें प्रतिपादितात. योगवासिष्ठांत व त्रिपुरारहस्यांत ' जुडालाख्यान ' आहे, तेथेंही आपल्या नवऱ्याला आत्मस्वरूपाचें ज्ञान होऊन कितपत शांति प्राप्त झाली आहे हें पहाण्यासाठीं केवळ विश्रयोषितेस साजेल असें आपलें वर्तन नवऱ्याच्या दृष्टीस पडलें असतांनाही आपल्या पतीच्या शांतीचा भंग होत नाहीं, असें जेव्हां ब्रह्मज्ञ जुडालेने पाहिलें, तेव्हां तिची खातरी झाली, असा कथाभाग वर्णिला आहे. त्याचप्रमाणें जव-भरताची गोष्ट, रंगनाथ स्वामींची गोष्ट, मुक्ताबाईची गोष्ट इत्यादि गोष्टींचा आधार घेऊन ते असें सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करितात कीं, आत्मज्ञानविज्ञान झालेला पुरुष काय वाटेक तें करो, नीतीच्या सर्व नियमांस धाव्यावर बसवो, वर्णाश्रमाच्या आचारविवारांचे जे कांहीं नियम आहेत, त्यांना जाकून त्यांची राखरांगोळी करो, उपासनेचें, उपास्याचें व उपासकांचें मातेरें करो, पंचमहापातकांसारखीं पातकें करो, तो वरील कृत्यांनीं बद्ध होवें

शक्यच नाही. माझ्या समजुतीने हा अतिशयोक्तीचा अर्थ आहे व हा केवळ प्ररो-
चना करितां ह्मणजे लोकांचें लक्ष इकडे लागावें ह्मणून घातलेला आहे. एक 'राम' नाम
घेतलें ह्मणजे सकल पातकांचा संहार होतो, अजामिळानें मरतांना आपल्या नारायण
नामक मुलाला हांक मारिली, त्या पुण्याईनें तो महाचांडाल पापी उद्धरून गेला इत्यादि
भक्ति पंथांतील गोष्टींचा उद्देश ज्याप्रमाणें सामान्य मनुष्याचे मनही भक्तीकडे ओढावें
असा असता, त्या सारखाच कांहींसा हा प्रकार आहे. ज्ञानविज्ञान झालेला पुरुष सुख
दुःखांच्या कल्पना टाकून देतो, सुखाचा पाऊस पडला किंवा दुःखाचे पर्वत येऊन
कोसळले तरी तो मुखानें उलसित होत नाही किंवा दुःखानें अतिखिन्न होत नाही, हें
कबूल आहे. त्याचप्रमाणें 'निष्प्रयत्नये पथि विचरतां को विधिः को निषेधः' (त्रिगुणा-
तीत जो ब्रह्ममार्ग म्हणजे ब्रह्मस्थिति त्या मार्गातील विद्वान् पुरुष विधिनिषेधांच्या
चक्रांतून बाहेर पडतात. अमुक गोष्ट करावी, किंवा दुसरी गोष्ट करूं नये हा भेदाभेद
त्यांच्या येथें नाही विधिनिषेधांचा अम्मल केवळ सुखदुःखाला वश असणाऱ्या
जीवांपुरतांच असतो. ह्या सुखदुःखाच्या साम्राज्यांतून जे बाहेर पडले, ज्यांना सुखदुःखें
स्पर्शच करूं शकत नाहीत, त्यांच्या पुढें विचारे विधिनिषेध, गोगलगाय होऊन जातात.
सारांश विधिनिषेधांचे सत्ता यांच्यावर चालत नाही.) हें आचार्यांचें म्हणणेंही वावगें
नाहीं. कल्पनासृष्टीचा जो स्वामी झाला, ज्याच्या कल्पना प्रत्यक्ष सृष्टिदेवतेलाही बंध
होऊन जो सृष्टीचीं रहस्ये आपल्या वाणीप्रतिभेनें प्रकट करितों, ज्याच्या भाषाप्रभुत्वापुढें
प्रत्यक्ष सरस्वती देवीची नैसर्गिक भाषा-रमणीयता निस्तेज होते, ज्याची काव्यरचना
भारताचार्याला अनुसरण करावी असें वाटतें, त्या कल्पनाचतुर; भाषापति, रचनाकुशल
कविमुकुटमणीला काव्याचे नियम बांधित नाहीत, व या नियमांना तोही जुमानित
नाहीं हें खरें आहे. शिवाजी सारख्या, नेपोलियन सारख्या, वॉशिंग्टन सारख्या विभूतींना
सामान्य पुरुषांचे नियम लागू पडत नाहीत हे कांहीं खोटे नाही. हाच न्याय लागू
केला म्हणजे ब्रह्मात्म्यैक्याची ज्याला पूर्ण ओळख झाली, ब्रह्माशिवाय दुसरें ज्याला
चिंतनच नाहीसे झालें, स्वतःच्या सुखदुःखाचे विचारही जेथून अस्तंगत झाले, माना-
पमानाचें 'गोंवे' ज्यानें पार फेकून दिले, त्या पुरुषानें शेंडो केवढी ठेवावी, वैश्वदेव
केल्याशिवाय अन्न ग्रहण करूं नये कीं काय, अन्नाचें ग्रहण केव्हां व कोठें करावें,
इत्यादि जातिसंरक्षणाचें नियम पाळले नाहीत, तर त्याच्या हातून दोष होत
नाहींत, असें मुख्यतः म्हणण्याचा हेतु आहे. शून्यलक्ष्मीपर्यंत ज्यानें गणिताचें
अध्ययन केलें, त्याला 'एकी एकी एक' हा पाडा जसा घाकीत बसावयास नको,
व्याकरणाचीं सूत्रें रचनाऱ्या पाणिनी 'महर्षींना' ज्याप्रमाणें 'रामो हरिः' ची संथा
घेण्याचें कारण नाही, न्यायासनाव' बसून न्याय देणाऱ्या न्यायमूर्तीला ज्याप्रमाणें 'सदोष
मनुष्य वध' म्हणजे काय हें कलम घोकीत बसावें लागत नाही, प्रसिद्ध भिवा सुतारा.
सारख्या किंवा प्रसिद्ध राजा रविवर्मा सारख्या स्वयंभू चित्रकाराला 'रंग कमें कालवावे
व कोणत्या प्रमाणांत भिळवावे' याची यादी ठेवावयास नको, त्याचप्रमाणें ब्रह्मा

पुरुषासं स्वतःसंबंधीच्या सुखदुःखाला उत्पन्न करणारे जे विधिनिषेध आहेत, त्यांची संस्था घेण्याचे किंवा त्या नियमांप्रमाणे वागण्याचे कांही कारण नाही. हे सर्व ठीक आहे. पण याचा अतिरेक करून वेदांती पुरुषाने व्यभिचार केला, मातृपितृपुत्रहत्या केली, एखाददुसऱ्या घराला आग लावून आळीच्या आळी फस्त करून टाकिली, व आपल्यातील जे कर्ते पुरुष आहेत त्यांच्या विरुद्ध खोठ्यानाट्या गप्पा अधिकाऱ्यांस जाऊन सांगितल्या, सारांश समाजसंरक्षणाचे जे नियम आहेत ते त्याने मोडले तर त्याला त्यांपासून बद्धकता प्राप्त होत नाही, असा विशेष अर्थ काढण्याचा जो आग्रह दिसतो, तो आग्रह अवास्तव आहे असे दिसते. प्रथमची शंका अशी आहे की, लाखो लोकांपैकी ज्या एकाला मात्र ब्रह्मज्ञानाचा गडू सांपडतो, तो विहित कर्म, विहित उपासना व विहित योगाभ्यासाने साध्य झालेल्या श्रवणमनन निदिध्यामाने मात्र ब्रह्मपदाजवळ पिंपीलिका मार्गाने गेलेला असतो. जन्मजन्मांतरीच्या सत्कर्माने, सदुपासनेने व सज्जानाने ही कमाई गुरुप्रसादाच्या जोरावर केली असते. अशी संकल्पना ज्या पुरुषाला लागली, जन्मजन्मांतरी ज्याच्या हातून सात्विक आचरण होत गेले, पुण्याईच्या जोरावर ज्याला मत्तुल्लांतच जन्म प्राप्त झाला, त्या पुरुषाला ब्रह्मज्ञानविज्ञानाची जोड लाघल्याबरोबर त्याच्या हातून 'भलतेसे' कर्म होईल, अशी कल्पना करण्याचे सुद्धा संभवत नाही. पाणिनीने कथा 'रामांत' असा सप्तमीचा संस्कृतात प्रयोग केला आहे, किंवा तानसेनाने कथा सकाळच्या प्रहरी 'बिभास' रागावरील ताना घेण्याला आरंभ केला आहे, किंवा रावबर्म्यान विशाल पुरुषाच्या चित्राला नथा घालण्याचा प्रयत्न केला आहे किंवा कालीदामाने कथा शकुंतलेच्या कोमल मुखांतून कपालकुंडलेला साजे अशी कर्कश वाणी काढली आहे, असा प्रकार कधी तरी संभवेल काय ! हा विचार कल्पनागम्य तरी आहे का ! ह्या वरील गोष्टी पूर्वोक्त पुरुषाकडून होणे म्हणजे बर्फाने घरे जाळण्या पैकांच चमत्कार आहे. सारांश नुसत्या संवयीच्या जोरानेच ब्रह्मज्ञ पुरुष अन्यपंथाने जाणार नाहीत. दुसरी शंका अशी की, या पुरुषाचे कर्म संपते तेव्हा ज्ञान प्राप्त होते. कर्तृत्वाचा अभिमान मुट्याखेरीज व कर्मफलाची वासना नष्ट झाल्या खेरीज ब्रह्मज्ञानविज्ञान होणे शक्यच नाही. तेव्हा कर्तृत्वच जेथे संपले तेथे 'ब्रह्मज्ञाने' अमुक गोष्ट केली' असे द्वाणण्यांत काय तात्पर्य आहे ? ब्रह्मज्ञानाच्या हातून कांहीच होत नाही; कारण करायाचे असे त्याला कांहीच राहिले नसतें. असे जर आहे तर ब्रह्मज्ञाने 'व्यभिचार' केला या म्हणण्याचा अर्थ तरी काय ? माझ्या समजुतीने या वाक्याला अर्थच नाही 'विस्तवाचा सडा घालून मी अंगण गारेगार करून सोडिले' हे वाक्य जसे अर्थशून्य आहे नव्हे, अनर्थवाचक आहे, त्याचप्रमाणे ब्रह्मज्ञासंबंधी वरील वाक्य होय. ब्रह्मज्ञाने लोकांचा उद्धार केला हे वाक्य जितकें अप्रशस्त आहे, तितकेंच त्याने लोकांचा त्रास केला, हे वाक्य अप्रशस्त होय. ब्रह्मज्ञ 'कांहीं करित नाही' असे म्हणावयाचे आणि त्याचेळी व त्याच मुखाने 'ब्रह्मज्ञाने अमुक पातक केले' असे म्हणावयाचे म्हणजे आपणच आपल्या वाक्यांचा व्याघात करण्याचे महापातक तरी करावयाचे किंवा ज्यास आपण उपदेश करितों, त्यास कोणत्याही प्रकारची अक्ल नाही, असे आपण समजतो

दाखवावयाचें आहे? पण या दोन्ही गोष्टी शक्य नाहीत. परस्परविरोधी विचार आपल्यास फार दिवस कोणी बोलू देणार नाही, व एक दोन वेळ बोलू दिलें तरी कित्तेक शहाणे पुरुष आपल्या विरोधी विचारांचा जाण आपल्यास विचारतीलच विचारतील. आतां त्या ब्रह्मज्ञाच्या हातून झणजे 'त्याला नकळत कांहीं अनीतीची गोष्ट झालीच तर त्याला त्याबद्दल दंड नाही,' असें म्हणणें असेल तर मला इतकेंच झणावयाचें आहे कीं, कोणतीही गोष्ट आपण केली किंवा आपल्याला करावी लागली, किंवा आपल्या हातून झाली, तर त्याबद्दल इहलोकीच्या नैसर्गिक झणजे ईशनिर्मित नियमांप्रमाणें त्या गोष्टीचा परिणाम आपल्यावर किंवा समाजावर झालाच पाहिजे. विस्तवावर कोणीही पाय ठेवो, मूल असो, मोठा बापट्या असो, किंवा ब्रह्मज्ञ असो, किंवा तो जाणून ठेवो वा नकळत पडो त्याचा पाय भाजलाच पाहिजे. पाय भाजल्यावर लहान मूल ओरडेच बापट्या पायाला झटका देईल! ओरडणार नाही तो कदाचित्; पण मुलाप्रमाणेंच त्याला दुःख होईल. ब्रह्मज्ञ पुरुष पायाला झटका देईल कदाचित्, पण ओरडणारही नाही, किंवा त्याला दुःखही होणार नाही. परंतु त्याची कातडी भाजल्यावांचून किंवा त्याच्या पायाला फोड आल्यावांचून राहणार नाही. याचप्रमाणें ब्रह्मज्ञ जी जी काय कृत्य किंवा अपकृत्यें करील म्हणजे त्याच्या हातून त्याला नकळतही कृत्यापकृत्यें होतील त्याच्याबद्दल त्याला म्हणजे त्याच्या शरीराला शारीरिक-व मानसिक कृत्य असेल तर मानसिक-दंड होईल. नकळत गुन्हा झाला असतां राजा किंवा समाज कमी शिक्षा देतो, त्याप्रमाणें ब्रह्मज्ञाला राजा म्हणजे समाज अथवा समाजपति कमी दंड करील व यमाजीभास्कराच्या दरबारांत खडानूखडा चौकशी होत असते, तेथेही त्याच्या लिंग शरीराला जे काब शारीरिक व मानसिक शासन व्हावयाचे असेल ते होईल. म्हणजे एतावता आम्हां सामान्य पुरुषांना जे निग्रहानुग्रहाचे नियम लागू असतात, तेच त्यालाही लागतात. त्याच्या आमच्यांत फरक इतकाच की, हे नियम त्याच्या अपराप्रकृतीपर्यंत मात्र जाऊन पोहोचतात आणि 'अपराप्रकृति म्हणजेच मी' असा मला मायेच्यामुळे व्यामोह असतो झणून माझ्या अपराप्रकृतीलाच वस्तुतः निग्रहानुग्रह होत असतो तरी तो 'दंड मला होत आहे,' तें बक्षीस 'मला मिळत आहे' असें अज्ञानानें मला वाटतें. इतका फरक उभयतांमध्ये आहे आणि असावयाचाच. तात्पर्य हें कीं ब्रह्मज्ञ पुरुषाकरितां कांही निराळे नियम नाहीत. ब्रह्मज्ञ म्हणजे ब्रह्म झालेला होय. ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति' हें वाक्य जगत्प्रसिद्ध आहे. ब्रह्माला मोक्ष नाही व बंध नाही, हें सर्वसंमतच आहे. ब्रह्मज्ञ पुरुषाच्या हातून कृत्य घडतें म्हणजे त्याच्या शरीराकडून तें कृत्य होते व त्या कृत्यानुसार शरीराला दंड किंवा बक्षीस मिळतें. ब्रह्माला कोणी शिक्षा, दंड करूं शकतच नाही. अर्थात ब्रह्मदृष्टीनें ब्रह्म पुरुष ब्रह्म कांही करितही नाहीं व त्यामुळे बद्धही होत नाही; व त्याला त्या बंध-बोक्षाबद्दल खंती किंवा उत्हासही वाटत नाही. पापपुण्याचीही त्याला खबर नसतें, हें ठीकच आहे. इतका भाग मलाही कबूल आहे. पण याचा अर्थ केव्हाही असा होऊ

नये की, ब्रह्मज्ञ पुरुषाने वाटल तो अनाचार करावा, असा त्याला परवाना मिळाला आहे! ईश्वराचे घरी असा परवाना सुटणे शक्यच नाही. असा, ही वाक्ये प्रथित करण्याचा उद्देश इतकाच दिसतो की, कर्मकांडामध्ये जे वर्णाश्रमाचे नियम सांगितले आहेत, त्या नियमाप्रमाणे परमहंस परिव्राजकाचार्याने अरण्यात वा एकांतांत सुद्धा चाललेच पाहिजे, असे नाही. तो वर्णाश्रमात नसतो ह्मणून त्याला वर्णाश्रमाचे नियम लागत नाहीत, किंवा तो समाजांत राहत नसेल तर त्याला समाजाचे नियमही लागू नयेत पण वर्णाश्रमात राहावयाचे, समाजातही राहावयाचे, पण वर्णाश्रमाचे किंवा समाजाचे नियम पाळावयाचे नाहीत, हे चालावयाचे नाही उघडच आहे, वर्णाश्रमात व समाजात राहिल्याने वर्णाश्रमापासून अथवा समाजापासून होणारे लाभ जर आपल्यास हवे आहेत, तर तेथे राहून त्या त्या संस्थांचे नियमही पाळणे म्हणजे बंधन प्राप्त करून घेणे अत्यंत अवश्य आहे. लाभहानि ही दोन्ही ज्याची नष्ट झाली तो ब्रह्मस्वरूपच झाला मग त्याला परवानाही नको, किंवा स्तान्त्र्यही नको. त्याच्या शरीराला निग्रहानुग्रह झाला तरी त्याला त्याची श्रुति नमत्यामुळे तो स्वतः बद्ध-मुक्त काहीच होत नाही पणच जाणून वुजून अन्याय करण्याचा परवाना ब्रह्मज्ञास मिळत नाही व मिळावयाचाही नाही.

सर्व विसंवादी आचार्यांचा सुसंवाद.

आमच्या या आर्यभूमात वेदान्तज्ञानविज्ञानाचा उद्घोष करणारे जे अपौरुषेय ग्रंथ आहेत त्यात मुख्यतः उपनिषदांचा समावेश होतो, हे सत्य अनेक वेळा मागण्यात आले आहे. जीव, जगन आणि ईश्वर या त्रयांचे स्वरूप, लक्षण, परस्पर संबंध, जगन्निर्माणाचा हेतु, जीवांचे अंतिम साय व त्यांचे कर्तव्य, इत्यादि विचार या उपनिषदांत केव्हा स्पष्टपणाने तर केव्हा अस्पष्टपणाने आलेले आहेत. हा अस्पष्टपणा दूर व्हावा आणि उपनिषदांमध्ये केव्हा केव्हा विरोध आहेसा सामान्य वाचकांस भाम होऊन त्याचा जो घोटाळा होतो तो नाहीसा करावा एतदर्थ गीता व ब्रह्मसूत्रे यांचा अवतार झाला. गीते-मध्येही तिसऱ्या, चवथ्या, पाचव्या, बाराव्या, सतराव्या, अठराव्या अध्यायाच्या आरंभी व तिसऱ्या, सहाव्या, अकराव्या अथवा यायाच्या मध्ये अनुनाचा घोटाळा झाला म्हणून त्याने प्रश्न केले आहेत, ब्रह्मसूत्रातही अनेक वेळ पूर्वपक्ष उभा करून म्हणजे शंका उद्भूत करून तिचे निवारण केले आहे. इतका प्रयास श्रीमदव्यासांनी केला आहे, तथापि त्याच श्रीमद्भगवद्गीतेचा अर्थ विशद करणारे व सूत्रांची व्यवस्था लावणारे जे भाष्यकार झाले, या उभय ग्रंथावर व उपनिषदावर 'विद्वन्मान्य' भाष्ये केली म्हणून ज्यांस आचार्य पदवी प्राप्त झाली त्या भाष्यकार आचार्यांमध्ये तरी एकवाक्यता कोठे आहे! 'नानापथं व नानामते' झाली जमी असल्यात ॥ आतां कोट भाव धरूं. देवा चित्त कोट स्थिरं? ॥' असा प्रश्न प्रत्येक विचारी पुरुषांस येतो. त्याचें समाधान स्थूलमानाने

करण्यासाठी आणि अत्यंत अंतरगांतील एक दोन गोष्टी सोडून दिल्यावर सर्वत्र ऐकमत्य आहे, असे दाखविण्याचा हा माझा प्रयत्न आहे. मागे एका भागांत या ऐकमत्याचे दिग्दर्शन केले आहे; पण त्यापेक्षा जास्त विस्ताराने व जास्त सुलभ भाषेत हे विवेचन होईल तर बरे, अशा कांहीं सन्मान्य हितचिंतकांच्या आग्रहपूर्वक सूचना आल्यावरून मी हा प्रयत्न करित आहे. इकडे वाचकांचे सावधान चित्त असावे अशी प्रार्थना करून व प्रो० देसाई, इंदूर कॉलेज यांनी 'वैदिक तत्त्वसिद्धांत' या किंवा अशा नांवाचा जो एक सुविचार परिशुत निबंध लिहिला, त्याचा मला या कार्या फार उपयोग झाला, त्याचप्रमाणे 'गीतासमन्वय' या नांवाचा कलकत्याकडे एक अल्पसा सुंदर ग्रंथ झाला आहे, त्याचाही मी प्रसुक्तमनाने उपयोग करून घेतला, हे सांगून आतां प्रकृत कार्याला आरंभ करितो. येथे निरनिराळ्या आचार्यांच्या मतांचे भाषांतर शब्दशः नाही, तात्पर्य समजण्यापुरतें अर्थशः आहे हें समंजस वाचकांस सांगावयास नकोच आहे.

केवळ कर्माची अनुपयोगिता.

श्रीमच्छंकराचार्यः—

शारीरिक, वाचिक व मानसिक अशी तीन प्रकारची कर्मे आहेत. ही कर्मे श्रुतिस्मृतिविहित असतील तर ती कर्मे धर्मपर होतात. 'आतां या नंतर धर्माचा विचार करावयास आरंभ करूं या' असे जैमिनी ऋषींनी पूर्वमीमांसेचा विषयप्रवेश करितांना प्रथम सूत्रांत झटले आहे. हा धर्मविचार करित असतां त्यांस अधर्माचाही विचार करावा लागला. उघडच आहे की 'अधर्म कोणता' हे विचार करून ठरविले ह्मणजे अधर्मात्मक कर्मे कोणती व त्यांचा त्याग कां व कसा करावयाचा हे समजतें. असो; याप्रमाणे अनर्थ व दुःख उत्पन्न करणारी अधर्मकृत्यें टाकावयाची व इष्टफल म्हणजे सुख उत्पन्न करणारी धर्मकृत्यें करावयाची असे ठरतें. या फलांचा उपभोगही कायावाचामन ह्या करवीं आपण घेतो; म्हणजे ब्रह्मदेवापासून तो सांबापर्यंतचे सर्व चराचर भूतजात घेतात. हा उपभोग कमीजास्ती सुखकारक होतो... असो; याप्रमाणे अज्ञानवश जे लोक (जीव) आहेत त्यांस शरीरादि धारण करणे भाग पडून सुखदुःखांचा कमीजास्तपणा उत्पन्न करणारी धर्ममूलक अथवा अधर्ममूलक कर्मे ह्या जीवांच्या हातून घडतात. श्रुतिही सांगते की, 'कर्मसंचयामुळे शरीर धारण करणाऱ्या जीवांचा सुखदुःखांचा सहवास कर्मी-नुसार व्हावयाचाच' (छांदोग्य ८।१।२।१). एवंच केवळ कर्मच जौपर्यंत घडत आहे, मग तें कर्म वैदिक असो; वा लौकिक असो,—तौपर्यंत मोक्षस्वरूप मिळणें अशक्य आहे. (पहा शां. भा. ब्र. सू. अ. १ पाद १ सू. ४) प्रत्येक क्षणाला नाश पावणारे केवळ कर्म, कालांतरानें उत्पन्न होणाऱ्या फलाचें जनक होईल हे म्हणणें योग्य नाही. कारण अभावात्मक कारणापासून भावात्मक कार्याची उत्पत्ति होणें अशक्य आहे. तरी पण नाश पावणारें कर्म, स्वतःचें फल उत्पन्न करून मग नाश पावतें व कालांतरानें कर्मकर्ता

त्या फलाचा उपभोग घेतो, असे म्हणावे तर तेही जुळत नाही; कारण फल भोक्त्याचा संबंध उत्पन्न होण्यापूर्वीच फल निर्माण होतं, हे म्हणणे युक्तीस धरून नाही. अदृष्ट फल उत्पन्न होतं तें अचेतन असतं म्हणून त्याच्या एकट्याच्या हातून काहीं होणें शक्यच नाही. (पहा शां. भा. ब्र. सू. अ. ३ पा. २ सू. ३८). उदाहरणार्थ 'स्वर्गकामोयजेत' हा विधि घेतला तर कसें होतें, तें पाहूं. यज्ञ कर्म संपल्यानंतर काळानें स्वर्ग मिळतो अशी सरणी आहे. पण संपलेले जें कर्म तें स्वतः देहपातानंतर मिळणारा स्वर्ग कसा उत्पन्न करील ! उत्पन्न करणें शक्यच नाही. आतां यज्ञ केला असतां कांहीं एक फल उत्पन्न होतें व देहपातानंतर तें फल स्वर्ग देतां असें झणावें तर देहपातानंतर स्वर्ग मिळविणाऱ्या पुरुषाचा संबंध सद्यःकालीं फल उत्पन्न करणाऱ्या कर्माशी कसा जुळणार ! हेंही जुळत नाही. बरें अदृष्ट उत्पन्न होतें, असें झणावें, तर ते बिचारें अचेतन आहे. कोणी तरी योजक असल्याशिवाय नुसतें कर्म, किंवा कर्मफल किंवा अदृष्ट कांहीं एक करूं शकत नाही. मग मोक्षाची गोष्ट लांबच राहिली.

श्रीमद्रामानुजाचार्यः—

कठोपनिषदाच्या पहिल्या अध्यायाच्या दुसऱ्या वल्लीत २३ व्या मंत्रांत असें झटलें आहे की, 'वेदाचे पुष्कळसे प्रवचन करून, पुष्कळसा बुद्धिपूर्वक विचार करून, किंवा जन्मभर श्रवण करून, आत्मस्वरूपाचा लाभ व्हावयाचा नाही.' सारांश नुमत्या श्रवण-मनन-निदिध्यासानें ब्रह्मपदाची प्राप्ति होणार नाही... नुसतीं विहित कर्मे जरी केली तरी मोक्षप्राप्ति होणार नाही. कारण सत्कर्म केलें तरी 'मी हें कर्म केलें' हा अभिमान व 'मला ह्या कर्माचें फल मिळालें पाहिजे' ही वासना हीं उभयतां ज्ञानविरोधी आहेत व तीं स्वरूपज्ञान होण्याच्या मार्गांत येतात; म्हणजे मोक्षज्ञान उत्पन्न होऊं देत नाहात.... धृतिही अमेच सांगतें की, चतुर्नामस्य यागादिकांचें फल स्वभावतः संकुचित आणि कालभंगुर अमते. या फलाच्या योगानें सर्वव्यापि व त्रिकालाबाधित जें ब्रह्म त्याचा लाभ होणे शक्य नाही. (रामा. भा. ब्र. सू. अ. १ पाद. १ सू. १.) याचप्रमाणें या आचार्याचे तिसरा अध्याय, पाद ४ मधील प्रथम प्रथम सूत्रावरील भाष्य वाचिले असतां व याच अध्यायाच्या दुसऱ्या पादांतील शेवटचीं सूत्रें घेतलीं असतां किंवा 'किं प्रजया कारण्यामो वेदानुवचनेन वा' या धृतिमंत्रावरील स्पष्टीकरण पाहिलें असतां कोणासही हें कळव्यावांचून राहणार नाही की 'केवळ कर्मानें मोक्ष प्राप्त होणे शक्य नाही,' असेंच यांचे मत आहे.

श्रीमध्वाचार्यः—

हे जे सर्व लोक झणजे निरनिराळीं निवास-स्थानें आहेत, या सर्वांचा निरीक्षणपूर्वक विचार केला असतां या उपभोग-स्थितीसंबंधानें वैराग्यच उत्पन्न होतें. 'जें स्वयंभू आहे व विकारशून्य असून नित्य आहे, तें उत्पन्न झालेल्या झणजे

सादिकर्मापाप्मून व विनाश पावणान्या म्हणजे मांत कर्मापाप्मून केव्हांही उत्पन्न होऊं शकत नाही. हा नियम अबाधित आहे. ब्रह्म सत्य आहे. वार्काचे, म्हणजे तदितर सर्व, असार व्यर्थ आहे. यासाठी विरक्त झालेला पुरुष सद्गुरूला शरण जातो. उघडच आहे की नित्य स्वयंभूरूपा जो मोक्ष तो कर्माने केव्हांही सिद्ध व्हावयाचा नाही, असे जाणून तो विरक्त या कर्मसंचित संसारासंबंधे उद्दिग्ध होतो. (म. भा. १ पा. १ सू. १..) कर्माभ्यं केव्हांही स्वतः फल उत्पन्न करण्याचे सामर्थ्य नसते. कारण ते स्वतः अचेतन आहे. सामान्य फलाची जर ही अवस्था तर मोक्षनामक जे नित्यफल, त्याचे कर्तृत्व केवळ कर्माकडे कसले येणार? (अ. ३. पा. २ सू. ४२) कर्म हे एक ज्ञानाचे उपांग आहे उत्तमप्रकारची मुक्ति हवी असेल तर तेथे कर्माचा काही एक उपयोग नाही. याच अभ्यासाच्या चवथ्या पादांतील प्रारंभीची १३।१४ सूत्रे, माध्व भाष्यासहित काळजीपूर्वक वाचिली असतां कर्म हे कारणरूपा अचेतनसाधनाप्रमाण निर्वल आहे. त्याचा योजक अमन्यायांचून नुसत्या कर्मीला काहा एक कारितां येत नाही, अर्थातच सर्वांचे इष्ट जे मोक्ष नामक साध्य ते देतां येत नाही; असा या आचार्याचा अभिप्राय पडला आहे, असे दिसून येईल.

श्रीमद्ब्रह्मभाचार्यः—

‘जिज्ञासायां सम्प्रवृत्तो नाद्रियेत्कर्मचोदनाम् ।’ (जाणून घेण्याच्या इच्छेला जो प्रवृत्त झाला आहे त्याने अज्ञानकृत कर्माकडे अथवा अज्ञाना लोकासाठी नेलेल्या कर्माकडे आदरपूर्वक वचं नये.) तपादिकर्मा ब्रह्मज्ञानपट्टाला अनुपयोगिताच आहे. कारण तपादिकर्म हे ब्रह्म-साधन नव्हे. कर्मान्या अंगी चित्तशुद्धि करण्याचे सामर्थ्य आहे. पण पूर्वमीमांसा केव्हा केव्हा विपरीत बोध करणारा आहे. म्हणून कर्म हेच मोक्षसाधन आहे असे सागणारी पूर्वमीमांसा व तेथील विचार शुद्ध नाहीत. (अ. १ पा. १ सू. १) कांही लोक कर्म व कर्मापाप्मून होणारे अदृष्ट ही दोन्ही स्वयंभूत्वाने फल-साधक आहेत, असे द्वाणतात; हे युक्तिवद्ध नाही. कारण अचेतन जे कर्म ते कोणत्याही कृत्य घडवून आणण्याला स्वतः असमर्थच राहणार. शिवाय, ‘तुति जेव्हां जेव्हां फलाचा उल्लेख करिते तेव्हां तेव्हां परमेश्वर फलदाता आहे, असे सांगते. आपला इहलोकीचा अनुभवही असाच आहे की, केवळ कर्माच्या हातून कांही होत नाही. (अ. ३ पा. २ सू. ३७-४२...) ईश्वर . ‘न साधुना कर्मणा भूयान्नोएव असाधुना कर्मायान्’ (परमेश्वर हा साधुकर्म केले असतां मोठा होत नाही किंवा असाधु कर्म केले असतां लहान होत नाही;) जो स्वयंभू आहे तो उत्पन्न झालेल्या लहान मोठ्या धर्माधर्मांना किंवा कर्माकर्मांनी लहान मोठा कसा होणार ? ‘न कर्मणा. अमृतत्वमानशुः ॥’ (कर्माने केव्हांही अमृतपदवी म्हणजे मोक्ष मिळत नाही. (अ. ३ पा. ४ सू. ८ पहा.)

याप्रमाणे श्रीमच्छंकराचार्यादि चारही आचार्यांच्या भाष्यांचे वरवर अवलोकन केले असतां आपल्याला एक गोष्ट उत्तम प्रकारे नजरेस पडेल की, ‘नुसत्या कर्माने

मोक्ष मिळावयाचा नाही.' असे या चोघाही आचार्यांचे मत होते. दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनंजय । कामात्मानः स्वर्गपरा... क्रिया-विशेष-बहुला... बुद्धिः समार्थो न विधीयते ॥ हे गीतेतील श्लोक मनन पूर्वक वाचले आणि 'एतमेव लोक मिच्छन्तो... पुत्रपणायाश्च विर्त्तपणायाश्च लोकपणायाश्च व्युत्थाय ' ' नास्त्यकृतः कृतेन ' इत्यादि श्रुतिवाक्यांवरूनही बरीलच सिद्धांत सुविशद होतो. आतां हे सांगावयास नकोच आहे की, हे चारही आचार्य वेदश्रुतीस व वेदश्रुत्यनुकूल स्मृतीस सन्मान देणारे होते. ह्या आचार्यांमध्ये अतिशय विरोध आहे, अशी आपली कल्पना आहे, व त्यांच्या त्यांच्या शिष्यवर्गांनी हा विरोध इतक्या विकोपास नेला आहे की, या आचार्यांमध्ये कोठे तरी एक-वाक्यता, ऐक्यमन अथवा सुगंवाद अगेल असे प्रथम दर्शना वाटतच नाही. यास्तव सर्व विवर्गा पुरपास आप्रतपूर्व व विनंतिपूर्वक अशी सूचना करण्याचे धाडस करितो की, प्रो० देगडें यांना जो उद्योग चालविला आहे, त्याचे सकारात्मक अभिनेदन करून त्यांना पुढील मार्ग पमण करण्यास उत्साह द्यावा म्हणजे त्यांच्याच अनुपंगाने जा मी 'मान विचार' गार्यो दाखविणार आहे तो तात्विक सादृश्ये पुढीलगा उज्ज्वल गे'ल आणि पंचापंधांमध्ये जो उभ आणि निर्घृण विगंबाद आजला दृग्गोचर होा आहे, त्याचे स्वरूप गदु व अनुकंपनीय होईल. अगो; नुसत्या कर्ममार्गाने केव्हाही सुटका द्यावयाची नाही, सुटका करून घ्यावयाची असेल तर श्रुतिस्मृतिप्रणीत ज्ञानमार्गाचा मात्र आश्रय केला पाहिजे, असे या गवांचे मत होते. केवळ कर्म हे संमार्गातील दुसरे मुद्दा जगाचा करण्याला व निर्गतशय सुग देण्याला अगमर्थ आहे या विषयात केवलाद्वैतवाद्यांपासून तो शुद्धाद्वैतवाद्यांपर्यंत सर्वत्र रमणीय ऐकम्य आहे, हे आपण पाहिलेच आहे. आता मोक्ष मिळावयाचा असेल तर ज्ञानाचा, परमात्मस्वरूपाच्या ज्ञानाचा, परब्रह्मस्वरूपज्ञानाचा, आपल्यास अवलंब अवश्य केला पाहिजे, या सुवावर मुद्दा सर्वत्र ऐकम्य आहे हे दाखवितो. पण हे मंगलकारी काम हातात घेण्याच्या अगोदर गीतागमन्वयकाराचा एतद्विषयक अभि-प्राय पाहिला पाहिजे होता, असे कोणास वाटण्याचा संभव आहे ह्या समन्वयभक्तांच्या समाधानार्थ उत्कट गारातो की, ज्ञानाचा मुद्दा संपूर्ण ज्ञात्यावरगेवर आतांच उल्लेखिलेल्या समन्वयकाराचा सिद्धांत अवतारण करितो. पबोद्धिमित चारही आचार्य ज्ञानवादी आहेत, तेव्हां एकंदाने उतर घेऊन मात्र ही समन्वयता दाखवितो.

ज्ञानेनैवहि कैवल्यं.

श्रीमच्छंकराचार्यः—

गीतेचा उपोद्धात लिहित अगतां आचार्य म्हणतातः या गाताशास्त्राचें उद्दिष्ट संक्षेपानें सांगावयाचे म्हणजे या शास्त्राच्या साहाय्यानें जीवांस निरति-शय सुख मिळावें, मोक्ष मिळावा हे होय. संसारवृक्षाचे सर्वाज आणि सफल निःशेष

दहन झाले म्हणजे मोक्ष सिद्ध झाला. हा मोक्ष मिळविण्याला सर्व कर्मांचा संन्यास करून आत्मज्ञान मिळविले पाहिजे व ते मिळाल्यावर विज्ञान होण्यासाठी मनन, निदिध्यास केला पाहिजे. 'सांख्यांनी ज्ञान योगालाच एकनिष्ठ असले पाहिजे,' असे तिमच्या अभ्यायाच्या पहिल्या श्लोकांत सांगितले आहे, त्याचे विवरण करितांना 'शुद्ध ज्ञानापामून मात्र मोक्ष प्राप्त होतो असे सांगण्याचा श्रीमद्वीताशास्त्राचा व सर्व प्रामाणिक उपनिषदांचा अभिप्राय आहे, असे हे आचार्य द्वाणतात.' शिवाय गीता-भक्तांच्या हे लक्ष्यांत असेलच की, ६६ वा श्लोक झाल्यानंतर आचार्यांनी गीतातात्पर्य-भाष्य या नांवाचा निबंध लिहिला आहे, त्यांत 'आत्मस्वरूपाचे विज्ञान होताक्षणीच मोक्ष प्राप्त होतो, असा सर्व उपनिषदांचा व गीतेचा अभिप्राय आहे.. आत्मज्ञान हेच काय ते केवळ मोक्षाचे साधन आहे, ते ज्ञान झाले तरच मृत्यूचा प्रदेश अतिक्रान्त करिता येतो, जन्म मृत्यूचे चक्र चक्रण्यास दुसरे साधन नाही,' इत्यादि विषय आचार्यांनी श्रुति, युक्ति व अनुभव ह्यांच्या साहाय्याने निरुत्तरतः सिद्ध केला आहे. अज्ञानाच्या योगाने भेदबुद्धि उत्पन्न होते द्वाणून व अभेदवृत्ति ही जीवमात्राला स्वाभाविक, स्वयंसिद्ध आहे द्वाणून त्याला द्वाणजे जीवाला आत्मज्ञान झाल्यानंतर तो सहजच अविद्याला, मायेला, भेदबुद्धीला सर्वथा वहिष्कार घालतो, तिला हांकलून देतो आणि अनंत, ज्ञानस्वरूप जो आत्मा, परमात्मा त्याच्याशी एकस्वरूप होऊन राहतो. ब्रह्म जाणणारा ब्रह्म होतो; ब्रह्म असूनच ब्रह्म स्वरूपाशी एकात्मक होतो. (पहा ब्र. सू. अ. ३ पाद २ सूत्र २०.)

श्रीमद्रामानुजाचार्यः —

मोक्षप्राप्ताला आत्मज्ञान अवश्य आहे. मात्र आत्मज्ञान झाले म्हणजे तत्प्राप्त कर्म निर्वासनेने व अनासक्ताने होते. मनांतून आशा आणि आसक्ति नष्ट झाल्या म्हणजे मन शुद्ध होते. हे मन शुद्ध झाले व बुद्धि स्थिर झाली म्हणजे आत्मविज्ञान होतें. (पहा गीता अ. २. श्लोक ५३) मन शुद्ध होणे म्हणजे मनाचे मनपण नाहीसे होऊन उन्मनी अवस्था येणे आणि बुद्धि स्थिर होणे म्हणजे आशामनीपादि सर्व बुद्धिघटकद्रव्ये नष्ट होणे. सारांश शांकरमताने जीवबुद्धि नाहोशी होऊन आत्मज्ञानविज्ञान प्रकट होणे होय. हे आत्मज्ञानानेच कागते होणार ! 'विष्णूचे परम पद जो मोक्ष—ज्ञाना पाथिकांचे नित्य विश्रान्ति-स्थान तो प्राप्त होतो. कोणाला ! आपले मन स्वार्धान ठेऊन शुद्ध बुद्धीच्या योगाने म्हणजे शास्त्राच्या अभ्यासाने व गुरुप्रसादसाहाय्याने ज्याची बुद्धि शुद्ध ज्ञानवती झाली आहे, तिच्या योगाने जो आत्मचिंतन सदैव करितो त्याला मोक्षप्राप्त होतो. (अ. ३ श्लो. १). याचमाणे चवथ्या अभ्यासातील तेहतीसाव्या व पस्तीसाव्या श्लोकांवरील भाष्यही वाचण्याची मी वाचकांस शिफारस करितो. 'जे ज्ञानी आहेत त्यांना मी अत्यंत प्रिय असतो व मला ते अत्यंत प्रिय असतात' (अ. १० श्लो. १६) ज्ञानी द्वाणजे 'आपण भगवंताचे अंग, चिदंग, एकरसत्वाने असून प्रकृतिविरहित जे आत्मस्वरूप ते पाहणारा,'

असा यांचा अर्थ आहे. 'तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति. नान्यः पन्था विद्यतेऽस्त्यनाय' ह्या श्वेताश्वतर उपनिषन्मंत्राचा अवतार करून ज्ञान हा मोक्षोपाय आहे असे हे आचार्य म्हणतात. यांचा अर्थ वर दिलाच आहे. सत्य आणि सम्यग्ज्ञान यांच्या साहाय्याने ब्रह्मस्वरूप मिळते हे मुंडकोपनिषदांताल दोन उतारे संमत्यर्थ देतात; आणि आपल्या सूत्राच्या भाष्याचे शेवटी म्हणतात 'ब्रह्मज्ञानाचे' फल अनंत आणि कालाबाधित आहे; झणून ब्रह्मज्ञानाची जिज्ञासा म्हणजे ब्रह्म जाणण्याची इच्छा करू या म्हणजे ब्रह्मस्वरूपाचा ऊहापोह करू या. सर्वकाल टिकणारे फल म्हणजे मोक्ष हे या विचाराचें पर्यवसान आहे.

श्रीमन्मन्वाचार्यः—

'तमेव विद्वानमृत इह भवति' (आत्मज्ञानी पुरुष अमर होतो) याची व्याख्या करितांना 'येथें ज्ञानानें मोक्ष होतो' याचा अर्थ असा की, 'ईश्वरी प्रसादानें मात्र मोक्ष मिळतो, दुसऱ्या कुशाने नाही' असे प्रवचन केलें आहे. ईश्वरी प्रसाद ज्ञानापुरुषावर (भक्तावर) मात्र होतो, हें सुप्रसिद्धच आहे...ज्ञानाचे मुख्य साधन श्रवणमननादि आहे, कर्म नव्हे. कर्म परंपरेंत साधन आहे. (प्र. सू. अ. १ पाद १ सू. १.)...ब्रह्मज्ञान उपनिषद्द्वारा मात्र व्हावयाचें आहे. (प्र. सू. अ. १ पा. १ सू. ५.) याचप्रमाणें अ. ३ पा. २ सू. २७ वर व्याख्यान करितांना हे आचार्य श्वेताश्वतरांतील एक मंत्र उद्धृत करितात. (ब्रह्माचें एकनिष्ठ ध्यान, त्याच्याशी नित्य संयोग आणि तत्स्थिति प्राप्त झाली म्हणजे विश्वमायेची निवृत्ति होऊन मोक्ष मिळतो.) यावर यांच्या शिष्यांनी व्याख्यान करितांना झटलें आहे: 'हृद्रेव ते मुच्यते (परमात्म्याचे दर्शन झाले की, मुक्तिच मिळते). सारांश, यांच्या मतें विष्णु हा परमात्मा आहे. भक्तीने या परमात्म्याचा प्रसाद होतो. प्रसाद झाला म्हणजे ज्ञान होतें आणि ज्ञानाने मुक्ति मिळते हें स्पष्टपणें यांच्या शिष्यांनी चवथ्या पादाच्या प्रस्तावनेत झटलें आहे. आठव्या सूत्रावर व्याख्यान करितांना 'ज्ञानादेवापवर्गः' (मोक्षज्ञानानें मात्र मिळतो.) असेंही झटलें आहे.

श्रीमद्रुद्रभाचार्यः—

ब्रह्मज्ञान केवळ उपनिषदांच्या योगानें मात्र होणारें आहे. (अ. १ पा. १ सू. १; अ. ३ पा. ३ सू. १ पहा) परब्रह्माचा विश्वरूपें वेदांतश्रुतींनी सांगितली आहेत, असा सूत्रांचा अर्थ आहे. तिसऱ्या अध्यायाच्या चवथ्या पादांतील आठव्या सूत्रांत कर्माचें अंग म्हणजे ज्ञान नव्हे, ज्ञान हें मुख्य साधन आहे, पुरुषार्थ ज्ञानानें साध्य होतो, उपनिषदाक्यांनी आणि अनाशक असे जे कर्म म्हणजे वस्तुतः परब्रह्माचें एकनिष्ठापूर्वक ज्ञानस्वरूपद्वारा चिंतन ल्याने, अथवा ब्रह्मस्वरूप ज्ञानानें आणि ब्रह्मस्वरूप ध्यानानें, ब्रह्मस्वरूपाचा अधिगम होतो, असा यांचा-चवथ्या पादाच्या आठव्या सूत्रावरील व्याख्यानावरून-अभिप्राय व्यक्त होतो.

सारांश ज्ञान हेंच मोक्षाधिगमाचें साधन आहे, असा सर्वांचा अभिप्राय सामान्यत्वात आहे. मोक्षस्थितांचे स्वरूपाबद्दल वादप्रतिवाद असेल; पण तें भिळविण्याच्या साधनांसंबंधे वाद नाही आणि नसावा. कर्माने मात्र मोक्ष मिळेल असे एक कर्मठांशिवाय कोणीही म्हणत नाही. अर्थातच ज्ञानवादी म्हणत नाही. त्याचप्रमाणे मोक्षप्राप्तीला ज्ञानाची आवश्यकता नाही, असेही कोणी म्हणत नाही. याप्रमाणे सर्व आचार्यांचे या मुद्द्या संबंधानेही ऐकमत्यच आहे. नुसतें वरवर वाचित गेलें तर या सर्वांमध्ये विरोध आहे, असे वाटेल, प्रतिपक्षा एकमेकांस कसे भेटतात, एकमेकांच्या संबंधाने अनुदार उद्गार कसे काढतात, गौण मुद्द्यांवर एकमेकांचा उर्गोपुरी, वभेमभें, कशी काढतात हेंच नुसतें पाहिलें असतां विरोधाला जें भयंकर स्वरूप येईल, तें वाटणें व तें भिणें क्षणभर एका वाजूस ठेऊन मुख्य व प्रस्तुत गोष्टीसंबंधे या सर्वांचे विचार काय आहेत हें पाहिलें म्हणजे सर्वत्र एकवाक्यताच दिसेल. पावसाळ्याच्या प्रारंभी कृष्णाबाईस येणारें नवीन पाणी गिवळूं दिले म्हणजे ते जसें स्वच्छ आणि निर्मळ दिसतें किंवा कृष्ण-मेघांनीं आच्छादिलेला चंद्रमा भेप विरून गेल्यावर आपल्या विलक्षण तेजानें प्रकाशित होतो, त्याप्रमाणे अप्रस्तुत गोष्टीचा त्याग करून मुख्य गोष्टीसंबंधानें या चार पंथप्रपंथ-प्रवर्तकांचा उद्गारक अभिप्राय एकसारखाच पडला आहे हें समजणेंही आनंदाची व उल्हासाची वार्ता होय. याचप्रमाणे आणखी कांही विचारासंबंधाने आर्यभूच्या तत्त्वज्ञांचें ऐकमत्य आहे कीं काय हें पाहण्याच्या आनंददात्री प्रयत्नाला पुनः एकवार लागूं या. मोक्षज्ञान मिळवून घेऊन मोक्षप्राप्ती करून घेण्याला ज्ञानाची कर्माशीं जोड अवश्य करावी लागते कीं काय हा प्रश्नच विषय आहे. ब्रह्मस्थिति ही ज्ञानमय स्वरूपाची आहे व ती अनाद्यनंत अमृत अविकार्य आहे या गोष्टीबद्दल कोठेच वाद नाही. ह्याचप्रमाणे जीवाचें मूळचें स्वरूप कोणतेंही असो, तें स्वरूप अनाद्यनंत आहे यासंबंधानेंही कोणामध्ये वाद असण्याचें कारण नाही. आतां जीवास जें स्वरूप प्राप्त झालें आहे, तें नाहीं होऊन त्याचें मूळ स्वरूप त्यास मिळवून घ्यावयाचें किंवा त्यानें मूळ स्वरूप मिळवून घ्यावयाचें, हा जो पुरुषार्थ तो ज्ञान आणि कर्म यांच्या समुच्चयानें होतो, किंवा कसे हा वादविषय आहे. आतां या प्रश्नाचा विचार आपले आचार्य कसा काय करितात, त्याची दिशा पाहूं.

ज्ञानकर्मसमुच्चय अवश्य आहे काय ?

श्रीमच्छंकराचार्यः--

यांचे गीताभाष्य काळजीपूर्वक वाचनाच्या विद्वानास सांगण्याची अपेक्षाच नाही कीं 'कर्माने मात्र मोक्ष मिळतो' या दुर्मताचा विध्वंस करण्यासाठीं जसा त्यांनीं ब्रह्मस्वी प्रयत्न केला आणि नुसत्या कर्मठांची चर्पटपंजरी नामशेष करून टाकिली, त्याचप्रमाणे 'ज्ञान व कर्म' यांचे साहचर्य केव्हांही असूं शकत नाही, हें मत अथवा हा

सिद्धांत स्थापण्याचाही प्रयत्न केला व आपल्या अलौकिक बुद्धिप्रभावाने, विलक्षण परंतु ससाधन व साधार वादपद्धतीने आणि लोकोत्तर भाषाप्रभुत्वाने तो प्रमत्त यत्न केला. गीतेच्या उपोद्घातांत, दुसऱ्या अध्यायावरील भाष्यग्रंथांत अनेक वेळीं, त्याचप्रमाणे पहिल्या षडध्यायीतल्या प्रायः प्रत्येक अध्यायांत आणि सरशेवटीं १८ वे अध्यायांतील ६९ वा श्लोक ज्ञान्यानंतर अवतीर्ण केलेल्या गीतातात्पर्यभाष्यांत ह्या विषयांतील प्रमेयांचा उच्चार, पुनरुच्चार आणि पुनः पुनरुच्चार लोकोपकारास्तव अनेक वेळ केला आहे. तेव्हां 'कर्म हें उत्पत्तिविनाशाच्या नियमानुसार वागणारें, कालभंगुर, परिस्थित्यवच्छिन्न स्वरूपाचें असतें, ज्ञान हें षड्विकारविरहित, कालाबाधित व स्वतंत्र स्वरूपाचें असतें; म्हणून ह्यांचें सत्य केव्हांही जमावयाचें नाही.' हें गीतावाचकांस सांगावयास नको आहे. अशाच अर्थाचा उदापोह अ. १ पा. १ सूत्र ४ मध्ये आणि अ. ३ पा. ४ सू. ८-१३ पर्यंत झाला आहे. चवथ्या सूत्रांत शंकराचार्य एक शंका उत्थापित करितात: "ब्रह्माचें प्रामाणिक ज्ञान जरी शास्त्रावरून होते, तथापि तें ज्ञान हें एक साधन आहे आणि शास्त्राने आचरण्यास आज्ञापित केलेला जो धर्म, त्याला साहाय्य करणारें हें साधन आहे. सारांश वेदामध्ये सांगितलेलें सर्व ज्ञान कर्माचें अंगभूत साधन आहे. कारण उचट आहे कीं, 'मांडाचें काय व सांडाचें कोणतें' हें ठरविण्याचें व ठरविल्याप्रमाणें आचरण करण्याला प्रवृत्त करण्याचें काम शास्त्राचें आहे. शास्त्रांत ज्ञानाचा विषय आहे; तेव्हां कोणतें कर्म करावें कोणतें करूं नये, हें सांगत असतां ओघानें मात्र ज्ञानाचा विषय वेदांत आला; म्हणून ज्ञान हें मुख्य नसून कर्माचें एक अंग आहे." आचार्य म्हणतात, ही चुकी आहे. ज्ञान हाच काय तो वेदांताचा मुख्य विषय आहे. कर्मकांडांत सांगितलेल्या विधिनियमांनीं चित्तशुद्धि होऊन निष्काम कर्माचरण व्हावयास लागलें व गुरुपदेश झाला म्हणजे ज्ञानकांडांतील ज्ञानग्रंथांचे व मंत्रांचे श्रवणमननादिकांचा अभ्यास सुरू होतो. नंतर लवकरच अधिकारानुसार स्वरूपज्ञानाचा बोध होतो; आणि साक्षात्कार झाला म्हणजे कर्माचा किंवा ज्ञानकर्मसमुच्चयाचा संबंध नाहीसा होऊन ज्ञाता केवळ 'धर्माद्वय निराळा, अधर्माद्वय वेगळा, कार्याद्वय भिन्न आणि कारणाशीं असदृश' अशा प्रकारचें 'भूतभविष्याद्वय' वेगळें असें स्वरूप होऊन बसतो. मोक्षस्वरूप नित्य आहे. मोक्ष प्राप्त झालेल्या पुरुषाचीं सर्व कर्मे लयाला जातात. तो आनंदस्वरूप होतो. सारांश येथे कर्माचा गंधमात्रही नाही. पुनः हाच विषय याच पद्धतीने तिसऱ्या अध्यायाच्या चवथ्या पादांत विस्तृत केला आहे. शरीरी जो जीव आहे तो संसारात्मक म्हणजे जन्म-मृत्युप्रद स्थितीपेक्षां जास्त योग्यतेचा आहे असें या पादाच्या ८ व्या आणि त्या पुढच्या कांहीं सूत्रांत व्यास महर्षींनीं सांगितलेलें आहे आणि शंकराचार्यांनीं मुख्य मुख्य उपनिषदांतील मंत्रांचा अवतार करून त्यांच्या साहाय्याने ज्ञानस्वरूपी जीवाला स्वरूपसाधनासाठीं व स्वरूपसाध्य झाल्यावर कर्माची अपेक्षा नाही, असें सिद्ध केले आहे. 'पारमेश्वरमेव हि शरीरस्य पारमार्थिकं रूपं' (शरीरांत राहणारा जो पुरुष त्याचें पारमार्थिक स्वरूप पारमेश्वरात्मकच आहे) हा यांचा सिद्धांत होय. आणि हें स्वरूप प्राप्त करून घेण्याला

एक ज्ञानच समर्थ आहे; हे यांचे साधन होय. सारांश ज्ञानकर्माचा समुच्चय यांच्या मते अशक्य व अनिष्ट आहे.

श्रीमद्रामानुजाचार्यः—

ब्रह्मसूत्र तिसरा अध्याय; ४ था पाद १ ले सूत्रः यामर्थ्ये हे आचार्य म्हणतात कीं, ब्रह्मध्यानानेच जीवास अतिरिक्त लाभ होतो. पुढे २-८ सूत्रांत 'ज्ञान हें कर्मांचे उपांग आहे,' असा पक्ष श्रीमद्व्यासांनीच उत्पादित केला आहे. तदनुसार त्या पक्षाचे विवरण करून ८ व्या सूत्रव्याख्यानांत हे आचार्य म्हणतात. ज्ञान हें स्वरूपतःच जीवाला उपकारक होतें. परब्रह्म हा ज्ञानाचा विषय आहे, हें श्रुतीनें अनेक वेळ सांगितलें आहे. हें ब्रह्म निर्दोष आणि उत्तम गुणांनीं परिपूर्ण आहे. या परिपूर्णाचे ज्ञान झालें म्हणजे ब्रह्म-प्राप्ति होऊन अमरत्व मिळतें. सारांश ज्ञानानेच जीवास पुष्कळ फायदा होतो, हें म्हणणें खरें आहे. याचप्रमाणें १४ वें सूत्राचे व्याख्यानांत हे आचार्य म्हणतातः ज्ञानाची महति वाढावी एतदर्थ कर्म करण्याची श्रुतीनें परवानगी दिली आहे; म्हणजे ज्ञानाचे सामर्थ्य असें कांहीं विलक्षण आहे कीं, ज्ञात्यानें कितीही कर्म केली तरी त्या कर्माचा लेप त्या ज्ञानाचे जोरावर झाल्यास लागत नाही. कारण मुंडकोपनिषदांत असें स्पष्ट सांगितलें आहे कीं, जन्ममरणाचें व दुःखाचें कारण जें बरें वाईट कर्म, त्या कर्माचा क्षय ब्रह्मज्ञानानें होतो. १९ व्या सूत्रांत 'यज्ञोऽध्ययनं दानं' असा तीन धर्मस्कंधाचा विचार छांदोग्यांत आला आहे. त्याचें स्पष्टीकरण करितांना म्हणतात कीं, हीं तीन कार्यें गृहस्थाश्रम्यांचीं आहेत व येथें कर्म हवें हें ठीक आहे. पण त्याच छांदोग्यांत 'अरण्यांत जाऊन जे ब्रह्म व तप आचरितात, अर्थात ज्ञानमार्गाचा अवलंब करतात, त्यांनाही श्रेष्ठ म्हणजे देवयानमार्गाचा लाभ होतो.' यावरून ज्ञानकर्माचा समुच्चय इष्ट नाही हें स्पष्ट आहे. २० व्या सूत्राच्या व्याख्यानांत भाष्यकार म्हणतात कीं, ज्याअर्थी ऊर्ध्वरेते (ब्रह्मचारी) यांनीं ज्ञान संपादन करावें अशी स्पष्ट आज्ञा आहे, त्याअर्थी ज्ञान हें स्वतंत्र आहे व तें स्वयमेव जीवावर उपकार करायला समर्थ आहे असें ठरतें. अर्थातच कर्माचा व ज्ञानाचा संबंध, अंगांगी संबंध अगर सहकारी संबंध, असण्याचें कांहीं एक कारण नाही.

श्रीमन्मध्वाचार्यः—

ब्रह्मसूत्राच्या तिसऱ्या अध्यायाच्या चवथ्या पादांत जो विषय आला त्याचें स्पष्टीकरण करण्यासाठीं यांनीं जें भाष्य लिहिलें व त्यावर जी व्याख्या झाली आहे, त्यांतही वरील प्रमाणेंच भावार्थ आहे. 'ज्ञानेनैवाप्यते सर्व कर्मणात्वथिकं भवेत्' (सर्व जें कार्य मिळवावयाचें आहे याला ज्ञानाची मात्र अपेक्षा आहे. कर्म असेल तर अधिक फल मिळेल, पण त्याची आवश्यकताच आहे असें नाही.) (सू. ९) या वरील व्याख्याकार 'अतो ज्ञानस्य सर्वपुरुषार्थसाधनत्वादत्यंतोपेक्षितं तदितिसिद्धम्' (म्हणून ज्ञानाकडे

सर्व पुरुषार्थांचे साधकत्व येतें आणि ज्ञान पुरुषार्थसाधक आहे म्हणून त्याची अत्यंत अपेक्षा आहे) ' पठेद्वेदानर्थानधीयीताथ विचार्य ब्रह्म विदेदितिच कौषारबध्नुतिः ' (बेड-पठन करावे, त्याच्या अर्थाचा अध्ययन पूर्वक अभ्यास करावा आणि नंतर विचार करून आणि पुनः विचार करून ब्रह्मप्राप्ति करून घ्यावी.). ही कौषारबध्नुति संमतिपर उल्लेखितात. १३ व्या सूत्रावरील भाष्याची व्याख्या करितांना ' अर्थस्य धर्मज्ञानद्वारा; मोक्षसाधनत्वं धर्मस्य ज्ञानद्वारा; ज्ञानस्य साक्षात् ' (अर्थ हा धर्मज्ञानाचे द्वारा मोक्षाचे साधन होतो, धर्म हा ज्ञानद्वाराने मोक्ष मिळवून देतो आणि ज्ञानाने साक्षात् मोक्ष मिळतो.) अर्थातच कर्माची आवश्यकता उरत नाही. १४ व्या सूत्राच्या भाष्यांत ' ज्ञानिनो यथेष्टाचरणा इति ' (ज्ञानीपुरुषाला जे आवडेल ते त्याने करावे.) असे स्पष्ट म्हटले आहे. त्याने अमुकच धृत्युक्त कर्म केले पाहिजे, असा त्याच्यावर कोणाचाही ताबा चालावयाचा नाही. सारांश तो कर्मस्वतंत्र झाला. अर्थात् तो बंडेबांकडे कर्म करणार नाही हें सर्वसंमत आहे. ज्ञानस्तुतीसाठी मात्र असे म्हटले. ' आत्मन्यैवच संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ' हा श्लोक या आचार्यांनी उद्धृत केला आहे तो गीतेतील आहे, हें सांगायला नकोच आहे.

श्रीमद्वल्लभाचार्यः—

तिसऱ्या अध्यायांतील चवथ्या पादांत व विशेषतः विसाव्या सूत्रांत हाच विषय आहे. ' न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैकेऽमृतत्वमानशुः ' ' परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति ' (कर्माने मोक्ष मिळाला नाही, प्रजोत्पादन करून मिळवितो येईना, अर्थ संचय करूनही मोक्षसिद्धि होत नाही. त्यागाने मात्र मोक्ष मिळू शकतो.) (तसेच मुक्त जे आहेत ते उत्तम प्रकारच्या लोकांत वास्तव्य करित असतांही परमेश्वराचा विरह सहन होईना म्हणून भक्तीने तत्स्वरूपाचे आराधन करितात.) या श्रुतावर भाष्य लिहितांना श्रीवल्लभाचार्य म्हणतात की येथे त्याग म्हणजे कर्माचा त्यागच विहित आहे. शुकाचार्यादिकांनी कर्मत्याग केला व मुक्त झाले यावरून ज्ञान हें कर्माचे उपांग होऊ शकत नाही. (सू. ९) दहाव्या सूत्रांत श्रुतिमंत्र देऊन कर्मत्यागपक्षच श्रेष्ठ आहे, असे ठरवितात. १२ व्या सूत्राचा अर्थ तर वेदाध्ययन करणाराने, मात्र कर्माची चौकशी करावी, ब्रह्मज्ञान्याला कर्ममीमांसा करण्याचे कांहीं एक कारण नाही, असाच अर्थ केला आहे. अखंड ब्रह्मज्ञानाने अद्वैतभाव झाल्यावर कर्मभान किंवा कर्मशेषत्वाने ज्ञान आहे, हें भान कसे उत्पन्न व्हावयाचे? आणि ऊर्ध्वरेते जे ब्रह्मचारी किंवा संन्यासी यांस ज्ञानाने मोक्ष मिळतो, असे म्हणणाऱ्या श्रुतीला, अर्थातच ' कर्म हें ज्ञान सहकारी नाही, ' असेच संमत असले पाहिजे. (सू. १६, १७). आणि सर्वार्थ जाणणारी श्रुति असे कसे सांगेल की ' ज्ञानाच्या कक्ष बाहेर असणारे जें कर्म, त्याच्याशी कोणत्याही प्रकारचा संबंध नसणारे कर्म करा? अर्थातच सांगणार नाही. (सू. १८, १९). याप्रमाणे पुढील सूत्रांतही याच मताचा म्हणजे मोक्षाची

प्राप्ती करून घेणाऱ्या पुरुषाला ज्ञानविज्ञान झालें म्हणजे झालें, कर्माची आवश्यकताच आहे, असें नाही, असा यांनीं आपला अभिप्राय व्यक्त केला आहे.

याप्रमाणें (१) कर्मानें मात्र पुरुषार्थसिद्धि होणें शक्य नाही, (२) ज्ञानानें मात्र हा कार्यभाग सिद्ध होईल. आणि (३) या ज्ञानविज्ञानाला कर्मसहाय्याची कोणत्याही प्रकारें अपेक्षा नाही असें सिद्ध झालें. व्यवहार चालविण्यासाठीं इहपरलोकीं विशेष सुखोपभोगाचा लाभ व्हावा एतदर्थ व्यावहारिक, नीतियुक्त व भुतिविहित कर्म करावें; आपण जीवमात्र असलें कर्म नित्य करितों व पुढें आपण करूं व इतर लोक करतील हा प्रश्न निराळा. विषयांचा उपभोग हाच ज्यांचा मुख्य पुरुषार्थ आहे त्या त्या लोकांनीं व्यवहारादिकांनीं सांगितलेलीं किंवा ठरविलेलीं कर्मे करावीं आणि हीं उपभोगात्मक फलें देणारीं कर्मे कशीं व केव्हां करावीं यांचें ज्ञानही अवश्य संपादन करावें. त्याच्या आड आमच्या हिंदुतत्त्वज्ञापैकीं कोणताही तत्त्वज्ञ येणार नाही. पण उपभोगात्मक सुखाना पुरुषार्थ चिरकाल राहणारा नव्हे, इतकेंच नव्हे तर सुखेच्छेनें मात्र प्रेरित झालेली व्यक्ति किंवा समाज सुखी राहण्याचा योग अवश्य येतोच असाही नियम नाही. फार काय सांगावें ? सुखलोलुप सुखभक्तांस सुखभोगानें सुख होत नाही. हा अनुभव ज्यांस आला आहे किंवा दुसऱ्यांस असा अनुभव येतो, असें ज्यांचा उत्तम समजलें आहे, तो पुरुष सुखाच्या मार्गे न लागतां कांहीं एक पुरुषार्थ मनांत धरून त्याचा एकनिष्ठेनें पाठलाग करितो. सामान्यतः धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष हे चार पुरुषार्थ असतात. धर्म, अर्थ आणि काम ह्या सर्वांचें पर्यवसान सुखोत्पादक परिस्थिति उत्पन्न करण्यामध्ये होतें. पण हें सुख निरंतरचें नव्हे, सुख घेणारा जो जीव त्याची अंतर्बाह्येंद्रियेही शाश्वतचीं नव्हेत, असें अनुभवानें जेव्हां जीवाला समजतें, तेव्हां निरंतरचें सुख व एकात्मक सुखभोक्ता ह्यांचा शोध करावयास हा पुरुष लागतो. या वेळीं अशा वस्तूचें ज्ञान व दर्शन हवें असतें व ज्ञान घेणारीं व पाहणारीं सर्व इन्द्रिये अशीं असावीतशीं त्यास वाटतें कीं, दोन्ही एक स्वरूपच असतील ! हेंच आमचें परब्रह्म होय. व या परब्रह्मक्षेत्राची वाट दाखविणारा एकच वाटाडया आहे. तो वाटाड्या म्हणजे उपनिषदांनीं प्रासिद्ध केलेला ज्ञानविज्ञानमार्ग होय. उपनिषदे हेंच सांगतात कीं, ज्ञानमार्गानें मात्र मोक्ष मिळेल. उपनिषदांचा हाच अभिप्राय आहे कीं, तत्प्रणीत ज्ञानविज्ञानाचा आश्रय अधिकारानुसार केल्या असतां मोक्षाला अप्रतिकूल असें सुख मिळेल आणि ऐहिक आणि पारत्रिक सुख वाढविणारा मोक्ष मिळेल. उपनिषद्ग्रंथाचें विचारपूर्वक पारायण झालें असतां ऐहिक व पारमार्थिक वस्तूंचें ज्ञान संबुद्ध होऊन मोक्षमार्ग सुकर होईल आणि मोक्षमार्गाचें ज्ञान झालें म्हणजे ऐहिक आणि पारत्रिक विषयांचें ज्ञान पायाशुद्ध होईल. उपनिषदांचें ज्ञानविज्ञान पूर्वसंप्रदायांच्या साहाय्यानें झालें असतां व्यक्तीची व समाजाची ज्ञानसंबंधी, नीतिसंबंधी, धर्मसंबंधी उत्तरोत्तर उन्नति होत जाऊन आपण पौरस्त्य आर्य इतर आर्यांस व अनार्यांस मोक्षाच्या वाटेला लावूं आणि इतरस्थ समाजावर आपण

आत्मिक सत्ता चालवू लागलो म्हणजे आपलें ज्ञान, आपली नीति व आपला धर्म यांची उन्नति होईल. सारांश मोक्षाची वाट दाखविणारा एकच आणि तो उपनिषत्प्रणीत ज्ञान-मार्ग आहे. येथे कर्माचा, अगर धर्माचा साक्षात्संबंध नाही. परंपरया संबंध आहे. पण तो ज्ञानभूमिकेच्या योग्यतेहून पुष्कळ कमी योग्यतेचा आहे. येथेही सर्व आचार्यांचे एकमत झाले ही उत्तमच गोष्ट झाली. याप्रमाणे ज्ञान आणि कर्म यांच्या योग्यतेचा विचार होऊन ज्ञान हे सर्वथा श्रेष्ठ आहे, असे ठरले.

ज्ञानाच्या साहाय्याने मात्र जर ब्रह्मज्ञान व्हावयाचें आहे, तर तें ज्ञान तरी कसे संपादन करावयाचें ? ह्या प्रश्नाला उत्तर दिलें पाहिजे. मागे एकदा सांगितलेंच आहे की आत्मा आर्यांच्या नव्या व जुन्या दृष्टीने आमची अशी श्रद्धा आहे की, सत्य व त्रिकालावधित ज्ञान मिळविण्याचें मुख्य पाधन म्हणजे वेद होत; विशेषतः त्यांतील ज्ञानकांडाचा भाग होय. हें ज्ञानकांड म्हणजे उपनिषदे. ब्रह्मज्ञान व्हावयाचें तें या उपनिषदांच्या साहाय्याने. ही उपनिषदे ईश्वरप्रणीत आहेत आणि म्हणूनच श्रद्धेय आहेत. या उपनिषदांस अनुकूल जी प्रत्यक्षप्रमाणे, अनुमाने इत्यादि असतील ती ज्ञानसंपादनार्थ खुशाल घ्यावीत. मात्र श्रुतिविरुद्ध अथवा श्रुत्याधाररहित जे तर्कवितर्क आहेत, त्यांची मातब्बरी मात्र कोणताही प्रामाणिक जिज्ञासु मानणार नाही. असो; तर ह्या उपनिषदांतर्गत ज्ञानासंबंधाने आपले चार तत्त्वज्ञ काय म्हणतात, तिकडे अंमळसें अवधान देऊन पाहू.

श्रीमच्छंकराचार्यः—

अध्याय १ पा. १ सू. ४ वर भाष्य लिहिण्याला आरंभ करण्याचे अगोदर कर्मठांच्या शंकेचे निवारण आचार्यांनी केलें आहे, त्यांत ब्रह्मज्ञान समजून घेण्याला प्रमाणभूत ग्रंथ कोणता याचा विचार ओघाने करावा लागला आहे. आचार्यांनी सरशेवटीं असा निकाल दिला आहे; “ब्रह्म (ब्रह्मज्ञान) समजून घेण्याला म्हणजे खरे ब्रह्मज्ञान समजण्याला वेदच प्रमाण आहेत, हें सिद्ध झालें.” दुसऱ्या अध्यायाच्या पहिल्या पादांतील तिसऱ्या सूत्र-भाष्यांत हे आचार्य म्हणतात; “वर जे आम्ही प्रवचन केलें आहे, त्यावरून सर्व तर्क-ग्रंथांचीही विचार केलासें झालें. आतां हे तर्कग्रंथ केव्हां केव्हां तत्त्वज्ञानाचा विषय सोपा करून देतात, हें खरें आहे. व यांसाठीं आम्ही त्यांचे उपकारबद्धही होतो. पण नेहमीं हें लक्षांत ठेविलें पाहिजे की, तत्त्वज्ञान उपलब्ध करून घ्यावयाचा मुख्य व प्रामाणिक उगम म्हणजे वेदवाक्येच होत; वेदवाक्यांशिवाय तत्त्वज्ञान होणें शक्यच नाही. ‘ज्याला वेदज्ञान विदित नाही त्याला ब्रह्मज्ञानही श्रुत नसतें.’ असें तैत्तिरीय ब्राह्मण-मध्ये म्हटलें आहे. ‘तो उपनिषदावरून कळून येणारा पुरुष कसला असतो ? हा माझा प्रश्न आहे.’ असें बृहदारण्यक श्रुतींत प्रश्नपूर्वक विचारून विषयप्रवेश केला आहे. वेदांत ज्यांस आधार नाही, असें पुरुषकल्पनाजन्य तर्क अप्रतिष्ठित अस-

तात; म्हणजे त्यांना पुरुषकल्पनेखेरीज दुसरा आधारच नसतो. आतां पुरुषकल्पना काय ! एकदां सातच पदार्थ आहेत असें म्हणेल व पुनः तेच पदार्थ १६ आहेत असें सांगेल. केव्हां आरंभवादाचा आश्रय करील, तर केव्हां परिणामवादाचा श्रेष्ठत्व देईल. तेव्हां या कल्पनाजन्य तर्कवितर्काचा भरंवसा काय मानावा ! शिवाय हे तर्क सर्व विचारी पुरुषांस मान्य होतात, असें थोडेंच आहे ! पुष्कळ विचार करून कोणी कल्पना काढिली कीं ती केवळ 'स्वकपोलकल्पित' आहे, तिला कसलाच आधार नाही, असें दुसरे विचारी पुरुष झणावयाचेच. त्यांचें खंडन तिसऱ्यांनीं करावें. चवथ्यांनां ह्यांचें प्रतिखंडन करावें, असा क्रम चालून शेवटीं अनवस्था प्राप्त होते. सारांश वेदांचा किंवा प्रत्यक्षादि प्रमाणांचा पाठिंबा नसेल तर सर्व तर्क 'व्यर्थतर्क' होतील. अर्थातच व्यवहारांत तर्काला महत्त्व आहे, तर्काशिवाय व्यवहार अशक्य होईल हें खरें; पण हे व्यावहारिक तर्क तरी प्रत्यक्ष प्रमाणांच्या अथवा प्रत्यक्ष प्रमाणांच्या आश्रयानें चालणाऱ्या अनुमानादि प्रमाणांच्या साहाय्यानें चालतील तेव्हां. सारांश तर्काला कोणत्या तरी प्रामाणिक प्रमाणाचा आश्रय हवा असतो. हा व्यवहार झाला. आतां मोक्षासारख्या, ब्रह्मज्ञानासारख्या, अतिगंभीर, जीवाचें व ज्ञानाचें सार्थक्य ज्यावर अवलंबून राहणार अशा विषयांचा विचार तर्काच्या साहाय्यानें करीतच झटलें तर ते ते तर्क सुट्ट अशा पायावर उत्पन्न झाले असले पाहिजेत. ब्रह्मस्वरूपाचें लक्षण ठरवितांना प्रत्यक्षाचा उपयोग नाही; कारण ब्रह्माला रूपरसगंधादि कांहींच नाही. ब्रह्म हें इंद्रियांस अगोचर असल्यामुळे ब्रह्मज्ञान होण्याला प्रत्यक्ष प्रमाणाचा उपयोग होत नाही. अनुमानाचा कांहीं उपयोग व्हावा असें झटलें तर तेंही शक्य नाही. कारण अनुमान प्रमाणाचा भर हेतु, लिंग, परामर्श, व्याप्ति इत्यादिकांवर असावयाचा. पण ब्रह्म ही जगद्विलक्षण वस्तु असल्यामुळे, एकाकी, अनाद्यनंत, इंद्रियागोचर असल्यामुळे येथें हेतु, लिंग परामर्श अथवा व्याप्ति, यांचा उद्भवच होत नाही. एवंच अनुमानालाही जागा नाही. ब्रह्म एकच वस्तु आहे म्हणून उपमानप्रमाण येथें लंगडें पडतें. शब्द प्रमाणाशिवाय बाकीच्या प्रमाणांची अशीच वाट लागणार. तेव्हां वेदासारख्या ईश्वर प्रणीत शब्दावर जर तर्काची इमारत रचिली असेल तरच तर्कशास्त्राचा उपयोग होणार आहे. एवंच श्रुतीशिवाय ब्रह्मज्ञान होणें शक्य नाही हें ठरलें. केवळ धर्म कोणता व अधर्म कोणता हें जर शास्त्राशिवाय म्हणजे वेदाशिवाय कळत नाही, तर ब्रह्मविषय वेदाशिवाय कसा समजेल हें कळतच आहे ! धर्म आणि अधर्म या दोन्ही गोष्टी अतींद्रिय आहेत. (पद्मा सू. २५ पा. २ अ. ३) ब्रह्मवस्तु धर्मापेक्षां व अधर्मापेक्षां अत्यंत विलक्षण आहे व धर्माधर्माच्या पलीकडची आहे. अर्थातच ती वस्तु समजून घेण्याला श्रुतिज्ञानच करून घेतलें पाहिजे. पुनः श्रुतिसुद्धां दुरुन व अस्पष्टपणानेंच

पर्वतो बन्दिमान् । धूमात् । यत्र धूमस्तत्र बन्दिः । यथा महानसे । तथा अयं । तस्मात् तथा । हे अनुमानाचे अवयव आहेत. धूमात् हा हेतु, धूम हे लिंग, पर्वत धूमवंत आहे हा परामर्श आणि जेथे धूम तेथे बन्दि, ही व्याप्ति होय.

ब्रह्म दाखविणार !! पण इतका तरी अधिकार काय तो एकट्या श्रुतीलाच आहे. तात्पर्य ब्रह्मज्ञान केवळ श्रुतिगम्य आहे.”

श्रीमद्रामानुजाचार्यः—

अध्याय १ पाद २ च्या उपोद्घातांत या आचार्यांनी म्हटलें आहे कीं, ‘वेदवेदांतांचें तात्पर्य एक पुरुषाचें, म्हणजे पुरुषोत्तमाचें, सकलगुणमंडित परमेश्वराचें ज्ञान, परब्रह्म-ज्ञान, प्रकट करण्यामध्ये पर्यवसित होतें. सारांश परब्रह्माचें ज्ञान हें सर्व वेदवेदांतांचें सार आहे. या वेदवेदांतांशिवाय दुसरा कोणताही मार्ग नाही कीं, जो आपल्यास परब्रह्माचें ज्ञान करून देईल. तर्क इत्यादि सर्व प्रमाणें परब्रह्मापर्यंत पोहोचतच नाहीत. तात्पर्य परब्रह्म हें वेदैकवेद्य आहे.’ ‘वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः’ असें भगवंतांनीं गीतेमध्ये म्हटलें तें वेदांचा अभिप्राय जाणूनच म्हटलें आहे. ‘शूद्राला ब्रह्मज्ञान होणें शक्य नाही, कारण त्याला वेदज्ञान नसतें आणि वेदज्ञान नसलें म्हणजे ब्रह्मज्ञान होणें अशक्य असतें’ असें यांचें मत पहिला अध्याय, तिसरा पाद आणि ३२ वें सूत्रांत प्रकट झालें आहे. ‘केवळ मानवी तर्कावर स्थापित झालेलीं सर्व प्रमेयें असत्य आणि अप्रतिष्ठ असतात. पुनः, हीं प्रमेयें दुसऱ्या कांहीं प्रमेयांकडून खंडित केलीं जातात; आणि हें खंडन प्रतिलंडनाचे काम सारखें चालूं राहतें. बुद्ध, कणाद, अक्षपाद, जिन, कपिल, पातंजली या दर्शनकारांचें ग्रंथ वाचिले असतां प्रत्येक जण दुसऱ्याचें मत खंडन करण्यास कसा तत्पर असतो हें समजते. (अ. २।१।११) केवळ मानवी बुद्धीच्या बुद्धींतून ज्या कल्पनांचा किंवा प्रमेयांचा उद्भव झाला, त्या कल्पना व तीं प्रमेयें खंडित करणारा जास्त चतुर भेटला म्हणजे या कल्पनांचें व प्रमेयांचें अस्तित्व नष्टप्राय होतें. मानव-बुद्धिजन्य तर्कवितर्कांचें पर्यवसान असेंच व्हावयाचें. व्यावहारिक प्रकरणांच्या संबंधानें जर तर्कवितर्कांची ही स्थिति, तर इंद्रियागोचर ज्या धर्मादिक वस्तु आहेत व शब्दाशिवाय इतर सर्व प्रमाणांला अगोचर जी ब्रह्मवस्तु आहे, त्या वस्तूंचें परिशोधन आणि परिज्ञान तर्कवितर्कें काय करून देणार! हें ज्ञान करून देण्याला केवळ उपनिषदें मात्र समर्थ आहेत. तर्कवितर्कांनीं इष्ट असल्यास वेदवेदांतांतील प्रमाणांचा पुरावा करावा; पण स्वतः तें ब्रह्मविचारांत सर्वथा पंगु आहेत. ब्रह्मज्ञानाला वाट एकच वस्तु दाखविणार. ती वस्तु म्हणजे वेद होत. (२।१।१२) कापिलसांख्य, पातंजलकृत योग यांस वेदप्रामाण्यांत कमी जास्ती कांहींएक करितां येत नाही, याचें कारण हेंच होय कीं, ते मनुष्यकृत आहेत आणि ते अपौरुषेय आहेत.’

बुद्ध हे बौद्ध धर्माचे प्रस्थापक. सुमारे ख्रि. पृ. ६ वें शतकांत झाले. कणाद=हे वैशेषिक दर्शनाचे प्रस्थापक. यांनीं विचारपरंपरा परमाणूपर्यंत नेली. अक्षपाद=न्यायदर्शनकार गौतम. जिन=जैनमतप्रस्थापक.

श्रीमन्मध्वाचार्यः—

दुसऱ्या अध्यायाचा पहिला पाद प्रस्तुत करणारी जी पहिली १०।१२ सूत्रे आहेत, त्यांत वेद हे नित्य आहेत, स्वतः प्रमाण आहेत, त्यांस तर्काची वगैरे दुसऱ्या कोणत्याही प्रमाणाची अपेक्षा नाही, असा भाग सांगून नंतर वेदांत ज्या गोष्टी व जीं फलें सांगितलीं आहेत, त्या गोष्टी व तीं फलें योग्यकालीं प्रकट होतात म्हणूनच वेद प्रमाण आहेत, असें मानणें भाग पडतें, असें प्रतिपादिलें आहे. तर्कादिकांस योग्य आश्रय नसेल तर ते सर्वथा व्यर्थ आहेत. कारण एक तर्क दुसऱ्याचा पराभव करून त्याचा नाशही करितो. ‘श्रुति-गतिस्तु ब्रह्मवाचकत्वेन प्रदर्शिता’ (श्रुतीचें तात्पर्य ब्रह्मस्वरूपाला प्रकट करण्यामध्ये पर्यवसित होतें. (२।१।१३) ब्रह्म हें औपनिषदिक म्हणजे उपनिषदाच्या मात्र ज्ञानानें गम्य आहे. एक उपनिषद्ज्ञान मात्र ब्रह्माला जाणू शकेल. (१।१।५) ‘ना वेद विन्मनुते’ (वेदवेत्ता जो नव्हे त्याला ब्रह्मज्ञान होत नाही.) या श्रुतीचा यांनींही याच प्रश्नाच्या निर्णयासाठीं अवतार केला आहे. ‘श्रुतिसाहाय्यरहितमनुमानं न कुत्रचित् । निश्चयात्साधयेदर्थं प्रमाणांतरमेवच ॥’ हा श्लोक सर्वांनीं ध्यानांत ठेवण्यासारखा आहे. हा श्लोक कूर्मपुराणांतून याच आचार्यांनीं उद्धृत केला आहे.

श्रीमद्ब्रह्मभाचार्यः—

पहिल्या अध्यायांतल पहिल्या पादाच्या पांचव्या सूत्राचा प्रवेश करितांना म्हणतातः ‘चिद्रूप आणि ज्ञानप्रधान जें ब्रह्म त्याच्या स्वरूपाचा निर्णय करण्यासाठीं पांचव्या अधिकरणापासून पुढचीं कांहीं अधिकरणे आहेत. आतां शंका अशी आहे कीं, “ब्रह्म हे स्वयंप्रकाश आहे, सर्व प्रमाणांस अगोचर आहे, ‘येथें वाणीला सुद्धां परत फिरावें लागतें’! अशी स्थिति असतां आपण ब्रह्मविचार कसला करितां? स्वप्रकाशविरोध व श्रुतिविरोध आहे.” यावर हे आचार्य उत्तर देतातः ‘ब्रह्म हें इतर प्रमाणांस अगोचर आहे हें खरें; पण श्रुतिप्रमाणांस तें अगोचर आहे, असें नाही. कारण श्रुतीचा उच्चार परमेश्वरानें निःश्वासरूपानें व निरपेक्षबुद्धीनें केला आहे. अर्थातच परमेश्वराचे मात्र निःश्वास त्याचें वर्णन करूं शकतील. दुसरें: “त्यानें विचार केला, कल्पनेंत पाहिलें कीं, ‘मी पुष्कळ होईन व प्रजा उत्पन्न करीन’” अशा पुष्कळ श्रुति आहेत. यांचें तात्पर्य असें आहे कीं, सर्व प्रमाणांस अगोचर असणारा परमात्मा लोकसृष्टि उत्पन्न करून स्वतःस व्यवहारयोग्य करितां झाला; आणि भगवान् सत्यसंकल्प आहे म्हणून जसा त्यानें संकल्प केला तसेंच त्यानें केलें आणि जसें त्यानें केलें तसेंच वेदग्रंथांत लिहून ठेविलें. तात्पर्य वेदवाक्यें सत्य आहेत. तसेंच सृष्ट्यादिकांचा उद्भव प्रतिपादन करणारे वेदांत ब्रह्मप्रतिपादक आहेत. एवंच ब्रह्मज्ञान इतर कोणत्याही प्रमाणानें सिद्ध न होतां वेदानें मात्र सिद्ध होतें हें ठरलें.’ तर्कवादाची शुष्कता यांनींही दुसऱ्या अध्यायाच्या पहिल्या पादांत दाखविली आहे. ‘आर्थे धर्मोपदेशं च धर्मशास्त्राविरोधिन । यस्तर्केणानुसंधत्ते, स धर्मं वेद, नेतरः’ ॥ हाही श्लोक बरच्या सारखाच संग्राह्य आहे. अर्थही स्पष्टच आहे.

याप्रमाणे ब्रह्मज्ञान जर इष्ट आहे तर त्याचा अभिगम वेदापासूनच केला पाहिजे, असें सर्व आचार्यांचे ऐकमत्य साहजिकतःच झाले आहे. हाही एक आनंदाचाच भाग होय. ब्रह्मज्ञान होणार ते ज्ञानमार्गाने, वेदप्रणीत ज्ञानमार्गाने; नुसत्या कर्माने किंवा कर्माचा अंशभाक् असणाऱ्या ज्ञानाने नव्हे! ब्रह्मज्ञान वेदप्रणीत ज्ञानमार्गाने होणार ह्या विषयीं सर्व तत्त्वविचारी आचार्यांचे ऐकमत्य झाले हाही अपूर्वच योग आहे.

ब्रह्मज्ञान म्हणजे तत्त्वज्ञान होय, असे मी अनेक वेळ या उपसंहारात म्हटले आहे. अनंतकोटी ब्रह्मांडांचा उत्पत्तिस्थितिलयादि व्यापार करून पुनः स्वतःअल्लिप्त राहणारा, विश्वव्यापी असून निःसंगत्वाने असणारा, कर्माकर्मानुसार प्रत्येक जीवाला सुखदुःख देऊन आपण स्वतः निरतिशय उदासीनतेने बागणारा, परमार्थतः नित्य, बुद्ध, शुद्ध आणि मुक्त असून मायावी, महानाटकी, पूर्ण, अनादि, अनंत, अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय, अरस, अगंध, असा निर्गुण असून पुनः सर्व सृष्टणगणांचे निधान जो अखिल ब्रह्मांड-नायक, श्रीभगवान् अथवा परमात्मा अथवा परब्रह्म, या परब्रह्माचा लाभ व्हावा, निदान ते परब्रह्म प्राप्त करून देणाऱ्या मार्गाचा लाभ व्हावा म्हणून यावर्जाचाच प्रयत्न अहर्निश सुरू आहे. सुखासाठी, ज्ञानासाठी, मृत्यु नसावा यासाठी जन्मास आल्यापासून प्रत्येक लहान मोठ्या जीवाचा अखंड उद्योग आहे. प्रत्येक उद्योगाचा हेतु सुख, किंवा ज्ञान किंवा अमरता यांपैकी कोणता तरी एक असतो. आपण मनुष्याचेच चरित्र बघू या. आमचे हिंदुलोक आधी संसार उत्पन्न करून मग पैसे मिळविण्याच्या उद्योगाला लागोत, किंवा युरोपियन लोक आधी पैसा तयार करून मग बायकोच्या शोधाला लागोत, फलश्रुति एकच. म्हणजे सुख मिळविण्याची खटपट आहे. खटपटीचा पौरस्त्य क्रम बरा किंवा पाश्चात्य क्रम जास्त सुखकर ह्याचा भेधे विचार करतव्य नाही. खटपटीच्या हेतूचा, परिभ्रमास लावणाऱ्या प्रेरकाचा प्रश्न आहे. याचप्रमाणे अगदी लहान मुलापासून वृद्धापर्यंत पुष्कळ गोष्टी जिज्ञासेच्या इच्छेने होत असतात. पीठ लवंडणाऱ्या तरतारित बालकापासून तों मृत्युनंतर काय होतं याची विचिकित्सा करणाऱ्या कठोपनिषदांतील माचिकेत्यापर्यंत सर्व मानवी प्राण्यांमध्ये जिज्ञासावृत्तीचे अंकुर स्पष्टपणाने बाहेर येतात. जिज्ञासावृत्ति जिवंत आहे तोंपर्यंत जगण्यांत सुख आहे. ह्याचप्रमाणे अमर-पणाची इच्छा घ्या. मनुष्य कोणत्याही दुःखात असो, कितीही अज्ञानांत गडून गेलेला असो, त्याला मरावेसे वाटत नाही. परकी वस्तु पाहिल्याबरोबर घाबरणाऱ्या लहान अर्मकापासून तों काही कर्मविपाकाने शूकर योनी प्राप्त झालेल्या एका ज्ञानी संतापर्यंत सगळ्यांना मरणाचे भय वाटते; अमरपणांत सुख वाटते. आणि सर्व प्राण्यांची अज्ञानतः व शास्त्रकार आणि वैद्यराज यांची बुद्धिपूर्वक अशी धडपड चालली आहे की, जीवाला या देहांतच अमरत्व कसे प्राप्त होईल. तात्पर्य सुख, ज्ञान आणि अमरता ही त्रयी साध्य व्हावी एतदर्थ सर्व जीवांचा, सर्व व्यवहारांत गुंतलेल्या व परमार्थाचा शोध करणाऱ्या मानवांचा उद्योग अखंड सुरू आहे. ह्याचप्रमाणे सर्व व्यावहारिक शास्त्रांचा आणि

धार्मिक ग्रंथांचा उद्देशही असाच आहे. या त्रयीचें म्हणजे सच्चिदानंदानें लक्षण आपल्यास नीटसे आणि कायमचें बांधितां यावें झणून तत्त्वज्ञानही याच गोष्टीचा विचार करितें. जीव, जगत् आणि परमेश्वर या तीन मूळ पदार्थांचा संबंध ठरवितांना युरोपियन तत्त्ववेत्त्यांनीं याच मार्गाचा सादर स्वीकार केला आहे. पण सत्य आणि शुद्ध सिद्धांत सांगणारे उपनिषदांसारखे प्रासादिक व प्रामाणिक ग्रंथ पौरस्त्य आर्यांच्या पूर्वकर्मसंचयानुसार आर्यावर्तीतील आर्यांसच लाभल्यामुळें म्हणजे पाश्चिमात्य देशांत उपनिषदादि पुरुषकल्पनातीत (अपौरुषेय) ग्रंथांचा लाभ न झाल्यामुळें त्यांच्या तत्त्वज्ञानाला, त्यांच्या वेदांताला स्थैर्य आलें नाहीं, इतकेंच नव्हें, तर त्यांच्या वेदांतामध्ये मुख्य गोष्टींच्या संबंधानेंही अद्यापपर्यंत एकवाक्यता झाली नाहीं. पुरुषकल्पनाच त्या ! तेथें एकवाक्यता होणार कशी ? आमच्या इकडेही पुरुषकल्पनांचें काढूर माजून पुष्कळ सभ्य व असभ्य वादप्रतिवाद झाले. पण ते वाद केव्हां वेदमंत्रांतील अर्थांच्या संबंधानें व केव्हां इतर भुल्लूक बाबींच्या संबंधानें झालें. मुख्यगोष्टी-संबंधानें म्हणजे ब्रह्मस्वरूपाच्या संबंधानें किंवा तेथें मिळणाऱ्या सुखशान्तिसंबंधानें, किंवा कर्मविपाकाच्या संबंधानें अथवा जीवाच्या अमरत्वासंबंधानें केव्हांही झाले नाहींत. जीवाचें आत्मत्व नाकबूल करणारा बुद्ध ध्या, ब्रह्माच्या एकत्वाविषयीं साशंक राहणारा सांख्य येऊं द्या, ईश्वराच्या दयालुत्वावर मात्र भरवसा ठेवण्यास सांगणारा शांडिल्य किंवा नारद ध्या, कोणीही आस्तिकवादी घेतला तरी त्याला बरील मुख्य गोष्टी संमत होत्या; वर्तमान कालीन विचारी पुरुषास त्या गोष्टी संमत आहेत आणि भविष्यकालीन पुरुषास त्या मान्य होतील. तात्पर्य, ज्ञानकांडाचा उपदेश करणारे, ज्ञानकांडद्वारां ब्रह्मोपदेश करून ब्रह्मस्वरूपाचें परिकथन करणारे आणि तत्त्वज्ञानाच्या उत्तरभूवाचा अंत पाहणारे आमचे वेदांतग्रंथ हे सर्व अस्तिकवाद्यांस मान्यच असले पाहिजेत. अशी जर वस्तुस्थिति आहे, तर आपल्या तत्त्वज्ञान प्रवर्तक आचार्यांमध्ये जो संवाद आढळतो, जी एकमतता सांपडते, जें विचारतादात्म्य दृष्टीस पडतें, त्यांत कांहींच आश्चर्य नाहीं. वेदवेदांत ईश्वरप्रणीत आहेत, त्यांतील सिद्धांत नित्य आहेत, त्यांतील आज्ञा सत्य आहेत, असें मानणारा प्रत्येक विचारी हिंदू बरील गोष्टीमध्ये आपलाही अंतर्भाव करील झणजे बरील सिद्धांत त्यालाही कबूल असतील, यांत काय आश्चर्य आहे ? आतां ब्रह्मस्वरूपादि जे विषय मी मागे नमूद करून ठेविले आहेत त्यांचा विचार करून आणि कांहीं किरकोळ गोष्टी सांगून हा 'सारांश' आटपावयाचा.

यापुढें सर्व पुरुषार्थांतील उत्तम पुरुषार्थ जो मोक्ष त्याचें लक्षण काय व स्वरूप काय, यासंबंधीं या चारही आचार्यांमध्ये संवाद आहे कीं विसंवाद आहे, (२) जगत् (३) जीव आणि (४) ईश्वर या तीन पदार्थांच्या संबंधानें आपल्या पंथप्रवर्तक आचार्यांचें काय म्हणणें आहे, या पदार्थांचीं लक्षणें ते कशीं बांधतात, स्वरूपासंबंधें त्यांचे काय विचार आहेत (५) मागे विषयीं प्रत्येकाचा अभिप्राय काय आणि सरशेवटीं (६) या

चारही मतप्रवर्तकांकडून आपण कोणता बोध घ्यायचा? इत्यादि विषयांचा नामनिर्देश करून मोक्षस्वरूपलक्षणाकडे वळतो. पण इकडे आपला मोर्चा बदविण्यापूर्वी ब्रह्मस्वरूपलक्षणात आपल्या चार आचार्यांचे काय मत आहे हे पाहू या.

ब्रह्माचे लक्षण व स्वरूप.

श्रीमच्छंकराचार्यः—

‘ अस्तित्व ’, अनादित्व अनंतत्व सच्चित्स्वरूपत्व, अजत्व, परब्रह्मत्व इत्यादि परब्रह्माचीं स्वरूपलक्षणे आहेत. ब्रह्म हा शब्द ‘ बृंह=मोठे होणे ’ या धातूपासून निघाला आहे. ब्रह्माधिष्ठानापासून विश्वाचीं उत्पत्तिस्थितिलयादि कार्ये होतात. आनंद हेही त्याचें स्वरूप आहे. तें सर्वव्यापी आहे. तें सर्वकारण, सत्यस्वरूप, सर्वात्मा स्वयंभू, स्वयंप्रकाश, एकरसमय, सर्वांतर्यामी, सर्वज्ञ, नित्य, अविकार्य, सर्वशक्तिमान, मायास्वामी आहे. अव्यक्त असल्यामुळे तें इंद्रियागोचर आहे. तें सर्वांतर्यामी आहे म्हणून सर्वव्यापी आहे; सर्वव्यापी आहे व एकरस आहे म्हणून तें अव्यय व अक्षर आहे. तें एकच एक आहे म्हणून स्वतंत्र आहे; त्याचा स्वभाव नित्य, मुक्त आहे म्हणून त्याला कांहीं हित कर्तव्य असवा अहित परिहर्तव्य (कांहीं चांगलें केलें पाहिजे असा किंवा वाईट टाकून दिलें पाहिजे असा) कर्तव्यनिर्बंध नाही. तें सर्वत्र अभिन्न स्वरूप असल्यामुळे त्याच्या स्वरूपांत कोठेही विशेष प्रकार नाही, म्हणजे सर्व ठिकाणीं त्याचें स्वरूप एकरसात्मक आहे. आकाशाचें स्वरूप जसें सर्वठिकाणां सारखेंच असतें, कमी आकाश किंवा जास्ती आकाश, घट आकाश, पातळ आकाश, काळें आकाश किंवा पिवळें आकाश, असा भेदाभेद असत नाही; घटाकाश, मठाकाश हे भेदाभेद सुद्धा घट फुटतां क्षणीं किंवा मठ नष्ट झाल्याबरोबर नाहीस होतात, मूळस्वरूपांत ज्याप्रमाणें केव्हाही भिन्नभाव असत नाही, त्याचप्रमाणें ब्रह्म स्वरूपांतही कोठेही व केव्हाही भिन्नभाव असणें संभवतच नाही. काल, स्थल, किंवा परिस्थिति यांतील सर्व गोष्टी अथवा प्रत्येकी एक एक गोष्ट ब्रह्मरूपांत बालाग्रही भेद करूं शकत नाही. कारण कालस्थलांच्या अंतर्यामीही ब्रह्मच असतें. ब्रह्म मंगल गुणांचें माहेर घर आहे, कारण ब्रह्माचें स्वरूप शुद्धानंदमय आहे आणि जेथें शुद्ध आनंद असतो, तेथें अवश्यतः मंगल गुणगणांची वसति असते. त्याचें सामर्थ्य विलक्षण आहे. उघडच आहे कीं ज्याच्या सत्तेनें आणि सत्तेखालीं पंचमहाभूतें व त्यांच्या अनंत शाखा या विश्वांत अनंत प्रकारची उलाढाल कारितात, सारांश आपला विलक्षण शक्तिप्रभाव दाखवितात, त्या ब्रह्माचें सामर्थ्य अति विलक्षण असलें पाहिजे. पुनः चमत्कार हा आहे कीं, कोणत्याही प्रकारच्या इंद्रियादि साधनांचें सहाय्य नसताही त्याला इंद्रियादिकांचे सर्व व आणखी कांहीं शक्तिचमत्कार करण्याचें सामर्थ्य आहे. कान नसून ऐकणें, डोळे नसून रूप पाहणें, जिव्हा नाही तरी रुचि घेणें आणि नाकाच्या गैर हजेरीत वास घेता येणें, हे सामर्थ्य अजब नव्हे काय? मन नसताही कल्पना करणें, बुद्धीच्या अभावीं

निश्चय करणें, हें अव्यतिष्ठत घटना सामर्थ्य नव्हे काय ? अथवा यांत आश्चर्य तरी कसलें ? अक्षर स्पर्श, रूप, रस, गंध यांस अंतर्बाह्य व्यापून यांच्या अंतर्गामी असणारें, सर्व संकल्पविकल्पांचें, सर्व निश्चयानिश्चयांचें जें स्वतःच आत्मस्वरूप, त्याला, त्या सर्वव्यापी ब्रह्माला, विशेष विषयांचें ज्ञान झाल्यास त्यांत फारसें आश्चर्य नाही. असो, ब्रह्म हें स्वतः निराकार असून सर्व आकारवंत पदार्थांस व आकाराच्या शास्त्रकलांस स्वरूप देणारें आदिस्थान आहे. ह्या ब्रह्माला नामरूपाचा स्पर्श नाही. गंधही नाही. उघड आहे. जें एकच एक आहे, त्याला नांव तरी कसें द्यावयाचें व कोणी द्यावयाचें ? दुजेपणा, दुसरा पदार्थ असेल तर नांव ठेवावयाचें ! एकरसात्मक आणि घनदाट पसरलेल्या ब्रह्माला नांव ठेवितां येणें शक्यच नाही. पदार्थांला अंत असेल तर, त्याला चोर्हीकडून सीमा असेल तर, रूप प्राप्त होईल. पण जें स्वतः अनंत बाजूनी अनंत त्याला कोणतें रूप असणार ? कोठेही, कसल्याही प्रकारचा रिता टाव नाही असें भाडें गच्चोनगच्च भरलें असतां त्यांतील पाण्याला जशा लाटा येणें संभवनीय नाही, त्याचप्रमाणें जें स्वतः सर्व असून एक स्वरूपांनें सर्वत्र पसरलें, त्याला रूप कसलें असावयाचें आहे ? ज्या पासून रूपच उत्पन्न होणार, त्याला रूपाची उपाधि कधीही नसावयाची हें हातांतील अंगठी इतकें उघड आहे. आकाशाचें जसें भाग पाडतां येत नाहीत, तसेंच याचेही भाग पाडणें अशक्य आहे. हें सर्वांहून मोठें आहे तरी सर्वांहून लहानही आहे. हें ब्रह्म या विश्वांतील जगतांचें निमित्तकारण असून पुनः उपादान कारणही आहे. कुंभार हा घटाचे निमित्तकारण आणि माती हें त्या घटाचें उपादान कारण होय, पण ब्रह्म स्वतःच्या लीला-विप्रहर्ष अथवा भूतांच्या कर्मविपाकानुसार ही अनंत कोटीं जगते उत्पन्न करतेंसें दिसतें. सारांश हीं दिसणारीं जगते ब्रह्म, आणि त्यांचा कर्ता करविताही ब्रह्मच होय. कुंभाराला जसा घटोत्पत्तीसाठीं दंडाचा आश्रय करावा लागतो, तसा आश्रय, किंवा तशीं आयुधें किंवा हत्यारेंही या ब्रह्माला लागत नाहीत. असो; सर्व वेदवेदांत या ब्रह्मस्वरूपाचेंच वर्णन करितात. पुनः वेदवेदांतांचें कर्तृत्व ब्रह्माकडेसच असतें. हें ब्रह्म वेदांतैकगम्य आहे. वेदवेदांतच याला सिद्ध करतील. या ब्रह्माचें ज्ञानविज्ञान करून घेणें हा पुरुषार्थ होय. हा पुरुषार्थ ह्याणजे मोक्ष; आणि मोक्ष ह्याणजे स्वस्वरूपाची प्राप्ति अथवा अखंडावाप्ति होय.

याप्रमाणें शंकराचार्यांनीं ब्रह्मस्वरूपाचें व लक्षणाचें वर्णन केलें आहे. हें जें वर वर्णन आलें आहे, तें स्थूलमानानें आलें आहे. तथापि या स्वरूपवर्णनांत बहुधा महत्वाज्जे सर्व भाग आले आहेत व या वर्णनाशी जर श्रीरामानुजाचार्य व इतर प्रसिद्ध आचार्य यांची संमति मिळेल तर सर्वकारण जें ब्रह्म, सर्व स्थितिस्थापक जें ब्रह्म आणि सर्वांनाच जेथें लवकर किंवा उशीरा जावयाचें आहे म्हणजे जन्ममरणाच्या चक्रांतून सुटून स्वरूपाप्रत जावयाचें आहे असें जें ब्रह्म, त्याच्या संबंधानें तरी विमत नाही, विसंवाद नाही असें होईल.

ही गोष्ट साध्य होईल तर आणखी काय पाहिजे? आणि मलाही पण असा भ्रंश आहे की जर सर्व आस्तिक आचार्यांना वेद मान्य आहेत, उपनिषदे मान्य आहेत, बादरायणकृत ब्रह्मसूत्रे मान्य आहेत, सारांश तत्त्वज्ञानाचा संप्रहृ ॥ करणाऱ्या उपनिषदांचीं सारभूत जीं बादरायणसूत्रे तीं जर मान्य आहेत, तर मुख्य गोष्टींच्या संबंधाने या आचार्यांमध्ये विसंवाद आहे अशी जी आमक समजूत झालेली दिसते, तिला तरी धारा नाही, असें कोणाही विचारनिष्ठ पुरुषाला सिद्ध करिता येईल. संप्रदायामध्ये फरक असो, एखाद दुसऱ्या मुख्य प्रश्नासंबंधे भेदभाव असो, काही किरकोळ गोष्टींमध्ये मतभेद असो, चलेल. असा कोठे फरकच नसेल तर स्वतंत्र विचार करण्याचें सामर्थ्यच नष्ट झालें असें होईल! पण मुख्यांपैकी पुष्कळ गोष्टींत ऐकमत्य आहे, अशी जोंपर्यंत स्थिति आहे, तोंपर्यंत या चार आचार्यांच्या भिन्न शिष्यांनी सर्वत्र विसंवाद आहे, आपल्या मताव्यतिरिक्त बाकीचीं सर्व मते कलिप्रेरित आहेत, असा मनाचा प्रहू करून घेऊन स्वैतरमतवाद्यांस 'राक्षस, धर्मद्रोही, समाजविघातक' अशा शेलक्या शेलक्या विशेषणांचें दान करावयाचे व स्वैतर आचार्यांच्या भक्तांची व अनुयायांची फक्त 'शिवराई' नाण्याने मात्र संभावना करावयाची हा प्रकार खरोखर उद्वेगजनक होय. श्रीमच्छंकराचार्यांचे लेख जे विचारी पुरुष वाचतील, त्यांस असें सहज आढळून येईल की, आचार्यांच्या शिष्या ह्मणजे 'तो देवाचा प्रिय आहे' या चालीवरच असावयाच्या. श्रीमद्रामानुजाचार्यांचाही सामान्यतः असाच प्रकार आढळून येईल. असें जर आहे, मुख्य आचार्यांमध्ये जर ही उदारमनस्कता आढळतें, हे मतप्रवर्तक जर स्वतः इतके उदार अंतःकरणाचे असतात, तर ज्यांचें काम नुसतें मतमीमांसा करण्याचें आहे, त्यांनी इतकी संकोचवृत्ति कां दाखवावी, हे समजत नाही. किंवा निराळ्या तऱ्हेनें असेंही ह्मणतां येईल की मोठमोठाले ग्रंथ वाचून, परिस्थितीचे आकलन करून, आपलें प्रामाणिक मत ग्रहण करण्याचें सामर्थ्य समाजांत आहे की नाही हें पाहून, समाजामध्ये शातता किंवा संक्षोभ उत्पन्न करणाऱ्या शक्ति कशा प्रकारच्या आहेत, यांचें आकलन करून आणि भविष्यत्कालांत आपल्या मताचा विपाक कसा काय उत्तरेल ह्या गोष्टींचें गणित करून मग आपलें मत स्थापन करणारा जो अवतारी किंवा महापुरुष असतो, त्याला लागणारी बुद्धि, अबोध असणारें धोरण, अपरिह्राय असलेली लोककल्याण-बुद्धि इत्यादि मंगल गुणगणांचा संप्रहृ अर्थातच त्याच्या अनुयायांमध्ये असण्याचा संभव प्रायः कमीच असतो. हा कमीपणा हे लोक मग भरून काढतात. कसा? तर आपल्या आचार्यांच्या प्रतिपक्ष्यांस शिष्या देऊन! प्रेमाने होणाऱ्या गोष्टीची सिद्धता करण्याला हें लोक तामसीवृत्तीचा अंगीकार करितात. असो; या तिसऱ्या चवथ्या प्रतीच्या लोकांच्या गलबत्यांकडे लक्ष्य न देतां प्रत्येक वेळीं मुख्य, आचार्यांचा आश्रय घ्यावा. अर्थातच वाचकाचें मन व मत कलुषित होणार नाही, आणि एकवाक्यता करण्यास ठीक पडेल. मूळ झऱ्याकडे गेलें असतां जसें तेथें शुद्ध व निर्मळ पाणी मिळतें, त्याचप्रमाणें अवतारी पुरुषाजवळ जाऊन त्याशीं किंवा त्याच्या ग्रंथांशीं साक्षात्परिचय केला असतां आप.

त्यास त्याच्या मताचें शुद्ध स्वरूप समजेल. हाच न्याय सर्वत्र लागू केला असतां पुष्कळ वेळा जो निरर्थक गैरसमज होतो तो नाहींसा होऊन आपल्या न इतरांच्या मनाची स्वच्छता बिघडणार नाहीं. असो; ह्या आवश्यक विषयांतराचें तात्पर्य हें आहे कीं शिव्यांचा सारखा सपाटा पाहिला, म्हणजे त्या शिव्यांच्या नादीं न लागतां दुसरीकडे जावें, आणि तो शिव्या देणारा 'भगत' ज्या विभूतीच्या अनुयायी-पणानें वागतो, त्या विभूतीकडे जाऊन त्याचें खरें मत समजून घ्यावें. आतां तेथेंही शिव्याचाच बाजार असेल तर त्या पंथांत 'राम' नाहीं, असें समजून आपल्या उद्योगाला लागावें. खऱ्या सिद्धांताला शिवराई अन्नाची अपेक्षा नसते व खोख्या मताला शिव्यांच्या आधाराचा कांहीं उपयोग होत नाहीं !

श्रीमद्रामानुजाचार्यः—

‘बृह=मोठें होणें’ या धातूपासून ब्रह्म=अतीशय मोठेंपणा, अतीशय मोठी वस्तु आणि परब्रह्म म्हणजे सर्वांत अति मोठी, सर्वश्रेष्ठ वस्तु होय; असा अर्थ झाला. हें लक्ष्मीचें, सर्व विषयांचे प्रिय वसतिस्थान आहे. ह्या पुरुषोत्तमाचें वर्णन एक औपौरुषेय वेद मात्र करूं शकतात; पण ते सुद्धां ‘नेति, नेति’ असें म्हणून (आझाला सर्व स्वरूपाचें सर्व वर्णन करितां येत नाहीं असें म्हणून) स्तब्ध होतात, मौनावतात. तो हा पुरुषोत्तम स्वतःच्या लीलेसाठीं अखिल विश्वांतील सर्व जगतांची उत्पत्तिस्थितिलयादि कायें हातांत घेऊन शेवट्यास नेतो. तसेंच हें ब्रह्म किंवा हा पुरुषोत्तम आपल्या भक्तांस शांतिरूप सुख देऊन त्यांचें निःश्रेयसरूपी कल्याण करितो. याचें एकनिष्ठ भजन ज्ञानपूर्वक केलें असतां हा जन्ममरणापासून सोडविणारा आहे. जन्ममरण संपणें म्हणजे मायेचें राज्य संपणें म्हणजे मोक्षावाप्ति होय. ब्रह्म हें ज्ञानैकगम्य आहे. हें एक आणि अद्वितीय आहे हें जगतांचें निमित्त कारण व उपादान कारण आहे. तें सर्वज्ञ व सर्वशक्तिमान आहे. तें सत्य-संकल्प आणि सर्वदयाघन आहे. तें सर्वांच्या अंतर्गामी असून पुनः सर्वाधार आणि सर्वनियामक आहे. तें सर्वांचा आत्मा असून पुनः ‘हे श्वेतकेतो! तुझा आत्माहू तेंच ब्रह्म आहे!’ ‘तत्त्वमसि’ तें हेंच होय. तें सच्चिदानंदस्वरूप आहे. तें नित्य आहे. तें सर्वकारण आणि सर्वकार्य आहे. तें निर्गुणी म्हणजे पापशून्य आणि सगुण म्हणजे सदगुणी आहे. तें अनाद्यनंत आहे. तें आनंदस्वरूप आहे. तें ज्ञानरूप असून ज्ञानी आहे, आनंदस्वरूप असून आनंदी आहे आणि सत्तावाचक सत्पदार्थही आहे. ब्रह्म हें शांतीचें माहेरघर आहे. येथें गेलें म्हणजे चिंता, भय, अज्ञान, पाप, दुःख इत्यादि अमंगल पदार्थांचा नाशच होतो. जीव हे त्याचे अंश होत. ते सविशेष आहे, निर्विशेष नाहीं. ब्रह्म सर्वव्यापी आहे. हीं जगतें ब्रह्माचें शरीर आहेत; आणि ब्रह्म त्या शरीराचा आत्मा आहे. ब्रह्मज्ञ पुरुष ज्ञानरूप होतो. हें ब्रह्म जगतें उत्पन्न करितें, म्हणजे आपणच स्वतः स्वलीलेसाठीं जगतें व तदंतर्गत पदार्थ होतें. स्वतः निराकार असून तें दुसऱ्यांस अनंत प्रकारचे आकार देतें. ह्याचा प्रकृतीशीं अथवा

कर्मांशीं कोणत्याही प्रकारचा संबंध नाही व असणे शक्यही नाही. कारण प्रकृति त्रिगुणात्मक आहे आणि परब्रह्म हे त्रिगुणातीत आहे. तें अज आहे, तें अमर आहे, तें नित्य, बुद्ध, शुद्ध आणि मुक्त आहे. पंचमहाभूतें त्यांचींच स्वरूपे आहेत. भक्तांनीं एकनिष्ठेनें त्याचे आराधन केले असतां ते तत्स्वरूप होतात. माया ही ब्रह्माची एक शक्ति आहे. तें अव्यय, अक्षर, अव्यक्त आहे. त्याला विकार दुसऱ्याकडून होणे शक्य नाही. तें स्वतंत्र आहे. ते कालस्थलाला व परिस्थितीला नियमित करितें, पण त्याचें नियमन करणारा दुसरा कोणताही पदार्थ नाही. त्याचें सामर्थ्य विलक्षण आहे. जीवांसारखीं पंच ज्ञानेंद्रियें व कर्मेन्द्रियें नसूनही ब्रह्माला सर्व विषयांचे ग्रहण करितां येतें. याला मोठ्याहून मोठें किंवा लहानाहून लहान होतो येतें.

ब्रह्मप्रमाणें श्रीमद्रामानुजाचार्यांच्या भाष्यांत मला जें ब्रह्मलक्षण समजून घेतां आलें त्याचें तात्पर्य वर दिलें आहे. एकच गोष्ट ध्यानांत ठेविली तर शंकराचार्य व रामानुज यांच्यामध्यें जो वादविषय आहे, त्याची उग्रता पुष्कळच कमी होईल. शंकराचार्यांचा जो सगुण ईश्वर तो रामानुजांचा परमेश्वर किंवा परब्रह्म आहे, येवढी खणगांठ घालून ठेविली म्हणजे झालें. शंकराचार्यांच्या सगुण ब्रह्मांत आणि रामानुजांच्या परब्रह्मांत बहुधा फारसा भेद राहणें शक्यच नाही. रामानुज जीवस्वरूपानें सगुण ब्रह्मापर्यंत जातात व पुढें जाण्यासारखें कोही नाही, व जाणें शक्यही नाही, म्हणतात. मजीं त्यांची ! शंकराचार्य आत्मस्वरूपानें ब्रह्मस्वरूपापर्यंत जाऊन वेदांताचे आत्मस्वरूपाच्या भूमीवरील बोल स्पष्ट करण्यासाठीं मायेचा आश्रय घेतात आणि वेदांतांतील प्रत्येक वाक्याची व शब्दाची उपस्थिति लावितात; उत्तम आहे. पण यांच्या सगुण ब्रह्मांत आणि त्यांच्या परब्रह्मांत या पुढें जाण्यानें अथवा दुसऱ्याच्या मार्गे राहण्यानें थोडाच फरक पडणार आहे ? सारांश ह्या सगुणनिर्गुण ब्रह्माची, या भेदामुळें उत्पन्न झालेल्या मायेची आणि वरच्या उताऱ्यांत जबऱ्या ठशांनीं छापलेल्या मजकुराची वजावाट केली म्हणजे एकमताचा केवढा थोरला विस्तार मार्गे राहतो, याचा विचार वाचकांनींच करावा. आतां मायेचा प्रश्न फार मोठा आहे, त्याच्या उत्तरावरच कोणता सिद्धांत खरा व कोणता खोटा हें ठरावयाचें आहे, हेंही खरें; पण तो मायासिद्धांत खरा ठरलाच तर फार फार झाल्यास, निर्गुण ब्रह्माचा लाभ करून घेणें, हें अगत्याचें होईल. यापरतें आणखी काय सिद्ध व्हावयाचें आहे ? सगुण ब्रह्माला किंवा पुरुषोत्तमाला या मायेच्या अस्तित्वानें कोणताही धक्का लागावयाचा नाही. रामानुज व इतर आचार्य विद्यमान कार्कीपुढां शक्तिस्वरूपानें व केव्हां केव्हां फसविणारी शक्ति, या स्वरूपानें मायेचा आश्रय करितातच ! असो; केव्हांही भक्ति, श्रद्धा यांचें राज्य कमी होण्याचाही संभव नाही. चित्तशुद्ध होत असतां व योगाचा अभ्यास सशाल पद्धतीनें, श्रीकृष्णपद्धतीनें, चालला असतां ध्यानप्रसंगीं, चिंतनप्रसंगीं भक्तीचें साम्राज्य अखंड चालूच राहतें. शिवाय, मोक्षस्वरूप आपल्यास ठरावयाचेंच आहे व तेथें या आचा-

यांची एक वाक्यता कितपत होते, हेही बघावयाचेच आहे. त्यावेळीं आपण पाहूच की मोक्षाने ब्रह्मस्थितिच प्राप्त झाली तर संसार, जन्ममृत्यु, सुखदुःख, कर्माकर्म आणि धर्माधर्म इत्यादिकांचा विमोक्ष होऊन जीव ब्रह्म होईल. श्रीरामानुज म्हणतात त्याप्रमाणे ज्ञानस्थितिच प्राप्त होऊन परमेश्वराचे कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तु हे सामर्थ्य जीवास प्राप्त झाले नाही तर व त्याचा मत्सरादि सर्व भाव नष्ट झाला असेल तर तो जीव परमेश्वराचे ज्ञानपूर्वक भजन करित होतसाता सुखांत अनंत काळपर्यंत राहील. तेव्हा इकडून भांडण्यास जागा आहे, असे नाही. एवंच माझ्या समजूतीने या दोन्ही पंथांत हमरीतुमरीवर येऊन भांडण्यासारखे फारसे मोठे भेदक्षेत्र आहे, असे दिसत नाही. मग वाद कां? केवळ संप्रदायामुळे. केवळ एकमेकांच्या मूळ सिद्धांताच्या अज्ञानामुळे अथवा तद्विरुद्ध दुराग्रहामुळे हा वितंडवाद सुरू होतो. ही ज्वाला पेटली, अभिमानाचे तेल त्याच्यावर पडले, 'जिकणार कोण, हरणार कोण?' असे ओरडणाऱ्या सभोवतालच्या लोकांनी जोराचा फुंकर घातला म्हणजे सर्वत्र अग्नि महाराजांचे साम्राज्य होऊन फक्त कोळसे म्हणजे मतमतांतरांतील अशुद्ध भाग सर्वांच्या हातांला लागतात ! या आचार्यांनी भाष्याला आरंभ केल्यानंतर पहिल्याच सूत्राचे विवरण करित असतां ब्रह्माची निर्विशेषता, एकरसमयता, माया इत्यादिकांचा प्रतिकूल रीतीने ऊद्घापोह करून ब्रह्म सविशेष आहे, एकरसमय नाही, माया नाही म्हणजे जगत् सत्य आहे, जीव अनेक आहेत, असा उपनिषद्वाक्यांचा आपल्या पद्धतीने अर्थ करून निष्कर्ष काढिला आहे, हे ठीक झाले. पण यांनी तरी प्रकृतीच्या अनंत स्वरूपांचे व जीवांच्या भिन्न स्थितींचे एकीकरण करून प्रकृति म्हणजे ब्रह्माचे अचिदात्मक (जड) शरीर आणि जीव म्हणजे ब्रह्माचे चिदात्मक म्हणजे ज्ञानात्मक शरीर, असा संप्रहृ केलाच आहेना ? शंकराचार्य थोडेसे आणखी पुढे गेले इतकेच. त्यांनी चित् आणि अचित् यांच्या मूळाशी सत्ता म्हणजे अस्तित्व आहे त्याचा आधार घेऊन अस्तित्व-सत्ता-हीच सर्वांच्या अस्तित्वाला कारण झाली आहे, म्हणून तीच सर्व साधारण आहे असे ठरविले. सत्ता, अस्तित्व-सत्ता, हे ब्रह्मस्वरूप होय. आतां चित् म्हणजे ज्ञान हे सत्तेशिवाय असावयाचे नाही, तसेच सत्तेचे अस्तित्वही ज्ञानाशिवाय असणे व जाणणे शक्य नाही. एवंच सच्चिदात्मक ब्रह्म झाले. याला, याचप्रमाणे आनंदाची जोड दिली म्हणजे सच्चिदानंदस्वरूप सिद्ध होतें. एकच एक झाले, भेदाभेद नुरला म्हणजे गति संपते आणि अक्षरत्व प्राप्त होतें. असो; तात्पर्य विचारविषयाला विचाराचे स्वरूप प्राप्त होईपर्यंत विचाराची गति थांबावयाचीच नाही. पण हा गतीचा भाग झाला. रामानुज जेथे थांबतात, तेथपर्यंत तर वाद नाही. बरे ? विचार दृष्टीने पुढे जाणाऱ्या तत्त्वज्ञांचा कोणाच्या-नेही पाय धरवत नाही. मग फुकाची तळमळ कां ? बरे ! शंकराचार्य ग्रीस देशांत त्यांच्या जन्मापूर्वीच्या बाराशेव्या शतकांत गेले नव्हते नां ? तेथे पार्मिनिडीज्ने व पुढे प्लेटोने ह्यांच्या सारखा पण विशेष अंधुक असा मायावाद कसा उत्पन्न केला ? आचार्यांच्या निधनानंतर सुमारे एक सहस्र वर्षांनी जर्मनीत हा मायावाद कसा उत्पन्न झाला ?

जर्मनीतील तत्त्वज्ञानाबतंस कॅट साहेबानें तर शांकरभाष्य वाचण्याचा कोही संभव नव्हता, व वाचिलेही नव्हतें. पण त्यानेंही एक बराच खासा मायावाद उत्पन्न करून पाश्चात्य तत्त्वज्ञानाच्या प्रगतीला एक निराळेंच बळण दिलें. मायावाद आचार्यांनीं स्वयंभूषणानें उत्पन्न केला नाही; त्याला वेदांत व गीतेंत पुष्कळ आधार आहेत. पण समजा, त्यांनीं उत्पन्न केला असला तर त्यांत बिघडलें काय ! सर्व वेदांची, वेदांताची, गीतादिग्रंथांची, पंचमहा-भूतांची, जीवांची, व्यवस्था जर या प्रमेयानें खाशी लागते, कोठेही विरोध राहत नाही, विचाराचें गाढेही सुयंत्र चालतें, असें जर आहे, तर मायावाद आचार्यांनीं उत्पन्न केला म्हणून तो खोटा असें रामानुजाचार्यांनीं अथवा त्यांच्या शिष्यांनीं म्हणावयाचें कारण नाही किंवा श्रीरामानुज सगुणब्रह्मापाशींच थांबले व त्यांनीं जीव आणि जगत् हीं सत्य मानिली, तर शंकराचार्यांनीं—शंकराचार्य तर रामानुजांच्या वेळीं जिवंतच नव्हते म्हणा—किंवा त्यांच्या शिष्यप्रशिष्यांनीं विशिष्टाद्वैतवात्याविरुद्ध कोलाहलही माजविण्याचें कारण नाहीं.

. श्रीमन्महावाच्यः—

ब्रह्म हा शब्द वृंह वाढणे, वाढविणे यापासून झाला आहे. याचा मुख्य म्हणजे वाक्यार्थ विष्णु आहे. नारायण हा सर्व गुणांनीं युक्त आणि दोषवर्जित आहे. तो परम आहे. ब्रह्म ह्मणजे विष्णुच होय असें 'तन्मोविष्णुरिति वचनात्' श्रुतिच म्हणते. भाळवेयश्रुति म्हणते की, सर्व नांवें एका विष्णुचीच आहेत. हा सर्व भुवनांचा आधार व आश्रय आहे. हा विश्वकर्ता, विश्वभर्ता व विश्वहर्ता, विश्वनियंता, बंधकर्ता, मोक्षदाता व बुद्धिप्रवर्तक आहे. तो जीवांचा पिता, माता, धाता, भर्ता व उपदेष्टा आहे. तो वाणी, नेत्र इत्यादि इंद्रियांस अगम्य पण वेदांना ओळखता येण्यासारखा आहे. तो नित्य आहे, शुद्ध आहे, केवळ आहे, निर्गुण म्हणजे दुष्टगुणरहित आहे. तो विश्वपर्ता आहे, पुरुषोत्तम आहे, सर्वव्यापी, सर्वांतर्यामी, कर्माध्यक्ष, सर्वसाक्षी, सर्वज्ञ आहे. तो आनंदमय, परमात्मा व भगवान् आहे. तो सच्चिदानंद आहे. तो क्षीर समुद्रांत राहनो. परमार्थतः तो जीवविलक्षण व जडविलक्षण आहे. तो स्वतंत्र आहे. तो विश्व-जनकाचा जनक आहे. तो अनाद्यनंत आणि अजरामर आहे. तो सत्यकाम, सत्यसंकल्प आणि सर्व दयाघन आहे. त्याला भूक, तहान, शोक, मोह, जरा, मृत्यु इत्यादि कांही नाही. अत्यानंद झाला ह्मणजे जीव जशी क्रीडा करितो, याप्रमाणें आनंदमय विष्णु विश्वोत्पत्ति-संहार करून क्रीडा करित आहे. तो पूर्णकाम आहे. यथा कर्म, तथा फल देणारा आहे. तो शरीरी आहे, पण त्याला शरीरापासून उत्पन्न होणारे दोष स्पर्श करित नाहीत. तो अविभागी, अविच्छेदी, नित्य व नित्यगुणात्मक आहे. प्रकृति व काल यांच्याप्रमाणें पुरुष नित्य आहे. हा निमित्तकारण आहे. तो उपनिषद्देव आहे.

याप्रमाणे मला आढळलीं तशीं ब्रह्मलक्षणे माध्वमतांतून घेतली आहेत. भाष्य प्रेक्षांत हीं मला आढळलीं. काळ्या ठशानीं छापलेल्या लक्षणांशिवाय इतर जी लक्षणे सांगितलीं आहेत, ती वेदमान्य व म्हणूनच इतर आचार्यांस मान्य होतील, अशी आहेत. या आचार्यांस ज्ञानापेक्षां भक्तीचें माहात्म्य जास्त वाटतें, झणून यांनीं उपासनेवर जास्त जोर दिला आहे. शंकराचार्यांसही भक्ति नकोशी नाही. सगुण ब्रह्माशी एकात्मता होईपर्यंत केवलाद्वैताच्या आचार्यांसही भक्ति, अनन्य भक्ति, ऐकान्तिक भक्ति, हवीच आहे. सारांश माध्वमतांचे ब्रह्म म्हणजे सगुण ब्रह्म, व्यक्तब्रह्म, नाम रूपाला आलेलें ब्रह्म, असा अर्थ समजुतीसाठीं केला म्हणजे वादविवादाला जागाच राहत नाही. पुनः, गीतासमन्वयकार म्हणतात त्याप्रमाणे शंकराचार्य तरी एका दृष्टीनें निर्गुण ब्रह्म हे 'सच्चिदानंद' लक्षणयुक्त आहे, असेंच म्हणतातना ? निर्गुण म्हणजे शून्य वस्तु असा आचार्यांचाही अर्थ नाही. समन्वयकार म्हणतात त्याप्रमाणे माझेही मत आहे कीं, व्यावहारिक दृष्टीनें, मोक्षमार्गाला लागण्यासाठीं व लागल्या नंतर सुमुखनें काय काय गोष्टी संपादिल्या पाहिजेत, कोण-कोणत्या यज्ञ स्वाध्यायतपादिकांनीं चित्तशुद्ध केली पाहिजे, यांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा विसंवाद या निरनिराळ्या भाष्यांत दिसणें शक्य नाही. सारांश मोक्षाकरितां अवश्य असणारें कर्म व अवश्य उपासना यांमध्ये विसंवाद नाही. ही वस्तुस्थिति आहे. पण याचा अर्थ असा नव्हे कीं विश्व, विश्वपति आणि विश्वांतील जीव, हें विश्वांतील पदार्थत्रितय, यांचा परस्परसंबंध व शेवटचें स्पष्टीकरण वरील व्यावहारिक कर्मांनें अगर व्यावहारिक उपासनेनें होईल. वरील तीन पदार्थांचा सयुक्तिक व सशस्त्र उलगडा करणें हें ज्ञानाशिवाय, विश्वाच्या अंतर्बाह्य ज्ञाना-शिवाय, व आत्मज्ञानाशिवाय व्हावयाचें नाही. हें अनंत कोटी चमत्कार प्रकट करणारें विश्व हें काय आहे, कांहीं वेळ या विश्वगत पदार्थांचा व विश्वगत शक्तींचा दास तर कांहीं वेळ त्यांचाच स्वामी होणारा व होऊं पाहणारा हा आपला कर्ता, भोक्ता व द्रष्टा जीव याचें मूलस्वरूप कसलें आहे, हें विश्व व या विश्वांतील जीव या उभयतांचाही पति जो सच्चिदानंद परमेश्वर, त्याचें स्वरूप, त्याचा विश्वाशी व जीवाशी कोणत्या प्रकारचा संबंध आहे, इत्यादि विचार मनुष्यजीवाच्या मनांत आल्याशिवाय राहत नाहीत. मानवी विचार म्हणजे एक महानदीच होय. समुद्रापर्यंत जाऊन अथवा आकाशांतील मेघसमूहापर्यंत पोहोचून त्याच्याशीं समरस व्हावयाचें आणि विशिष्ट नामरूपाचा त्याग करावयाचा हीं त्या महानदीचीं कामे जशीं केव्हांही थांबविनां याव-याचीं नाहीत, त्याचप्रमाणे विचाराचा ओघ केव्हांही स्तब्ध करितां यावयाचा नाही. या अखंड प्रवाहाच्या मानवी विचाराला श्रुतीचें साहाय्य गुरुप्रसादानें मिळूं लागलें म्हणजे विचाराला एकनिष्ठभक्तीनें निदिध्यासाचें स्वरूप येऊन उच्चार होऊं लागतो, व पुढें आचाराचें स्वरूप येतें. याप्रमाणें विचाराची आचरणामध्ये उत्क्रांति झाली म्हणजे ज्ञानांला विज्ञानाचें स्वरूप येतें. विज्ञान प्राप्त झाल्यावर अधिकाराप्रमाणें मानवी जीव पुनः विचार, पुनः श्रुतिसहाय्य, पुनः गुरुप्रसाद, पुनः एकनिष्ठभक्ति, पुनः सादरउच्चार

आणि पुनः यथार्थ आचार हें उपासनामिश्रित कर्मचक्र व कर्मस्फिष्ट उपासना, यांचें यंत्रचक्र चालूं ठेवितो. कोठपर्यंत हें चक्र चालावयाचें ! ह्या चक्राचे योगानें विश्व, विश्वगत जीव आणि विश्वपति यांचा पूर्ण स्फोट होईपर्यंत हे चक्र चालूं राहावयाचें आहे. या पदार्थांची एकवाक्यता, एकात्मता होईपर्यंत, हे चक्र मुरू राहणार. सारांश प्रश्न विचारणारा प्रश्नविषय होईपर्यंत, पाहणारा पाहणे होईपर्यंत, 'एकमेवाद्वितीयं' असें होईपर्यंत, हें चक्र चालावयाचें आहे. अनेक जन्मांनीं संसिद्धि प्राप्त व्हावयाची, असे श्रीकृष्ण सांगतात. अर्जुनानेही बहुजन्म घेतले होते, अशीच गीतेतील उल्लेख-रचना आहे. तेव्हा जीवाचा अधिकार अमुक दर्जापर्यंतचा आहे, त्यापुढें त्याला जाता यावयाचे नाही, किंवा त्याला अधिकारही मोठा प्राप्त व्हावयाचा नाही, हें म्हणणे व्यर्थ आहे. म्हणजे निर्गुणाकडे जावास गेलच पाहिजे, व निर्गुण झालें पाहिजे. तथापि व्यावहारिक कर्मांत व उपासनेत, तसेच ब्रह्माच्या बहुतेक लक्षणांत आणि सगुण ब्रह्माच्या सर्व लक्षणांत उत्कृष्ट समंवाद आहे ही गोष्ट उल्हासाची होय. नव्हे काय !

. श्रीमद्ब्रह्मसूत्रार्थः—

सच्चिदानंद, परब्रह्म, व्यापक, अव्यय, सर्वशक्तिमान, स्वतंत्र, सर्वज्ञ आणि निर्गुण (प्राकृत धर्मरहित) आहे निर्गुण ब्रह्म आणि सगुण भगवान् एकच होत. ते ब्रह्म अविकृत आहे. त्याला देणकाल, वस्तुस्वरूप इत्यादि परिच्छेद नाही. म्हणजे ते देशकालातीत आणि वस्तुस्वरूपातीत आहे. त्याला स्वगत, सजातीय आणि विजातीय भेद नाहीत. म्हणजे ते अंतर्बाह्य एकरूप आहे, त्याचें सजातीय जे जीव त्याचा व ब्रह्माचा भेद नाही व विजातीय जी प्रकृति तिच्याशीही भेद नाही. शौच, दया, सत्य इत्यादि त्याचे स्वाभाविक गुण आहेत. ते मायास्वामी आहे, तें सेव्य, सर्वरूप आणि ज्ञेय आहे. तेच कर्त, भोक्त, अंतर्दामी, वैश्वानर, आश्वेय आधान, प्राणवृत्, सुक्ष्मापमृग्य, भूमन, अक्षर, प्रशामक, सेतु, विधरण, परपुरुष, परतः, पर, परमात्मा, अपहतपाप्मन्, परंज्योति, अव्यक्त, सूक्ष्म, सर्वकर्ता, सर्वाभिन्ननिमित्तोपादन, निराकार परंतु साकार आनंदरूप (रमरूप) आहे. तें निःसीम परिपूर्ण आहे. निरवयव असून सर्वावयव पूर्ण आहे, निरिन्द्रिय असून सर्वेन्द्रिय आहे. तें सर्वावरक आहे तें सर्वकारण म्हणजे जगताचें व जीवांचे कारण आहे. जगत्, जीव ही जोडी ब्रह्मरूप, ब्रह्माभिन्न व ब्रह्माजन्य आहे. प्रापंचिक पदार्थांहुन ब्रह्म हें विलक्षण आहे. क्रीडा करण्यासाठी व ऐश्वर्यादि गुण प्रकट करण्यासाठी हे विश्व व हे जीव सर्वशक्तिमान् ब्रह्म निर्माण करितें. हें ब्रह्मामध्यें लीन असलेलें विश्व आविर्भूत होत असताना ब्रह्माचा आनंदास तिरोभूत (अदृश्य) होतो. ह्या आविर्भावा तिरोभावाचें चक्र (संकोचविकासाचा क्रम, विसृष्टीचा आणि विसंहाराचा क्रम, उत्क्रांतीचा व अपक्रांतीचा क्रम (Evolution and Devolution) परब्रह्माच्या स्वतंत्र इच्छानुसार

होतो. ब्रह्म हें न्यायोपबृंहित (तर्कवितर्कांनी सिद्ध झालेलें) सर्व-वेदांत-प्रांतिपा-
दित आणि सर्व धर्मयुक्त असें-हें ब्रह्म-आहे. याचें माहात्म्य अनंत व अपार आहे.
हें ज्ञान झाल्यावर उत्तमोत्तम भक्ति उत्पन्न होतें आणि नंतर साक्षात्कार होऊन मुक्ति
मिळतें. ब्रह्मामध्ये विरोधी धर्म आहेत. ते निर्धर्मक, निराकार, निर्विशेष,
निर्गुण असून सधर्मक, साकार, सविशेष व सगुण आहे. तें लहानाहून लहान असून
मोठ्याहून मोठें आहे. एकच पण अनंत मूर्तिमान, कूटस्थ पण चल, अकर्तृ पण कर्तृ,
अविभक्त असून विभक्त, अगम्य असून गम्य, एक असून नानाविध सृष्टिरचना
करणारे, निर्घृण नसून क्रूर, इत्यादि अनंत विरुद्ध युक्त असें हें विचित्र ब्रह्म आहे !
प्रमाण असून प्रमेय असणारे, साधन असून फल होणारे, सर्वाहून श्रेष्ठ असून मशकांची
व नागांची बरोबरी करणारे, फार काय सांगावें, अविकृत असून परिणाम पावणारे, स्ववश
असून भक्तवश होणारे चतुर असून भक्तासाठी वेडे होणारे, आत्माराम असून भक्तरमण
होणारे आणि इतकें करून पुनः निर्लेप राहणारे हें ब्रह्म आहे.

हा श्रीमद्ब्रह्मभाचार्यांच्या ब्रह्मस्वरूपाचा व तल्लक्षणाचा अंशावतार आहे. तात्पर्य
हें आहे की, निर्गुण ब्रह्म व सगुण ब्रह्म यांची बेरीज करून समन्वय करण्याचा यांचा
विचार आहे. निर्गुण म्हणजे प्राकृत गुणराहित्य असा यांचा अर्थ आहे. तेव्हां हे
श्रीमद्ब्रह्मानुजाचार्यांच्या पद्धतीशी लवकर साम्य पावतील असें दिसतें. तथापि रामा-
नुजांचें विशिष्ट अद्वैत यांस मान्य नाहीं. रामानुजमतांत जड व चैतन्य हें विशेष
कायम राखून अद्वैत सिद्ध करण्याचा प्रयत्न आहे. बलभजी आचार्यांचें शुद्धाद्वैत आहे
म्हणजे जें दृश्यमान व कल्पनागम्य आहे आणि जें धृतीत सांगितलें आहे,
तें जसें दिसतें तसेंच आहे, दिसण्या असण्यांत भेद नाहीं असें
या आचार्यांचें म्हणणें आहे. अर्थातच या आचार्यांस 'मायावाद' कबूल नाहीं.
हा मायावाद शांकर मतानुयायांशिवाय दुसऱ्या कोणत्याही हिंदु आचार्यांस संमत नाहीं.
मायावादाचा आश्रय केला नाहीं तर ब्रह्माचे ठिकाणी विरुद्धधर्माचा आश्रय करावा
लागतो. विरुद्धधर्मवैत ब्रह्म आहे, येवढें सांगून तत्त्वज्ञानाचें काम भागत नाहीं. त्या
विरुद्ध धर्मसाहचर्याची उपपत्ति श्रुति, युक्ति संमत असली पाहिजे. ब्रह्म सर्व शक्तिमत्
असेल म्हणजे वाटेत तें करण्याचें ब्रह्मास सामर्थ्य असेल व तें स्वेच्छेनें वाटेत तसें
वागत असेल, हें सांगणें म्हणजे उपपत्ति तयार करणें नव्हे. ईश्वर किंवा ब्रह्म स्वतंत्र
असलें तरी तें न्यायाचे, धर्माचे नियम सोडून वागणार नाहीं. एवंच स्वातंत्र्यानें किंवा
सर्वशक्तीनें विरुद्ध धर्माची फोड होत नाहीं; व ब्रह्माला वाटेत तसें खैर पागण्याचें
सामर्थ्य आहे, असेंही म्हणणें शोभत नाहीं. असो; तेव्हां विरुद्ध धर्माची दुसरी
कांहीं तरी उपपत्ति सांगितली पाहिजे. हा विशेषाचा प्रकार झाला. पण यांच्या
ब्रह्मस्वरूपांत व आचार्यांच्या ब्रह्मस्वरूपांत पुष्कळच साम्य आहे. जवळच्या खिळ्यांनी
छापलेलीं लक्षणे शिवाय करून बाकीच्या सर्व लक्षणांत व स्वरूपांत एकवाक्यताच आहे.

शिवाय गमतीची गोष्ट अशी आहे की, केवलाद्वैत, ब्रुवाद्वैत आणि विशिष्टाद्वैत या तिन्ही पंथांत ब्रह्म हे निराकार स्वरूपाने सर्वत्र ओतप्रोत भरले आहे, ते स्वरूपतः प्रापंचिक (व्यावहारिक) धर्माच्या अस्तित्वाहुन विलक्षण आहे, ते सर्वकारण आहे; ते ब्रुव, नित्य, बुद्ध व मुक्त असून सर्वाधार आहे. जगत् व जीव ही परब्रह्माची परिच्छिन्न स्वरूपे आहेत, पण ब्रह्मरूपच आहेत, ब्रह्माभिन्न आहेत, ब्रह्मानन्य आहेत, हेही या तिन्ही आचार्यांस संमत आहे. हे वेदांतवेद्य आहे व याचे ज्ञान होईल तरच मुक्ति मिळते, हेही सर्व संमत आहे. शिवाय मुक्ति अथवा मोक्ष हाच पुरुषार्थ आहे आणि आत्मप्राप्ति शास्त्राविना मोक्षसिद्धी होत नाही येथेही ऐकमत्यच आहे. तसेच वेदांताचे अध्ययन करावयाला जी साधन संपत्ति लागते, तीही सर्व आचार्यांस मान्य आहे. सगुणब्रह्म किंवा रामानुजाचे ब्रह्म अथवा बल्लभाचार्यांचे आविर्भूत ब्रह्म, याची उपासना करण्यासाठी जी श्रद्धेची किंवा भक्तीची आवश्यकता असते, तीही सर्व आचार्यांस मान्यच आहे. त्याचप्रमाणे ब्रह्म-स्वरूपाचे ज्ञान मिळवितांना व आराधन करितांना जी कर्माची अपेक्षा असते तीही कोणासही अमान्य नाही. लोकसंग्रहासाठी कर्म करावे असे सर्वच आचार्य श्रुतिस्मृत्यनुसार म्हणतात. तसेच परमात्मस्वरूपापासून देहसुखाकडे वळविणारी जी माया, अज्ञानजन्य माया, तिचा निरास करण्याविषयी सर्वांचा उपदेश असून 'काम क्रोध जसे प्रेरितील तसेच बागूं नये' हेही सर्वजण सांगतात. आतां वाद काय तो उरला एका प्रश्ना-संबंधे. आणि तो प्रश्न व्यावहारिक नसून तात्त्विक आहे. या तात्त्विक भागांतही या प्रश्नाचे अध्यात्मिक (metaphysical) स्वरूप आहे. जे दिसत आहे व जे मनो-गम्य अथवा बुद्धिगम्य आहे त्याच्या पलीकडे काय आहे, कशाच्या आधारावर हे दृश्य, ज्ञेय व कल्पनागम्य विश्व अधिष्ठित झाले आहे, कशाचे ज्ञान झाले असतां शंका सर्वत्र मावळून जाऊन अभंग शांति मिळेल, कोणत्या तऱ्हेची मानसिक नव्हे-आत्मस्थिति प्राप्त करून घेतली म्हणजे येथील सुखदुःखाचा, येथील ज्ञानाज्ञानाचा व येथील विकारा-विकारांचा प्रश्न सुटेल, ही जी प्रत्येक जीवाला समजून घेण्याची आकांक्षा आहे, ज्या आकांक्षेप्रीत्यर्थ ज्ञानदृष्टीने, सुखदृष्टीने अथवा मृत्युमीतीने, प्रत्येक जीवाची तळमळ व घडपड चालली आहे, त्या आकांक्षेचा हा प्रश्न आहे. हा आत्मस्वरूपाचा प्रश्न आहे म्हणून तात्त्विक आहे. हा आत्मस्वरूपाचा प्रश्न खरा, पण हृदयाच्या साहाय्याने सुटणारा नव्हे; वेदांत वाक्यावरून होणारा जो बुद्धीचा निश्चय अथवा आत्मप्रतीति, तिच्या सहा-य्याने हा प्रश्न सुटणार म्हणून अध्यात्मिक आहे. हा व्यवहारापुरता आणि तोही काही वेळ मात्र एकीकडे ठेविला म्हणजे व्यवहाराच्या तत्त्वज्ञानांत व धर्माच्या तत्त्वज्ञानांत बालाग्रही करक या आचार्यत्रितयामध्ये प्रतीतीस येत नाही.

आतां याच प्रश्नासंबंधाने गीतासमन्वयकार काय म्हणतात ते पाहू या. (पृ. ३६६ श्री. भ. गी. समन्वयभाष्यसहिता).

'जगतांस उत्पन्न करणे इत्यादि कर्म आहे ते ब्रह्माचे पारमार्थिक कर्म नव्हे,' या आक्षेपमताचा कोणीही हिंदु आचार्याने स्वीकार केला नाही; कारण ते सत स्वीकारणे

म्हणजे बौद्धमताचा गुप्त रीतीने अंगीकार करणे होय, असें सर्व आचार्यांस वाटले. म्हणून सगळ्या आचार्यप्रतिपक्ष्यांनी या मताचा अनादर केला ! शंकराचार्य काय म्हणतात ते पहा: “ ज्याप्रमाणें सर्वव्यापी आकाशाला ‘घटाकाश, मठाकाश’ इत्यादि संकुचित स्वरूप घटमठादिकांच्या योगें प्राप्त होतें, त्याचप्रमाणें संकुचित करणाऱ्या अविद्याजन्य नामरूपादिकांमुळे ब्रह्मालाही संकुचित स्वरूपी म्हणजे नामरूपाचे आधीन व्हावे लागतें. नामरूप अविद्येनें उत्पन्न केले आहे, हें तर ठरलेलेंच आहे. व ह्याच-प्रमाणें नामरूपांच्या मात्र साहाय्यानें अस्तित्वांत आल्यासारखे कार्यकारणरूपी संघात असतात, म्हणजे शरीरेंद्रियादिक समूह कार्यकारणदृष्टीनें जन्मास देतो. ह्यांच्या अनुषंगानें व अनुरोधानें ‘जीव’ नांवाचे ‘प्राज्ञ’ नांवाचे प्राणी असतात. हे प्राणी परमार्थतः ब्रह्मस्वरूपीच असतात. पण उपाधि लागली म्हणजे घटाकाश, मठाकाश असे जसे स्वतः अनंत निराकार आकाशाचे स्वरूपभेद होतात, ह्याचप्रमाणें उपाधीच्या स्वाधीन झालेले हे प्राज्ञ जीव असतात, आणि ह्या जीवांवर व्यवहारामध्ये ईश्वराची पूर्ण सत्ता असते. ह्याप्रमाणें अविद्याकृत आणि म्हणून अविद्यात्मक असणाऱ्या ज्या उपाधि त्यांच्यामुळे उत्पन्न होणारी जी परिच्छिन्न अथवा संकुचित अवस्था, इच्या दृष्टीनें मात्र या ईश्वराचें ऐश्वर्य, सर्वज्ञता व सर्वसत्ताधीशता उत्पन्न होतात. परमात्मदृष्टीनें म्हणजे वास्तविक पाहिलें असतां, जेव्हां विद्येच्या सामर्थ्यानें सर्वच्या-सर्व अविद्या व उपाधि अस्ताचलावर जाऊन निःशेष होतात, तेव्हां परब्रह्माच्या आत्म-स्वरूपामध्ये सत्ताधीशता, सत्ता, सत्ता चालविण्याला योग्य जीव, सर्वज्ञता, किंचिज्ञता इत्यादि व्यवहार आत्मस्वरूपात-संभवतच नाहींत. म्हटलेंच आहे ‘जेथें पाहावयाला, ऐकायला, जावयाला, दुसरें काहीं उरत नाहीं (नसतेंच) तो ‘भूमा’ होय. ’ ‘जेव्हां सर्व आत्मस्वरूपच ओतप्रोत भरून जातें, तेव्हा कोण कोणाला पाहणार ?’ याप्रमाणें परमार्थ स्थितीमध्ये सर्व व्यवहारांचा अभावच होतो, असें धृतीचें तत्पर्य आहे. ह्यालाच अनुसरून गीतेमध्ये भगवान् म्हणतात ‘प्रभु जो आहे, तो कर्तृत्व किंवा कर्म, किंवा कर्मफलें आणि त्यांचा व कर्म, कर्मकर्ता, यांचा संयोग, हें कांहांच कारित नाहीं. ही सर्व माया आहे. हा त्या बाईचा खेळ आहे. परमात्मानामक प्रभु पापपुण्य इत्यादि कशाचाच अंशभाक् होत नाहीं. केवळ मायेचें राज्य आहे, म्हणून जिकडे तिकडे कर्ता, कर्म, कर्मफल, पापपुण्य इत्यादि मोह पसरला आहे,’ सारांश, येथेही म्हणजे परमार्थाच्या अवस्थेमध्ये सत्ता, सत्ताधीशता, सत्ताधीनता इत्यादि व्यवहारांचा अभावच असतो. पण जेव्हां व्यावहारिक अवस्था सुरू होते, मायेचें राज्य प्रचलित होतें तेव्हां श्रुतिसुद्धां ‘ईश्वरजीवादि’ विषयांचा अंगीकार करतें. पहा: हा सर्वेश्वर, हा भूतांचा स्वामी, हा भूतपालक, हा सेतु, हीच मर्यादा, अशीं स्वरूपे जीवांचा घोटाळा होऊ नये म्हणून परमात्मा घेतो ” (पहा वेदांत सूत्रें अध्याय २ पाद १ सूत्र १४). पण जेव्हा झाला म्हणजे जीवाचें जीवत्वच नष्ट होतें असें नाहीं, तर ब्रह्माचें ‘सर्वकार्यस्व’ ही नष्ट होतें. शंकराचार्य म्हणतात: “ ‘तें तूं आहेस’ या अनेक साधविणाऱ्या

वाक्याने जसा त्यावेळींच वस्तुतः अभेदच प्रत्ययाला येतो, त्याप्रमाणे जीवाचे जीवत्व व ब्रह्माचे सृष्टिकर्तृत्वही विलुप्त होते. उघडच आहे. भेदज्ञान आहे त्याच्यामुळे उत्पन्न झालेला जो बाजार, त्याचा अंतर्च यथार्थ ज्ञानाने, साक्षात्काराने होतो.” हे समन्वय भाष्यकार म्हणतात कां, ज्या अर्थी आचार्यांनी उत्पत्तीच्या अगोदरच ब्रह्म हे ज्ञानस्वरूप असते असे गृहीत केले आहे व ज्या अर्थी सृष्टिरचनेच्या पूर्वीच ही आपली सृष्टि ब्रह्मज्ञानाचा विषय झाली होती असेही म्हणतात, त्याअर्थी बरील म्हणणे म्हणजे ‘साक्षात्कार झाला असता भेदवृत्ति मावळून जाते’ हे म्हणणे केवळ शब्द मात्र पर्यवसायी आहे. शारीरिक सूत्रांच्या पहिला अध्याय, पहिला पाद, पांचवे सूत्र यामध्ये पुढील शंका व तिचे निवारण कसे केले आहे, ते पहा: प्रतिपक्ष्याची शंका अशी आहे. ‘सर्वज्ञ हा शब्द स्वार्थाने ब्रह्माला सुद्धा लावितां यावयाचा नाही. पीतांबर या शब्दाचा ‘पिवळे वस्त्र’ असा अर्थ लुप्त होऊन त्याचा जसा रेशमी वस्त्र इतकाच अर्थ राहिला आहे, त्याप्रमाणे ब्रह्माला ‘सर्वज्ञ’ हा शब्द उपचाराने म्हणजे लक्षणेने (सर्वापेक्षा अधिक ज्ञान) लावावयास पाहिजे. कारण ब्रह्माची ज्ञानक्रिया जर अखंड चालू आहे, तर ज्ञानक्रियेचे दृष्टीने ब्रह्माचे सर्व (पूर्ण) ज्ञानस्वातंत्र्य लुप्तच झाले की नाही?’ या शंकाकारास असे विचारावयाचे कां नित्य ज्ञानक्रिया असली म्हणजे सर्वज्ञत्वाचा हानि कशी होते? पहा कां सर्व विषयांवर प्रकाश पाडणे हेच ज्याच्या ज्ञानाचे स्वरूप आहे व हे स्वरूप अखंड आहे, तो सर्वज्ञ नाही हे म्हणणे योग्य नाही. बरे ज्ञानच जर अनित्य असेल, तर ब्रह्माला केव्हा ज्ञान असते केव्हा नसते, असा प्रकार होऊन ते सर्वज्ञ नाही, हा सिद्धांत निघेल. तेव्हा ब्रह्माचे ज्ञान नित्य आहे असे धरिले म्हणजे हा दोष येत नाही. ‘आतां ज्ञाननित्यत्व ब्रह्माचे ठिकाणी आहे असे धरिले तर ज्ञानक्रियेचे दृष्टीने म्हणजे जाणण्याचे सामर्थ्य ब्रह्माला आहे, म्हणून पूर्ण स्वातंत्र्य नाही’ असे म्हणशील तर तुझे हे म्हणणे बरोबर नाही. कारण, नित्य तेजःस्वामी जो सूर्य, नित्य तापद आणि प्रकाशक आहे असे आहे. ‘सूर्य ताप देतो व प्रकाश पाडितो’ या विधानावरून तो पूर्ण स्वतंत्र आहे, असे आपण नाही कां म्हणत?— तो प्रकाशक्रिया करितो म्हणून त्याचे प्रकाशस्वातंत्र्य कमी होते की काय? नाही. तसेच ब्रह्माची ज्ञानक्रिया अखंड आहे, म्हणून त्याचे ज्ञानस्वातंत्र्य कमी होत नाही. पण, हा तुमचा दृष्टांत बरोबर नाही. कारण सूर्य ताप देतो अथवा प्रकाश पाडितो, असे आपण केव्हा म्हणतो? जेव्हा तापणारा अथवा प्रकाशित होणारा दुसरा कोणता तरी पदार्थ अस्तित्वात असतो तेव्हा. आणि उत्पत्तीच्या पूर्वी ज्ञानविषय जे पदार्थ त्याचे अस्तित्वच नसते म्हणून ज्ञानक्रिया दृष्टीने ब्रह्माला स्वातंत्र्य नसते. हे म्हणणे ठीक नाही. कारण ‘सूर्य प्रकाशतो’ असे जेव्हा आपण विधान करितो, तेव्हा प्रकाशित होणारे पदार्थ आहेत किंवा नाहीत, हा विचारच आपल्या मनात नसतो. याचप्रमाणे प्रागुत्पत्तीच्या वेळीं म्हणजे सृष्टि होण्याचे अगोदरच ‘ब्रह्माने पाहिले’ असे कर्तृत्वासंबंधी विधान केलेच आहे की नाही? आतां पाहणे हे सकर्मक आहे म्हणून पाहण्याचा पदार्थ कोणता तरी हवा आहे, असे म्हणशील

तर आम्हांलाही हें इष्टच आहे. कारण पाहण्याचें पदार्थ तुम्हा शंकेने प्रकट शालें. 'क्षे ते कोणते पदार्थ कीं जे प्रागुत्पत्तीच्या काळांत ईश्वरी ज्ञानाचे विषय होतात?' असे विचारशील तर सांगतो ऐक. ज्याला ब्रह्म हें नांव देतां येत नाही, ज्याला अब्रह्म असेंही म्हणतां येत नाही, जें अव्याकृत अथवा अव्यक्त आहे, परंतु जें आतां व्यक्त होणार, असें जें नामरूप तें ईश्वरी ज्ञानाचा विषय असतें. बाबा ! ज्याच्या नुसत्या प्रसादसामर्थ्याच्या साहाय्याने योगी लोकांस भूतभविष्याचें प्रत्यक्ष ज्ञान होतें असा योगशास्त्राचा सिद्धांत आपल्यास सांगतो, त्या नित्यसिद्ध ईश्वराला सृष्टिस्थितिसंहाराचें ज्ञान असतें, हें सांगावयास पाहिजे काय ? पुनः तूं दुसरी अशी शंका घेतलीस कीं " 'प्रागुत्पत्तीच्या काळीं ब्रह्माचा शरीरादिकांशीं संबंध नसतो म्हणून ब्रह्म पाहणारें आहे किंवा विचारवंत आहे, असें म्हणणें योग्य नाही.' ही तुम्ही शंका अस्थानी आहे. सूर्यप्रकाशप्रमाणें ब्रह्माचें ज्ञानस्वरूप नित्य आहे. सूर्याला जशी प्रकाशशील अशा पदार्थाची अपेक्षा नसते किंवा प्रकाशाला साद्यभूत होणाऱ्या-तेलवातीची अपेक्षा नसते, त्याचप्रमाणें नित्यज्ञानस्वरूपा ब्रह्माला ज्ञानसाधनांची म्हणजे इंद्रियादिकांची अपेक्षा नसते. बाबा ! अविद्येमुळे संसाराच्या, जन्ममरणरूपी चक्राच्या भोंवऱ्यांत सांपडलेल्या जीवाला शरीरादि व इंद्रियादि साधनांची अपेक्षा असते, त्याप्रमाणें ज्याला ज्ञानप्रतिबंधक अविद्येचा संस्पशही नाही त्याला ज्ञान होण्यासाठीं इंद्रियांची अपेक्षा अपेक्ष्याचें कारणच नाही." याप्रमाणें जर वस्तुस्थिति आहे म्हणजे ब्रह्म जर ज्ञानस्वरूप आणि सृष्ट्युत्पत्तीचा नामरूपभेद पाहणारें आहे तर हें परमार्थिक व हें व्यावहारिक असा भेद अंगिकारून तत्त्वनिर्णय तरी कसा करावयाचा ? पुनः, जें ब्रह्म निरवयव आहे, त्याच्यावर येणारा सावयवत्वाना दोष, शंकराचार्य पुढील पद्धतीनें घालवूं पाहतात. अध्याय २ पाद १ सू० सत्तावीस मध्ये एक शंका उत्पन्न करून तिचें निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आचार्य या २७ व्या सूत्रावर भाष्य लिहिले असतां एक आक्षेप उत्पन्न करितात; "अहो आचार्य ! प्रत्यक्ष श्रुति शाली म्हणून काय शालें ? आम्हांला विरोधी अर्थाचें ग्रहण करण्यास सांगिल कीं काय ? तिच्या आधारावर तुम्ही म्हणतां कीं ब्रह्म हें निरवयव आहे आणि असें असूनही रूपांतर होतें, तें सगळ्या ब्रह्माचें होत नाही ! ब्रह्म निरवयव असेल तर त्याचें (१) रूपांतर तरी व्हावयाचें नाही, किंवा (२) रूपांतर शालें तर तें सगळ्या ब्रह्माचें होईल. कांहीं अंशाचे रूपांतर होतें व दुसरा अंश स्वरूपांतच राहतो असें म्हणाल तर ब्रह्मामध्ये एक रसत्व नसून अनेकरसत्व आहे असें होईल व तें सावयव आहे असें ठरेल. आतां जेथें यज्ञादिकांसारखें कर्म करावयाचें आहे तेथें म्हणजे 'अतिरात्रीचे' वेळीं षोडशी चमस यजमानानें घ्यावा 'अतिरात्रीचे वेळीं षोडशी चमस यजमानानें घेऊनये' असा जेथें आज्ञाविरोध उत्पन्न होतो, तेथें विकल्प आहे. कोणताही पक्ष यजमानानें घेतला तरी प्रत्यवाय नाही, व कोणताही पक्ष घेण्याला यजमान स्वतंत्र असतो. म्हणून कर्म करण्याचें अवधान पुरुषतंत्र असतें; अर्थातच तेथें विरोध उत्पन्न होत नाही. पण येथें तसा प्रकार नाही. येथें ज्ञानाचा विषय आहे. ज्ञान-

विषयांतें पुरुषस्वतंत्रतेची अपेक्षा नाही व तिला येथें अवकाशही नाही. सारांश येथें विकल्पाच्या आश्रयानें म्हणजे केव्हां रूपांतर होतें, केव्हां नाही, असा विकल्प नेतक्य तरी विरोधपरिहार होत नाही. असा हा कठिण प्रसंग आहे व याचें निवारण होणें प्रायः दुरापास्तच आहे.” “नाहीं, हाही दोष आमच्या वस्तुला स्पर्श करित नाही. कारण हा जो तुला रूपभेद दिसत आहे हा सगळा मायाकल्पित आहे. वस्तुतः नाही. अविद्येनें रूपभेद आहे, अशी जाणीव झाली म्हणून परब्रह्मवस्तूत रूपभेद थोडाच होणार आहे ? एखाद्याच्या दृष्टीला वैगुण्य आल्यामुळें एक चंद्राचे दोन चंद्र दिसावयास लागतील; म्हणून तेथें दोन चंद्र झाले असें होत नाही. याचप्रमाणें अविद्येनें रूपभेद झाला म्हणून वस्तूत स्वरूपभेद झाला, असेंही होत नाही. या विश्वामध्ये जें नामरूपादि अनेकत्व दिसत आहे, तें अविद्यानिर्मित, अव्यक्ताव्यक्त, अशा नामरूपांनं—हे अनेकत्व दिसत आहे. वर सांगितल्याप्रमाणें या नामरूपांला तत्त्व म्हणतां येत नाही, व तत्त्व नाही असेंही म्हणता येत नाही. असो; हे जें नामरूपादि त्याच्या योगानें ह्या ब्रह्मावरही सर्व विश्व व त्यांची रूपांतरे यांचा आरोप उत्पन्न होतो. पण परमार्थाचें जें परब्रह्म आहे म्हणजे ब्रह्माचें जें वास्तविक स्वरूप आहे, ते सर्वदां एक स्वरूपच असतें आणि या विश्वाच्या पलीकडे जे वेदांतवेद्य आत्मरूप आहे, तेच तें असतें,” असें म्हटलें तरी मूळ आचार्यांचा जो अभिप्राय आहे त्याचा सिद्धि होत नाही. कारण येथेंही ‘ब्रह्म हें कारण आहे’ असा स्वीकार करावाच लागतो. याचप्रमाणें प्रत्यक्ष जें कार्य आहे, त्याचा स्वीकार केल्या-वांचूनही गत्यंतर नाही. तुम्ही विवर्तवाद ध्या किंवा परिणामवाद ध्या कोणाच्यानेंही सृष्टिरहस्याचा, या मृष्टीत व सृष्टिसंबंधानें जीं गूढ आहेत, त्यांचा निश्चित असा कांहींच निकाल देतां येत नाही. हीं जीं गुह्ये आहेत, त्याचें गुह्यत्व मनुष्यबुद्धीला उकलावयाचें नाही असेंही या आचार्यांनीं आपलें मत स्पष्ट सांगितलें आहे. दुसऱ्या अध्यायाच्या पहिल्या पादाच्या एकतीसाव्या सूत्रावर भाष्य लिहित असतां शंकराचार्यांनीं स्पष्ट म्हटलें आहे ‘हें अतिगंभीर, अतिगुप्त किंवा राजगुह्य जे परब्रह्म त्यांचा अंत लागलाच तर तो श्रुतिमार्गानेच लागणार. येथें तर्काचें कांहीं एक चालावयाचें नाही. पुनः, असा कांहीं नियम नाही की, ज्या कारणासाठीं एकाला कांहीं विशेष सामर्थ्य आलें त्याच कारण-संघटानें दुसऱ्यालाही तेच सामर्थ्य आलें पाहिजे. ब्रह्माचे ठिकाणीं सर्व गुणांचा प्रतिषेध केला आहे. तथापि त्याच्यामध्ये सर्वशक्तिमत्त्व असल्याचाही पुष्कळ संभव आहे. याच-प्रमाणें ब्रह्म हें कारण आहे, असें पतकरिले म्हणजे त्याचें ठिकाणीं सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तिमानत्व इत्यादि गुणांचा अध्याहार करावा लागतो. ही गोष्टही शंकराचार्यांस असंमत नाही. अ० २ पाद १ शेवटचें सूत्र पहा. पादपरिसमाप्ती करितांना शंकराचार्य म्हणतातः “ब्रह्म हें कारण आहे व त्यामध्ये...सर्व कारणधर्म आहेत असेंही ठरतें. सारांश हें ब्रह्म सर्वज्ञ, सर्वशक्ति, मायापति असें ठरतें. उपनिषदांच्या आचारावर व आश्रयानेंही आमची पद्धति निर्माण झाली आहे; म्हणून येथें शंकेला जागा राहत नाही.” असा ब्रह्माचें ठिकाणीं सर्वज्ञत्वाचा स्वीकार केला म्हणून किंवा ब्रह्माचा कार्याशी संबंध

प्राप्त झाला म्हणून ब्रह्माळा कोणत्याही प्रकारचा दोषगंध लागत नाही. कारण अकलूत स्व हे परमात्म्याचे स्वरूप आहे आणि मायेच्या आश्रयाने त्याला प्रवर्तक धर्माचा आरोप स्वीकारावा लागतो. याप्रमाणे कार्यसंबंध झाला तरी व ब्रह्माकडे प्रवर्तकत्व आले तरी ब्रह्म हे स्वरूपापासून केव्हाही च्युत होत नाही. “ ज्याप्रमाणे जीवाला संसारातील जन्ममरणादि दुःखाचा अनुभव येतो त्याप्रमाणे ईश्वराला, परमेश्वराला, दुःखाचा अनुभव केव्हाही येणे शक्य नाही, अशी आम्ही प्रतिज्ञा करितो. जीवाला अविद्येने बळकट मिठी मारिली असल्यामुळे, ‘देह हाच माझा आत्मा’ असा त्याला मोह पडतो व त्या मोहाने जन्मम केलेल्या दुःखामुळे ‘मी दुखी आहे’ असा अज्ञानकृत दुःखात्मक अभिमानही त्याचे अंगात संचार करितो. पण परमेश्वराला याप्रमाणे देहाभिमानही नसतो व दुःखाभिमानही नसतो....व्यवहारामध्ये सुद्धा काहीं भाग्यवंत लोकांस जर आत्मज्ञान व उत्तम शांति ही प्राप्त झाली आहेत असे आपल्यास दिसते तर स्वरूपतः जो परमेश्वर विषयज्ञ नव्हे व ज्याला आपल्या म्हणजे ब्रह्मवस्तुशिवाय काहींच दिसत नाही, अशा नित्यज्ञानस्वरूपी ईश्वराला स्वरूप-ज्ञान यथार्थ असते व त्यास शांति मूर्तमंत मिळते असे आदरून सांगण्याचे तरी काहीं प्रबो-जन आहे काय ? तेव्हा सभ्यदर्शनाचा म्हणजे यथार्थ ज्ञानाचा काहीं उपयोग नाही, असे म्हणण्याचे बिलकुल कारण नाही, हे स्पष्ट आहे. पहा की, सर्व विश्वाला ध्यापणारा सूर्याचा अथवा चंद्राचा प्रकाश ‘डोळा घालिता अंगोळी’ या न्यायाने म्हणजे असल्या उपाधींनीं सरळ किंवा वांकडा झाल्यासारखा दिसतो म्हणजे उपाधि सरळ, वांकड्या ज्या-प्रमाणे असतील त्याप्रमाणे तसे स्वरूप करणाराला दिसतो, पण वास्तविक रीतीने पाहिले तर स्वरूपापासून च्युत होत नाही, ज्याप्रमाणे घटादिकांत राहणारे आकाश घटादि हलविले म्हणजे हलविलेसे दिसते, पण आकाश कोठेही जप्त येत नाही किंवा इकत नाही, ज्याप्रमाणे उदकपात्रादि पाण्याने भरलेली भांडी प्रकंपित केली असता पात्रांतील पाण्यात पडलेले सूर्यप्रतिबिंब प्रकंपित झाल्यासारखे दिसते, तथापि तो सर्वप्रकाशक प्रकंपित होत नाही, त्याचप्रमाणे अविद्यानिर्मित, बुद्ध्यादि उपाधींनीं संकुचित असा जो ईश्वरी अंश ‘जीव’ त्याला दुःख झाले तरी त्याचा अंशी जो ईश्वर त्याला दुःख होत नाही.” (पहा. अ. २ पा. ३ सू. ४६).

याचप्रमाणे ब्रह्म आणि ईश्वर अथवा निर्गुण ब्रह्म आणि सगुण ब्रह्म असा भेद पर आणि अपर यावरून होतो. परब्रह्म म्हणजे निर्गुणब्रह्म आणि अपरब्रह्म म्हणजे सगुण-ब्रह्म अथवा परमेश्वर, असा या आचार्यांचा अभिप्राय आहे. “ अविद्येने उत्पन्न केलेल्या नामरूपादि (संकुचित करणाऱ्या) विशेषांचा जेथे प्रतिषेध केला जातो आणि अस्थूलादि शब्दांनीं ज्याचे स्वरूप लक्षित केले जाते, सारांश सर्व मर्यादेच्या पलीकडचीं नामे ज्या ब्रह्माला योग्य असतात ते परब्रह्म होय. पण काहीं एक विशिष्ट उपासनेला नामरूपांनीं मंडित अशा एका विशेष स्वरूपाचा उल्लेख करावयाचा असतो, त्या मर्यादित किंवा विशिष्ट स्वरूपास असे ‘मनोभव-प्राण हेच ज्याचे शरीर’-‘प्रकाशस्वरूप’ असाही

विशेषणें देऊन विशिष्ट स्वरूप बनविलेल्या स्वरूपाला अपर ब्रह्म-सगुणब्रह्म-परमेश्वर-असे म्हणतात," हा शंकराचार्यांचा अभिप्राय आहे, आणि येथेच इतर भाष्यकार आचार्यांचा व शंकराचार्यांचा विरोध आहे. शंकराचार्यांचे जे अपर ब्रह्म, तेच इतर लोकांचे परब्रह्म आहे. त्यांच्या परब्रह्माचे स्वरूप व्यक्त, प्रकट झालेले आहे. आता परब्रह्मस्वरूपाच्या लक्षणांशिवाय जर त्यांनी इतर कोणत्याही वस्तूचा ब्रह्मामध्ये अंतः-प्रवेश केला नाही, तर अर्थातच वादविवादाला जागाच उरत नाही. वादाचे स्वरूप जाऊन विसंभतेला म्हणजे तंटघाला आरंभ होतो. 'सत्य, ज्ञान, अनंत हे ब्रह्म आहे' 'आनंद हे ब्रह्म आहे' इत्यादी जी ब्रह्मस्वरूप लक्षणे आहेत, त्यांचा अनादर करून केवळ शून्यवस्तूला ब्रह्म म्हणावयाचे, असा प्रकार शंकराचार्यांनी केव्हाही केला नाही. तसेच त्यांचे प्रतिपक्षी जे आचार्य आहेत त्यांनी स्वरूपाहून 'अधिक कांहीं कल्पित वस्तु ब्रह्म आहे' असेही म्हटलेले नाही. रामानुजाचार्यांची उक्ति पहा: 'अशब्द, अस्पर्श,' इत्यादि ब्रह्मलक्षण प्रतिपादनकरणारी श्रुति सांगते की, ब्रह्म हे भूतभौतिकाहून अत्यंत विलक्षण आहे. दिव्य आणि कल्याणकर गुण परमेश्वरामध्ये आहेत म्हणून तो सगुण आणि प्राकृत व त्याउप गुणांचा त्याने त्याग केला आहे म्हणून तो निर्गुण आहे. (वेदांततत्त्वसार). श्रीमन्माध्वः "श्री विष्णुसंबंधाने सर्व विरोधांचा परिहार श्रुतीने केला आहे. ज्या ज्या गुणांनी भगवान् घटित झाले आहेत, त्या त्या गुणांचीच प्रकटता श्रुतीने केली आहे. भगवंताचे घटक गुण कोणते? तो ज्ञानात्मक, ऐश्वर्यात्मक व शक्त्यात्मक आहे व श्रुतीने हेच गुण प्रकट केले आहेत." यांच्यावर भाष्य करणारे यांचे शिष्य म्हणतात की, ज्ञानादिकाचा संग्रह करून अन्तर्गत वगैरे दोष या आचार्यांनी नाहीसे केले आहेत. श्रीमद्ब्रह्मसूत्राचे म्हणतात. "श्रुतीनेच सांगितले आहे की तो (भगवान्) ज्ञानमात्र आहे. आतबाहेर, इकडेतिकडे, तो सर्वच्या सर्व एकरसात्मक ज्ञानाने परिपूर्ण आहे; कारण स्वरूपाला अनिरिक्त करणाऱ्या इद्रियांचा त्याच्या ठिकाणी अभावच आहे." साराश, ब्रह्मविचार करावयाचा असेल तर तो प्रपंचरूपाने करू नये; श्रुतीत सांगितलेल्या ब्रह्मस्वरूपाने करावा. फार काय सांगावे! प्रपंचाचा विस्तार सुद्धा ब्रह्मदृष्टीने करावा. व्यवहारामध्ये अस्तित्व, भातित्व, प्रियत्व हे ब्रह्मस्वरूप आहे असे समजावे. पण जड, स्थूलादिक पंचमहाभूतांचे धर्म किंवा सुखदुःखादि जीवाचे धर्म हे ब्रह्मस्वरूपांत जातात, असे कधीही मानू नये. एकनिष्ठ योगाभ्यासरूपी नेत्रांनी सर्वत्र ब्रह्मस्वरूप अवलोकन करावे हा शंकराचार्यांचा अभिप्राय श्रीकृष्णांनी अगोदर गीतेमध्ये प्रकट केला आहे (पहा अ. ४ श्लोक २१-२४).

शंकराचार्यांनी मायेचा अंगीकार केल्यामुळे इतर आचार्य त्यांस मायावादी असे म्हणतात व याच कारणाने शंकराचार्यांचा कीर्तिचंद्र कांहींसा मलिन होतो. तेव्हा आपण 'माया' म्हणजे काय, हे पाहू. "माया म्हणजे परमेश्वराची दैवी शक्ति होय. हिचे स्वरूप अव्यक्त नामरूपाचे आहे. पहिला अध्याय, पाद चवथा, सूत्र नववे यास

‘मायेचा’ विचार शंकराचार्यांनी प्रसंगोपात्त केला आहे. ते म्हणतात: ‘माया ही परमेश्वरी शक्ति आहे. इच्या सहाय्याने समस्त विश्व उत्पन्न होतें,’ असे सांगण्याचा श्वेताश्वतर श्रुतीचा अभिप्राय आहे; ‘माया ही प्रकृति व महेश्वर (परमेश्वर) मायापति आहे’ असे उपनिषदांत स्पष्ट म्हटले आहे. याचप्रमाणे ‘प्रत्येक अविद्याकार्याचे ठिकाणी परमेश्वराची सत्ता मात्र मायेला काम करावयास लावितें.’ असेही म्हटले आहे. याचप्रमाणे ‘प्रधान’ या नांवाची माया ही कोणी स्वतंत्र शक्ति आहे, असे कोणालाही ‘आपल्याच सारखी पुष्कळशी प्रजा उत्पन्न करणारी व श्वेत, रक्त, कृष्णवर्णाची माया नामक अनादि वस्तु आहे,’ या श्वेताश्वतर उपनिषदांतील मंत्रावरून सिद्ध करितां यावयाचे नाही. सारांश माया म्हणजे अव्याकृत नामरूपांची अवस्था म्हणजे नामरूपे प्रकट होण्यापूर्वीची त्यांची अवस्था होय.” पुनः आणखी हे आचार्य म्हणतात: “नामरूपांची जोडी मायेने निर्माण केलेली आहे, ही जोडी पारमार्थिकतः सत्य आहे असे म्हणतां येत नाही व असत्य आहे, असेही म्हणतां येत नाही. संसाराचा प्रपंच म्हणजे विस्तार हीच जोडी होय. आपल्यास मात्र अविद्येने ही जोडी ईश्वराचे स्वरूप आहेसे वाटते. शिवाय सर्व श्रुति आणि स्मृति आपल्यास सांगतात की, माया ही ईश्वराची शक्ति आहे. हिलाच प्रकृति असे म्हणतात. या प्रकृतीहून म्हणजे नामरूपाहून निराळा सर्वज्ञ, नामरूपांस अस्तित्व देऊन त्यांचा प्रपंच करणारे जे आकाश, त्या आकाशाचाही नियंता व अंतर्गामी, असा परमेश्वर आहे.” (अ. २ पा. १ सू. १४ पहा). शंकराचार्य अ. १ पा. ४ सू. ३ यावरील भाष्यांत म्हणतात: “अव्यक्त नांवाची एक बीज शक्ति आहे. ती अविद्यात्मक आहे. ही मायामयी शक्ति परमेश्वराच्या आश्रयाने असते, ही एक गाढ निद्रेची अवस्थाच आहे. आणि हे संसारी जीवस्वरूप ज्ञानाला सर्वथा विसरून जाऊन इच्यामध्ये म्हणजे या अज्ञानामध्ये खुशाल निद्रा घेत आहेत,” हें जें शंकराचार्य म्हणतात, तें सर्व इतर आचार्यांस संमत आहे. म्हणजे इतर सर्व आचार्य या मायेसंबंधी असेच उद्गार काढितात. ‘भगवंताचे धर्म जीवांस समजत नाहीत, हा प्रकार ईश्वरी इच्छेने म्हणजे मायेने होतो’ हें म्हणणेंही मायावादाला विरोध करणें नव्हे. मग शंकराचार्यांची इतर आचार्य निंदा करितात, याचें कारण काय? आचार्यांनी असद्वादाचा आश्रय केला आहे, म्हणून त्यांच्या विरुद्ध हा निंदाचा वर्षाव आहे असे म्हणावें तर तसाही भाग नाही. कारण. असद्वाद हा अयोग्य आहे, श्रुति-युक्ति संमत नाही, असे शंकराचार्यांनी स्वतः पुष्कळ वेळ सांगितले आहे. (पहा अ. २ पा. १ सू. १८). यांत म्हटले आहे “कोणाला दही, घट किंवा कुंडले हवी असली तर तो पुरुष ह्या तीन पदार्थांची जीं दूध, माती व सोने हीं कारणे आहेत, त्यांचा आश्रय करून वरील वस्तु मिळविण्याचा प्रयत्न करितो, असा व्यवहार आपण नित्य पाहतो. दही हवे आहे त्यांनी मृत्तिकेचा आश्रय केला, किंवा घट ह्या आहे त्याने दूध मिळवून आणिले आहे, असे आपल्या दृष्टोत्पत्तीला कधीही आले नाही ना? यावरून असत्कार्यवाद (कार्य हें उत्पन्न होण्यापूर्वी कोणत्याही स्वरू-

पानें अस्तित्वांत नसतें, असे म्हणणाऱ्या लोकांचा वाद) युक्तीला धरून आहे, "जसे दिसत नाही." इतकेंच नव्हे, तर आचार्य म्हणतात कीं, वेदांतामध्ये सद्वादच आहे. "कार्य-उत्पन्न होण्याचेपूर्वी ज्या स्थितींत असतें, ज्या अनुपलब्ध किंवा अनुद्भूत (Unevolved) स्थितींत असतें, त्या स्थितीला वेदांतांत 'अस्तत्' असे म्हणतात." यावरून आचार्य सद्वादचा स्वीकार करितात, हें स्पष्ट आहे. याचप्रमाणें 'कारणाप्रमाणेंच कार्य' जे जगत् (ही सृष्टि) त्याच्याशी तिन्ही कार्यां अव्यभिचार आहे, म्हणजे कारण आणि कार्य यांची केव्हाही ताटातूट होत नाही, हाही त्यांचा सिद्धांत आहे. याप्रमाणें (१) माया ही ईश्वरी शक्ति आहे, या प्रश्नासंबंधानें, (२) असद्वादामध्ये व (३) कार्यकारणांच्या त्रैकालिक अवस्थांमध्ये जर सर्वत्र एकमत आहे, तर मग हा तंटा को? हा तंटा इतक्याच कारणाकरितां दिसतो की, आचार्यांनी 'जगत् हें मिथ्या आहे' हा वाद उत्पन्न करून मायावाद व असद्वाद यांस आपल्या भाष्यांत विशेष प्राधान्य दिलें आहे. या शकेंचें समाधान या टीकाकारांनीं असें केलें आहे: "प्रपंचविलय केला तरच ईश्वरप्रणीत योगाला सुकरता प्राप्त होईल आणि प्रपंच खोटा आहे, जगत् खोटें आहे, असें गृहीत केल्यावांचून प्रपंचविलय होऊं शकत नाही" म्हणून हा वाद आचार्यांनीं उत्पापित केला आहे. पुढें आणखी हे टीकाकार म्हणतात कीं, 'हा माझ्या कल्पनेचा सिद्धांत नसून आचार्यच या दृष्टीनें मायावादाचे उत्पापन करितात. पहा अ. ३ पा. २ सू. २१ शंका-कार म्हणतो: "अनेकत्वाचें भान उत्पन्न करणारा जो प्रपंच आहे, तो नाहीसा करावा, अशी आज्ञा करण्याचा धृतीचा अभिप्राय आहे. कारण प्रपंचाचा जर नाश केला नाही, प्रपंचविलय जर केला नाही, तर ब्रह्मतत्त्वाचें ज्ञान उत्पन्न होणार नाही. म्हणून ब्रह्मतत्त्वाचा अवबोध होण्याला प्रतिबंध करणारा जो प्रपंच त्याचा सर्वथा प्रविलाप केल्याच पाहिजे. उपडच आहे. स्वर्गसुखाची अपेक्षा करणाराला 'यज्ञ याग कर' हा उपदेश करावा लागतो, याचप्रमाणें ज्याला मोक्ष हवा त्यानें प्रपंचविलय केला पाहिजे. म्हणजे त्याला सांगितलें पाहिजे कीं, 'तू प्रपंचविलय कर.' तसेंच अंधेरामध्ये ठेवलेल्या घटादिक वस्तूंसंबंधे ज्याला वास्तविक ज्ञानाची अपेक्षा आहे, त्यानें दृष्टिबंध करणाऱ्या तमाचा निरास केला पाहिजे. ब्रह्मतत्त्व समजून घेण्याची ज्याला इच्छा आहे, त्यानें बरील दृष्टीनें प्रपंचविलय केलाच पाहिजे. कारण प्रपंच म्हटला तरी त्याच्या मुळाशी ब्रह्म असतें. ब्रह्माच्या मुळाशी, स्वभावांत, प्रपंच नसतो. तेव्हां अर्थातच नामरूपी जो प्रपंच त्याचा प्रविलाप केला तरच ब्रह्मावबोध होईल." ही प्रतिपक्षाची शंका घेऊन आचार्य तिचें समाधान करण्यासाठीं म्हणतात: प्रपंचविलय म्हणजे काय समजतां तुम्ही? काय अग्नीचा ताप तुपाला लागल्याबरोबर त्या थिजलेल्या तुपाचा थिजलेपणा, कठिणपणा नाहीसा होतो, तशी प्रपंचविलयाची गोष्ट आहे? किंवा डोळ्यांत कांहीं वैगुण्य असल्यामुळें एक चंद्राच्या जागीं दोन चंद्र दिसूं लागले ह्याणून औषधयोजना करून चंद्राच्या अनेकत्वाचा प्रविलाप करितात, त्याप्रमाणें अविद्येमुळें ब्रह्मावर जो नामरूपाचा आरोप आला आहे, तो विवेकायोगानें काढून टाकण्याचा आहे. अर्थात नामरूपाचा, द्वैताचा, प्रविलय करावयाचा.

आहे? तुमचें म्हणणें आमच्या पहिल्या दृष्टांतास अनुसरून असेल तर आणि हा विश्व-
मानव असणारा द्वैतप्रपंच सजीव देहांस (अध्यात्मिक वस्तूस) व पृथ्व्यादि पंचमहाभूतांस
(आधिभौतिक वस्तूस) अंतर्भूत करित असेल तर, व हा प्रपंच नष्ट करावयाचा आहे, असें
तुमचें म्हणणें असेल तर, आम्ही म्हणतो कीं, हा प्रविलय, हा अध्यात्मिक व आधिभौ-
तिक विश्वाचा प्रविलय करणें मनुष्याला सर्वथा अशक्य आहे.—पुरुषप्रयत्नानें ह्या सर्व
वस्तुनाहीशा होणार कशा? नुसत्या कल्पनेमध्ये सुद्धा यांचा प्रविलाप झाला आहे, असें ज्ञान
होणें अशक्य आहे. झणून तुम्ही झणतां हा प्रविलय व त्याचा उपदेश या दोन्ही
गोष्टी अशक्य व असंजस आहेत. अर्थातच असा उपदेश श्रुति कधीही करणार
नाहीं. पण समजा, एखाद्यानें ही अघटितघटना केली झणजे पृथ्वीत्यादि पंचमहा-
भूतांचा व सर्व जीवांचा प्रविलय केलाच तर, दुसऱ्याक्षणीं निदान या वेळीं तरी हें विश्व
पंचमहाभूतशून्य झालें असलें पाहिजे. अर्थात या वेळीं पंचमहाभूतें नाहींत, व त्यास
पाहणाराही कोणी नाहीं, अशी स्थिति असली पाहिजे. अशी स्थिति नाहीं, हें आपण
उभयतां प्रत्यक्षच पाहत आहोंत. यावरून तुमची पहिली कल्पना ठीक नाहीं, हें ठरलें.
आतां तुमची दुसरी कल्पना घेतली तर काय निष्पन्न होतें, तें पाहूं या. “शुद्ध ब्रह्मावर
अविद्येच्या आरोपानें सिद्ध झालेला जो नामरूपात्मक प्रपंच, तो विद्यासंपादन करून
काढून टाका आणि याप्रमाणें प्रपंचविलय करा, असें तुमचें झणणें असेल तर आझांस
इतकेंच झणावयाचें आहे कीं, ‘एकच एक अद्वितीय ब्रह्म आहे’ ‘तेंच सत्य आहे, तोच
आत्मा आहे, फार काय, तें तूच आहेस’ अशीं जीं श्रुतीचीं महावाक्यें आहेत, यांच्या
श्रवणमननादिकांनीं ब्रह्मज्ञान करून घेतलें तर ब्रह्मावर झालेला नामरूपात्मक द्वैतप्रपंचाचा
आभास आपोआपच नष्ट होईल. हें ब्रह्मज्ञान झालें झणजे विद्या अथवा ज्ञानविज्ञान
स्वयंभूषणानेंच प्रकट होतें. ह्या विद्येच्या योगानें अविद्येचा नाश होतो आणि अविद्या नष्ट
झाली झणजे अज्ञानजन्य जो सकल द्वैतप्रपंच तो नाहींसा होतो. शोपेंतून जागा
झालेल्या पुरुषाचें स्वप्न व त्यांतील चमत्कार जसें जागें झाल्याबरोबर नाहींसें होतात,
त्याप्रमाणें विद्या प्राप्त झाल्याबरोबर अविद्याकृत प्रपंचाचा विलयही होतो.” पहिल्या
अध्यायाच्या तिसऱ्या पादांतील तिसऱ्या सूत्रावर व्याख्यान करितांना हे आचार्य झण-
तात: “महाप्रलयाचे वेळीं सुद्धा या जगतांचा जो प्रविलय होतो तो प्रविलय म्हणजे काय
असें विचारल तर सांगतो कीं, हीं जगतें शक्त्यवशेषप्रविलीन होतात. म्हणजे ज्या ज्या
उपादान शक्तींच्या सामर्थ्यानें हीं जगतें उत्पन्न झालीं, त्या सर्व उपादान शक्ति मात्र जिवंत राहून
बाकीचा सगळा प्रपंच नष्ट होतो.” नावरून हें उघड अनुमान आहे कीं, सर्वशक्तिमंत जें ब्रह्म
स्वामी धारणा सुलभत्वानें करितां येईल असा, व धारणाकरितां येण्यासाठीं जगाचा प्रविलय
करावयाचा आहे, आणि तो प्रविलय सुद्धा जगाचीं मूळ उपादान कारणें ठेऊन करा-
वयाचा आहे. एवंच ब्रह्म सर्व शक्तिमंत आहे व शक्त्यवशेषानें जगतांचा नाश
करावयाचा आहे, या दोन्ही गोष्टी शंकराचार्यांस मान्य नव्हत्या, असें म्हणतां यावयाचें
नाहीं. अर्थातच इतर आचार्यांशीं विरोधही या विषयासंबंधें येण्याचें कारण नाहीं.

ब्रह्म सर्वशक्तिवंत आहे, “ब्रह्म एकच आहे, तथापि त्याची शक्ति विलक्षण असल्यामुळे हें विचित्र व विकारवंत विश्व आणि त्याचा प्रपंच करण्याचें खास सामर्थ्य आहे,” असे त्यांनीं म्हणणें युक्तच आहे. “ब्रह्म हें सर्वज्ञ, सर्वशक्ति आणि मातृमयी आहे” असें अध्याय दोन, पाद १ सूत्र ३० व ३७ च्या भाष्यांत स्पष्ट द्याटले आहे.

याप्रमाणें मायावादासंबंधानेही फारसा मतभेद होईल असें वाटत नाही. आतां या मायावादांत सामान्यतः अंतर्भूत होणाऱ्या दोन तीन पारिभाषिक शब्दांचा विचार करून हा मायावाद आटपतो. रज्जूचे ठिकाणीं सर्पज्ञान किंवा शिंपीचे ठिकाणीं रजताचें ज्ञान होते हा अनुभव सर्व बाब्यांस आहे. पण या अनुभवाला काय नांव द्यावें व त्याची उपपत्ति कशी करावी, या संबंधानें सर्व मतवादांत वैविध्य आहे. ‘ख्याति’ वाद जो उत्पन्न झाला आहे त्याला कारण उपपत्तीचें भिन्नत्व हेंच होय. पुष्कळ प्रकारच्या ख्याति आहेत; त्यांतील तीनचार ख्यातींचाच मी थोडा विचार करणार आहे. अख्याति, आत्मख्याति, अन्यथाख्याति, असत्ख्याति, सत्ख्याति व अनिर्बन्धनीय-ख्याति हे ख्यातीचे विविध प्रकार आहेत. ख्याति झणजे प्रसिद्धि, प्रतीति अथवा ग्रहण, भान व कथन हेही ख्यातीचे अर्थ आहेत. सर्वांचें तात्पर्य एकच आहे. असो; आतां असत्ख्यातीप्रसून आरंभ करूं. असत्ख्याति म्हणजे नसलेल्या पदार्थाचें भान जाणि कथन. आतां शिंपी असून तिच्यावर रुप्याचा आभास झाला असतां शून्यवादी माध्वविक (बुद्धानुयायांतील एकपंथ) म्हणतात कां, असत् अशी जी शिंपी तिच्यावर असत् ज्ञाना रुप्याचा भास झाला आणि म्हणून भ्रम उत्पन्न झाला. या शून्यवाद्यांच्या मतानें सर्व विश्व व त्याचा दृष्टा जीव व परमेश्वर हे सर्व असत् म्हणजे नास्तित्वरूपी आहेत. सर्वत्र शून्याचें राज्य आहे.—हे राज्य तरी आहे, असें म्हणतात, हें तुमचे ज्ञानचें सुदैवच होय !—असो; रुप्याचें ज्ञान होतें तें असत् आहे, म्हणून रुपेही असत् आहे अशी यांची विचारप्रणालिका आहे. तथापि असत् श्रुतिकेचें जें नित्य भान होत असेतें, त्याच्याच ठिकाणीं रुप्याचें भान आकस्मिकतः होणें ही भ्रांति आहे असें हे म्हणतात. सारांश वस्तूचा अभाव असतांना वस्तूचें अस्तित्व भ्रांतस्थितिंत मानावें लागतें, एवंच मात्ता आहे, अध्यास आहे, हें ठरतें. क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध भ्रमित ज्ञानांका आत्म-ख्याति असें नांव देतात. विज्ञान म्हणजे बुद्धीचा विलास. हा विलास क्षणभर मात्र राहतो म्हणून यांस क्षणिक विज्ञानवादी म्हणावयाचें. विज्ञान म्हणजे बुद्धिविलास. हाच यांचा आत्मा आहे. एवंच आत्मा म्हणजे क्षणमात्रजीवी बुद्धीचा विलास होय. हा बुद्धिविलासच सत्य आहे, दुसरे कांहीं नाही, असें यांचें मत आहे. बाहेर जो वृक्षपाषाणादि सृष्टिविभ्यास दिसतो, हा सर्व बुद्धिजन्य आहे, कल्पित आहे. वस्तुतः बाहेर कांहीं नाही असें हे क्षणिक बौद्ध झणतात. शिंपीचेठिकाणीं रुप्याचा भास होतो, त्यावेळीं तो भान व भासित पदार्थ करार असतो. पण नेहमीं भास होतो तो पदार्थानुसार होतो. आतां बाहेर पदार्थच नर नाही, तर भास कसला होतच !

बुद्धिबिलासच म्हणाल तर क्षणक्षणा यहच्छेनें पालटणाऱ्या बुद्धीचा बिलास व त्याचा भान ही विशिष्ट प्रकारानेच कां व्हावी याला कांहीं कारण तुम्ही आत्मस्थानातिवाले सांगत नाही, आणि निश्चितपणाने जी ही भाने होतात, त्या व्यतिरिक्त जे भान ते कां होते हेही तुम्हांस सांगतां येत नाही, तुमच्या मताने दोरीवर सर्पाचा आभास झाला म्हणजे दोरीच्या भानाची अपेक्षा असतां सापाचे भान झाले हे कां झाले हे तुम्हांस नीटपणे सांगतां येत नाही. भ्रांतीचे कारण तुम्हांस स्पष्टपणाने सांगतां येत नाही व येणे शक्यही नाही. अख्यातिवादी म्हणतात की जेव्हां अतत्पदार्थाचे ठिकाणी तत् बुद्धि होते म्हणजे रज्जूचे ठिकाणी अरज्जुबुद्धि होते, तेव्हां भ्रांति होते, हे खरे आहे. पण ही भ्रांति होण्याचे कारण काय आहे? मंद अंधकार असतांना कांहीं तरी लांबच लांब पडले आहे असे पाहून सर्प पडला असावा अशी जी भ्रांति होते ती पूर्वी सर्प पाहिला असतो त्याची स्मृति आणि भ्रांतिक्षणी लांबच लांब पडलेल्या पदार्थाचे स्पष्ट दर्शन ही दोन्ही म्हणजे स्मरण आणि दर्शन या ज्ञानांचा घोंटाळा होऊन, म्हणजे स्मृतिज्ञान व प्रत्यक्षज्ञान यांचे भेदाभेद काय असतात यांचे म्हणून न झाल्यामुळे घोंटाळा होऊन दुष्ट ज्ञान होते व ते पुढे यथार्थज्ञान प्रत्यक्ष झाल्यानंतर बाधित होते. सारांश भ्रांति हे नवीन ज्ञान नव्हे तर स्मृति व प्रत्यक्ष यांचा भेद न कळल्यामुळे झालेले दुष्ट ज्ञान होय. पण हा दोष कोणाचा? असें या अख्यातिवाद्यास विचारले तर त्यांस कांहींच सांगतां येत नाही. सारांश भ्रांति म्हणजे काय व-ती कां होते, हे या लोकांसही सांगतां येत नाही. सांख्य हे अख्यातिवादी आहेत. यांच्या मते खोटे किंवा असत् ज्ञानच नाही. दोरीच्या ठिकाणी सर्पाचा भास झाला तो भास किंवा शिंपल्यावर रुप्याचा भास झाला तो, हे दोन्ही भास म्हणजे दोन्ही ज्ञाने खरी आहेत. पूर्वी पाहिलेला पण आतां स्मृतीमध्ये असलेला सर्प लांबच लांब होता. आतां प्रत्यक्ष असणारी दोरीही लांबच लांब आहे; तेव्हां प्रत्यक्ष असणाऱ्या ह्या दोरीचे लांबीमुळे स्मृतीमध्ये असणाऱ्या लांब सर्पाचे स्मरण झाले आणि खरे स्मृतिज्ञान व खरे प्रत्यक्षज्ञान यांमध्ये घोंटाळा होऊन हा सर्प आहे असा भास झाला. येथे हा प्रत्यक्ष आहे, सर्प स्मृतीत आहे. स्मृति व प्रत्यक्ष यांचा गोंधळ होऊन हा सर्प असें भान झाले. पण दोरी प्रत्यक्ष पाहिल्यावर सर्पभान दुष्ट होतें, असें ज्ञान झाले. एवंच दुष्ट ज्ञानांत स्मृतिज्ञान व प्रत्यक्षज्ञान यांचा अविवेक होतो. हा अविवेक भ्रांतीचे कारण आहे असें झणा हवे असेल तर, पण ज्ञान मिथ्या आहे असें मात्र अगदी झणणार नाही. कारण भासमान होणारे ज्ञान खोटे झणावे तर खरे ज्ञान कोणतें हे ठरवावे लागेल व सर्वत्रच अनवस्था होऊन जाईल. येथे अविवेकाने कां होईना पण भ्रांती होतें, ही गोष्ट संमत आहे व ही गोष्ट ऐक्यमत्याला पुष्ट करणारी आहे. या नंतर लक्ष्यांत ठेवण्यासारखा एक अन्यथाख्यातीचा पक्ष आहे; त्याचे म्हणणे असे: अन्यथाख्याति म्हणजे पुढे असलेली वस्तु एक जातीची असून तिची प्रतीति अन्य रूपाने येणे ही होय. किंवा अन्य ठिकाणी असलेली वस्तु आपल्यास येथे प्रत्यक्ष दिसणे हेही अन्यथाख्यातीचेच लक्षण आहे. आतां अन्यथाख्यातीचेच लक्षण

पदार्थ किं कसा प्रत्यक्ष होतो, म्हणजे अन्यस्थळी असलेल्या पदार्थाशी वेचें असणाऱ्या इंद्रियांचा संनिकर्ष कसा होतो, हे विचारल्यास हे अन्यथाख्यातीबादी म्हणतात की, 'हें खरें आहे' या ज्ञावांत हें हा पदार्थ प्रत्यक्ष आहे, रुपें हें 'हें' त्याचे विशेषण आहे. आतां विशेष्याशीं इंद्रियांचा संनिकर्ष होतो, विशेषणाशीं व्याख्यान लागतो, असा नियम नाही. तेव्हां 'हें' त्या विशेष्याशीं इंद्रिय संनिकर्ष झाला म्हणजे 'हें रुपें आहे' याचें ज्ञान प्रत्यक्ष होतें. सारांश भ्रांतिकाळां रुप्याचे ज्ञान प्रत्यक्ष होते. म्हणजे अरण्यातील खाणीमध्ये असणारें जें रुपें त्याचें शिंपीच्या ठिकाणी प्रत्यक्षज्ञान झालें, हें नेत्र दोषाचें झालें म्हणून हें ज्ञान मिथ्या आहे. असो; काहीं झटलें झणजे नैयायिकांचा किंवा शुद्ध द्वैतवाद्यांचा पक्ष घेतला काय, किंवा सांख्य अथवा विशिष्टाद्वैतवाद्यांचा पक्ष घेतला काय, तात्पर्य एकच आहे. ते हें कीं, भ्रमस्थळीं एका पदार्थाचे ठिकाणीं दुसऱ्या पदार्थाचें ज्ञान होतें. मग हें ज्ञान नैयायिक व शुद्धाद्वैती म्हणतात त्याप्रमाणें नेत्रदोषानें दूरस्थ पदार्थ प्रत्यक्ष झाला झणून होवो, (किंवा स्वैतरधर्मी पदार्थाचा अध्यास पदार्थावर होवो) अथवा सांख्य म्हणतात तसें दूरस्थ पाहिलेल्या सर्पाचें स्मृतिज्ञान व येथें असलेल्या लंबायमान वस्तूचें प्रत्यक्ष ज्ञान यांच्या प्रहामध्ये अविबेक झाला, म्हणून भ्रांति होवो, एका वस्तूच्या ठिकाणीं दुसऱ्या वस्तूचें ज्ञान झालें तें भ्रांतिजन्य ज्ञान आहे. नैयायिक व शुद्ध द्वैती अन्यथाख्याति असें या भ्रांतीला म्हणतात व सांख्य याच भ्रांतीला अख्याति म्हणतात. शुद्धाद्वैती नसत हे या भ्रांतीला अज्ञानदशेंत अन्यथाख्याति व ज्ञान स्थितांत अख्याति अशां नांवें देतात. अद्वैतवादी-केवळाद्वैतवादी-या भ्रमजन्य ज्ञानाला अनिर्वचनीयख्याति असें म्हणतात. अनिर्वचनीय म्हणजे जेथे 'सत्' (खरें) असें म्हणतां येत नाही, कारण भ्रमकाळीं दिसलेला सर्प, रज्जुज्ञान झाल्यावर नाहीसा होतो. खरें ज्ञान बाधित होत नाही. 'असत्' (खोटे) असें म्हणतां येत नाही. कारण भ्रांतिकाळीं सर्प दिसतो. नसलाच तर दिसला कसा असता? असत् दिसेल कसे? व 'सदसत्' असेंही म्हणतां येत नाही; कारण एकाच ज्ञानाचे ठिकाणीं खरें व खोटें असे धर्म राहूं शकत नाहीत. इंद्रियें व अर्थ यांचा संनिकर्ष झाल्या व्यतिरिक्त ज्ञान होत नाही. भ्रांतिकाळीं कां होईना, पण सर्पज्ञान झालें आहे, सर्प दिसला आहे म्हणून हें ज्ञान असत् नाही. भ्रमनिवारण झाल्या-नंतर खोरी दिसते, सर्प नष्ट होतो म्हणून तें नष्ट झालेलें सर्पज्ञान सत् (खरें) नाही. भ्रांतिकाला झालेलें सर्पज्ञान सत् व असत् असूं शकेल असें म्हणणें बरोबर नाही. कारण एकाचकाळीं एका ज्ञानाचे ठिकाणीं दोन अत्यंत विरोधी धर्म असूं शकण्याचे नाहीत. तात्पर्य जें ज्ञान 'सत्' नाही, 'असत्' नाही, व 'सदसत्' ही नाही तें अनिर्वचनीय ज्ञान अथवा ती अनिर्वचनीय ख्याति होय. अध्यास म्हणजे कनिर्वचनीय ख्याति होय. येथेही अन्यवस्तूचे ठिकाणीं अन्यतर वस्तूचें ज्ञान आहे ही सर्व सामान्य गोष्ट सर्व आचार्यांस समत आहे. सारांश भ्रांति हा धर्म सर्वांस समत आहे. केवळ भ्रांतीच्या मीमांसेमध्ये विप्रतिपत्ति आहे.

युरोपियन मतानें पाहिल्यास ज्या ज्ञानाला आमचे आचार्य अध्यास किंवा माया म्हणतात, त्या ज्ञानाला तिकडील तत्त्वज्ञ 'सापेक्षज्ञान' असें म्हणतात. सापेक्ष म्हणजे जें निरपेक्षज्ञान नव्हे तें ज्ञान. यथार्थ ज्ञानाला (Knowledge of things in themselves) निरपेक्ष (Absolute) ज्ञान असें नांव द्या. आतां जसा अर्थ म्हणजे वस्तु आहे, तसें ज्ञान, म्हणून निरपेक्ष ज्ञान, होणें शक्यच नाही. कारण इंद्रियें व पदार्थ यांचा संनिकर्ष झाल्यावांचून विषयज्ञान होण्याला दुसरें साधनच नाही. सारांश विषयाचें, ज्ञेयाचें, ज्ञान होण्याला प्रत्यक्षाशिवाय दुसरें प्रमाण नाही. इंद्रियांशिवाय दुसरें साधन नाही. अनुमान, शब्द, उपमान, इत्यादि प्रमाणें आहेत; पण ता सर्व प्रत्यक्षोपजीवि असल्यामुळे प्रत्यक्षाचा कायतो प्रमाणदृष्ट्या विचार करावयाचा आहे. त्याचप्रमाणें मन, बुद्धि, इत्यादि ज्ञानसाधनें आहेत, पण तींही इंद्रियांच्या द्वारानें सर्व विषयज्ञानग्रहण करित असल्यामुळे इंद्रियांचा मात्र विचार साधनदृष्टीनें करावयाचा आहे. असो; तेव्हां इंद्रियें व अर्थ यांचा संनिकर्ष झाला म्हणजे जें ज्ञान होते तें प्रत्यक्ष ज्ञान. आतां विषयाच्या स्वरूपासंबंधानें किंवा गुणकर्मासंबंधानें मला जें ज्ञान होतें तें विषय जसा आहे तसें होत नाही, तर इंद्रियें ज्याप्रमाणें सांगतील, रपोट देतील, त्याप्रमाणें हें ज्ञान असणार. इंद्रियांची घडण आहे त्यापेक्षा निराळी असती तर त्यांचे सांगणे, त्यांचा रपोट निराळाच आला असता. ज्याला कांविळ झाली आहे किंवा ज्याच्या डोळ्याचें भिंगास चौर पडली आहे, त्याचा वस्तुविषयक रपोट सामान्य मनुष्याच्या रपोटाहून निराळा असतो; कोणाला रंग दिसत नाही, कोणाला वासाचें भान असत नाही, कोणाला स्वराचें गोत्र कळत नाही, अशा इंद्रियवैकल्यानें उत्पन्न होणाऱ्या विभिन्न अनुभवावरून असें अनुमान करण्यास हरकत नाही की, इंद्रियघटना निराळी असती तर ज्ञान, वस्तुज्ञानही, निराळें झालें असतें, हें उघड आहे. अर्थातच हल्ल्यांच्या मानवजातीला जी इंद्रियघटना व जी इंद्रियविन्यास प्राप्त झाला आहे, तदनुरूप वस्तुज्ञान होत आहे; जशी वस्तु आहे तसें ज्ञान आपल्यास होत नाही. (न रूपमस्येह तद्योपलभ्यते) ह्या गीतावाक्याचा अनुवाद १७ व्या १८ व्या व १९ व्या शतकांत युरोपदेशांत होत होता, ही गोष्ट 'कौतुकाची, अभिमानाची व धन्यवादाची आहे. नव्हे बरें? असो; वस्तुज्ञान होतें तें इंद्रियें रपोट देतील तसें होतें म्हणजे इंद्रियें जें ज्ञान देतात, तें सापेक्ष ज्ञान म्हणजे आमचें मायिक ज्ञान होय. हें सापेक्ष ज्ञान सत् नाही. कारण तें वस्तूचें निरपेक्षज्ञान, केवलज्ञान, नव्हे, असत् नाही, कारण तें प्रत्यक्ष दिसत आहे, 'सदसत्' ही नव्हे म्हणून अनिर्वचनीय होय. सारांश कोणत्याही सेंद्रिय जीवाचें ज्ञान सापेक्षच असावयाचें. प्रत्यक्ष परमेश्वराचें ज्ञानही सापेक्षच असावयाचें; कारण तो तरी बाह्य वस्तूच पाहणार. पाहण्याचा, कळण्याचा, विषय आला की, झालेलें ज्ञान सापेक्षच असावयाचें. यावरून स्पेन्सरादि तत्त्वज्ञांनीं असा निष्कर्ष काढिला की, निरपेक्षज्ञान, केवलज्ञान, शक्यच नाही. अर्थातच हें मत ग्राह्य नाही. कारण कोणत्याही प्रकारें इंद्रियांचें सहाय्य न घेतां 'अहं' विषयीं मला जें भान प्राप्त झालें आहे तें केवलज्ञानच आहे. आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान, हीं केवळ-

ज्ञानें होत. या आत्मज्ञानाचें जें स्फुरण झाले, तेंच श्रुति बदली म्हणून श्रुतीला ब्राम्हणाचें आलें व तें ज्ञानही केवलात्मकच आहे. इतर सर्वज्ञान व्यावहारिक, सापेक्ष म्हणून मायिक होय. तेव्हां हें ज्ञान समजून घेऊन त्याचा निरास करावयाचा व आत्मज्ञानाचा संप्रसूत करावयाचा हा श्रुतीचा व गीतेचा कटाक्ष आहे.—असो.

माया ही (ब्रह्मास सगुण स्वरूप देऊन निर्माण झालेल्या) परमेश्वराची शक्ति आहे. हिलाच अविद्या म्हणतात. हिचें लक्षण काय असे विचारलें तर कांहीं सांगतां यावयाचें नाहीं. हिला वस्तु म्हणजे सत्यपदार्थ म्हणिलें तर तेंही शोभत नाहीं; कारण ती वस्तुतः नाहीं. पण ही माया नाहीं, असें म्हणिले तर तेंही ठीक नाहीं; कारण ती आह्मीची दिसते. अर्थातच हिचा उगम भ्रांतीपासून आहे. भ्रांतीपासून जिचा उद्भव आहे, तिचें लक्षण देतां येण शक्य नाहीं. पण विचार करितां असें दिसतें कीं, नामरूपात्मक आणि म्हणून द्वैतप्रपंचात्मक विश्व झालेसे दिसत आहे व त्यांत जीव जन्मास येऊन सुख-दुःखादि भोगतातसे दिसतें, हा सर्व मायेचा खेळ आहे. ज्याप्रमाणें एखादा गावडी आपल्या अजब अशा जादुगिरीच्या कसबाने एक अद्भुत चमत्कार उत्पन्न करून दाखवितो, नसेल ते उत्पन्न करितो व असेल तें नाहींसें करितो, त्याचप्रमाणें महा शक्तिमान् जो सर्वज्ञ प्रभु तो मायेच्या सहाय्यानें हें विश्व उत्पन्न करून आपणच त्याचा कर्ता, भर्ता, शास्ता व हर्ता आहे असें, व आपणच उत्पन्न केलेल्या आणि उत्पन्न झाल्यावर स्वकर्मीने परिणत झालेल्या सुखदुःखाचा उपभोग घेऊन हर्ष शोकान्वित असणाऱ्या जीवांस उत्पन्न करितोसें दिसतें. याप्रमाणें ह्या दिसणाऱ्या विश्वाचे उपादानकारण माया हें खरें; पण माया ही एक ईश्वरी शक्ति आहे म्हणून ईश्वरच या विश्वाचें उपादानकारण आहे, निमित्त कारण तर तो आहेच आहे. ब्रह्माशीं सलग्न होऊन मायेनें अथवा रामजोशी-बोआ म्हणतात त्याप्रमाणें माया नामक कोल्हाटणीनें एकदां खेळ सुरू करून प्रवृत्ति-पंथाचा पाया घातला म्हणजे 'एकाचे एकदांस व पांचाचे पंचदांस' होण्याला आरंभ होतो. अनेकत्व आलें म्हणजे भेदाचें राज्य सुरू होऊन नामरूपात्मक जगतांचा उदय होतो. पुढें पंचमहाभूतें, पंचज्ञानेंद्रियें, पंचकर्मांद्रियें, पंचप्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, इत्यादि भेद, प्रभेद, प्र-प्रभेद होतात, शरीरयाष्टि तयार होते. हा जडसृष्टीचा उत्क्रांतीचा अथवा विसृष्टीचा क्रम होय. उपनिषन्मंत्रावरून हा क्रम सांख्यांनीं ठरविला आणि त्याचाच अवलंब कांहीं उत्तरकालीन उपनिषदांनीं व वेदांतप्रवर्तक शंकराचार्यादिकांनीं करून विश्वोत्पत्तीची व देशोत्पत्तीची प्रणालिका निश्चित केली. ही उत्क्रांती, ही विसृष्टि, मायानिर्मित तर खरीच आहे व विश्वांत दिसणारे भेदप्रभेद हेही या कोल्हाटणीचेच खेळ आहेत. पण या सर्व खेळांत एक गंतु सर्वत्र ओतप्रोत भरलेली आहे, एक वस्तु सर्वत्र अनुत्पून आहे. ती वस्तु म्हणजे ब्रह्म होय. याचप्रमाणें अज्ञानात्मक ब्रह्म होऊन भेदप्रभेद पाहणारे, सुखदुःख भागणारे जे अनंत जीव ते हे द्रष्टे दिसतात, हे वस्तुतः निरनिराळे नसून 'अवचे ब्रह्मरूप' आहेत; पण यांनीं मायेच्या स्वाधीन आपणकें

ज्ञान केले असल्यामुळे 'हा मी, तो मी नव्हे' असा भेदभाव; व 'हैं माझे, हैं तुझे नव्हे' असाही भेदभाव निर्माण करून घेऊन सुखदुःख भोगात आहेत. सारांश ज्ञानस्वरूप जे एक ब्रह्म त्याचेच विभाजन झाले कीं काय असा भ्रम होऊन हे ज्ञानस्वरूप ब्रह्म आपल्यासच अनंत 'ज्ञानी' जीव असें कल्पून सुखदुःखाचा, अनुभव घेत आहे, कामक्रोधाचा आवेग सहन करित आहे, जन्ममरणाच्या घटीयंत्रांत सांपडले आहे, कर्माकर्म व धर्माधर्म या विधिविविधांच्या साम्राज्यांत गुरफटले आहे, असे दिसते. पण अंतर्गामी व वस्तुतः हे सर्वच ब्रह्म आहे. सारांश पाहण्याचा विषय जे हे विश्व तेही ब्रह्म आणि पाहण्याचा जो जीव तोही ब्रह्म आणि पाहणे हेही ब्रह्म, असा सर्व समन्वयाचा प्रकार आहे. पण हा दिसणारा प्रपंच मायेने केलेला आहे; म्हणून मायेचे दिसणारे व असणारे स्वरूप समजून घेऊन जीवानें स्वस्वरूपाकडे जावे हा सर्व शास्त्रांचा, सर्व धर्मांचा व सर्व तत्त्वज्ञानांचा अभिप्राय आहे.

याप्रमाणें हे दृश्य विश्व अथवा व्यावहारिक विश्व आहे. आतांच सांगितल्याप्रमाणें येथे अनंत जीव आपआपल्या बुद्धयनुसार व कामकोधानुसार येथे व्यवहार करित आहेत व याच जगांत जीवाच्या ज्ञानाला व रागद्वेषाला विषय होणारे अनंत पदार्थ आहेत, ही प्रतीति प्रत्येकास आहेच आहे. पण परमार्थदृष्टीने पाहिले असतां ही अनंत विशेषज्ञाने व या विशेषज्ञानांचे विशेष विषय हे खरे नाहीत, हा सर्व मायेचा घटोत्कची बाजार आहे, हे पुष्कळांस, पुष्कळ पुष्कळांस, विदित नसते. असो, पण बाबरून कोणी असें मात्र अनुमान काढूं नये कीं, विज्ञानवादी बुद्ध्यांचा सिद्धांत खरा आहे. विज्ञानी बुद्ध असें म्हणतात की, " 'सत्य' असें कांहीच नाही. आपल्याला विज्ञान होईल, अनुभव येईल, तो मात्र खरा; बाकी त्या विज्ञानाचा किंवा अनुभवाचा विषय बाह्य विश्वांत मुळीच नसतो." सारांश आपल्या बुद्धीचे विलास मात्र खरे असतात. माझी येथे कांही एक खरे नसते. ह्या मतांत व इंग्लंडातील बिशप बार्कले साहेबांच्या मतांत बरेच साम्य आहे. असो; पण शंकराचार्यांच्या दृष्टीने हे मत वेदसंमत नाही म्हणून व खरेही नाही म्हणून सर्वथा त्याज्य आहे. आपल्या विज्ञानांत जेवढे सत्य आहे, तेवढे बाहेरच्या विज्ञान-विषयांतही आहे, हे विसरतां कामा नये. दोन्हीही म्हणजे अनुभव व अनुभवविषय मायेचे विलास आहेत खरे; पण त्यांच्या मूळाशी ब्रह्म म्हणजे सत्य वस्तु आहे. अर्थातच या म्हणण्याने शून्य वादाचाही निरास होतो.

जादूगाराचें इंद्रजाल काय आहे हे न कळल्यामुळे अतल्ल लोक फसतात. याच-प्रमाणें ज्यांस आत्मज्ञान झाले नाही आणि म्हणून ज्यांच मायेच्या पडद्यांतून व पडद्या पलीकडे काय आहे हे वचतां येत नाही, त्या लोकांस सद्वस्तु काय आहे हे समजत नाही. आपण स्वतः ब्रह्मरूप असतांही मायेच्या ज्ञपाच्याने जीव अंधळा होतो आणि ज्यांच्याशी आपला संबंध नाही त्या उपाधीस ममत्वानें बळूं लागतो. मी शरीर, मी

प्राण, मी श्मि, मी मन, असा त्याला भ्रम होतो. शरीर, प्राण, मन, श्मि, ही सर्व आपल्या मायेची काढणी बालकें बरें ! हे सर्व अज्ञानाचे विकार ना ! हे ज्ञानस्वरूप, आनंदरूप, सत्त्वरूप जो जीव (हा परमेश्वराचाच अंश !) हा अनात्मत असल्यामुळे तदस्थ असावयाचा खरा; पण मायेच्या तडाक्यांत सांपडल्यामुळे हाच जीव अल्पज्ञ, अल्पानंदी, जन्ममरणाचा दास, अल्पशक्ति असा झालासा दिसतो. पुनः; हीच माया ह्या भ्रांत जीवाला कर्म करावयास लावते. कामक्रोधाचे व सुखदुःखाचे प्रवर्तक (प्रेरक) उत्पन्न होऊन हे जीवाच्या पाठीमागे लागतात. हे कोणाचे सामर्थ्य ! मायेचें बरें ! प्रलयाच्या अंतापर्यंत अज्ञानी जीव जन्मोजन्म प्रापंचिक कर्म करित राहतो आणि सृष्टीचा क्रम सुरू झाला म्हणजे पुनः कर्म करावयास लागतो. अगंत काळपर्यंत अज्ञानी जीव म्हणजे मायेनें झपाटलेला जीव अज्ञानी कर्मांत म्हणजे तत्काळ सुख देणाऱ्या पण अंती दुःखात्मक होणाऱ्या कर्मांत गुरफटून राहतो. पण काहीं भाग्योदय होऊन जर एखादे वेळीं विचाररूपी ज्ञानपंचाक्षरी मिळाला, गुरुप्रसाद झाला, ईशकृपा झाली, तर तो ज्ञानपंचाक्षरी मायेनें झपाटलेले झाड सोडवितो. म्हणजे ही माया जर समूळ उखणून काढावयाची असेल, सर्व अज्ञानाचा, सर्व अविद्याबिजंभणाचा निःपात करावयाचा असेल तर वेदांत सांगितलेला जो ज्ञानमार्ग आहे त्याचें आराधन करण्याला आरंभ केला पाहिजे. अंधकाराचा नाश जसा दीप करितो, तृष्णेचा नाश उदक करितें, संशयाचा निरास खरें ऐकल्यानें होतो, त्याचप्रमाणें मायेचा नाश ब्रह्म ज्ञानानें होतो. ज्ञान होऊन विज्ञान होणे म्हणजेच ब्रह्मज्ञान होय.

माया ही वस्तु म्हणजे भ्रांतिजन्य अभ्यास आहे, प्रत्यक्षानुमानादिकांचे विषयांची जननी आहे, असे बरील वर्णनावरून बाचकांस समजलेंच असेल. उपाधि, नामरूपे, हिचीच बालकें होत. सत्व, रज व तम हे तीन गुण मायेचे आहेत. या गुणांनीं व या गुणांवरच ती सर्व जीवांस कामक्रोधादिकांना बंध करिते व झुकवित असते. हिचें मूळस्वरूप ' अव्यक्त ' होय. व्यक्त स्वरूप म्हणजे हें विश्व होय. बाह्य विश्व म्हणजे दिसणारें जगत् आणि अंतर्विश्व म्हणजे प्रत्यक्ष अनुमानादि ज्ञानें व कामक्रोधादि मनो-वृत्ति होत. पण ही दोन्ही विश्व मायाजन्यच आहेत. " मयाध्यक्षेण प्रकृतिः स्यूते तत्-चलचरम् ॥ " लौकिकच व्यवहार हिच्या आभयानें चालतो, असे नाही तर वैदिक व्यवहार सुद्धां हीच घडवून आणिते. " आमयन्स्वर्गं भूतानि यंत्रारूढानि मामया ॥ " तामस व राजस अवस्थेंत जीवाला कर्मप्रेरक मायाच आहे. मायाच नसती तर जीव सदैव तामस स्थितीतच राहिला असता. पण ही माया राजस स्थितींत जीवाला तापदायक होते, तत्काळ झुकवून सुखदुःखात्मक कर्म करवितें. सात्विक स्थितींत आल्यावर म्हणजे स्वाधीनतेनें सुद्धां ज्ञानाचा अधिगम झाल्यावर ही माया जीवाचें दास्य पत्करून त्यास कामक्रमानें उच्च स्थितीला नेते व शेवटीं आपण नष्ट होऊन जीवास शिवस्वरूप देते. याच कामच ही बाधी आहे, आपण तिचे दास नव्हों, असें जीवानें प्रत्येकक्षणीं ध्यानांत ठेवून तसे

ह्मणजे मायेचा दास होतो. सारांश, विचारी जीव शास्त्रपूर्वक विचार करून कोणत्या म्हणजे मायेला दासी करितो; पण तोच जीव अज्ञानाला वसला झाला झणजे तो मायेचा दास होतो.

माया ही भ्रांति खरी, खोटीही खरी; पण कोणाला ! वेदानुसार विचार करणाराला माया भ्रांतिजन्य आहे असे दिसेल. अज्ञानी पुरुषाला हें जगत् व येथील व्यवहार सर्वतः खरे वाटतात. त्याला मायेचा प्रश्न येतच नाही. एवंच ज्ञानी पुरुषाला व अज्ञानीपुरुषाला 'माया' खोटीच वाटणार. त्यांच्या दृष्टीने माया नाहीच आहे. तर मायेचे वसतिस्थान कोणतें ? अज्ञान्याला कांहींच समजत नाही म्हणून त्याच्या दृष्टीने माया हा पदार्थच नाही. ज्ञान्याला सर्वच समजतें, म्हणून त्याच्याही दृष्टीने माया नाही ! जग दिसतें तसेच आहे असे ज्याला वाटतें त्याला माया भासत नाही. तसेच जगत् नसून ब्रह्मच आहे, असे ज्ञान ज्याला झालें, त्यालाही माया भासत नाही. तेव्हा माया 'खोटी' हेंच खरें. पण ब्रह्म म्हणून कांहीं आहे, जगाच्या, दिसते त्याच्या, पलीकडे कांहीं तरी असलें पाहिजे, असे ज्ञान ज्याला परोक्षतः झालें आहे, परंतु भासणारें जग परमार्थतः नाही असा अनुभव देणारें ज्ञानविज्ञान ज्याला झालें नाही, त्याला मायेचा विचार करावा लागतो. असो; हा विचार मी अन्यत्र केला आहे, इतर मोठमोठ्या अधि-कारी पुरुषांनीही याचा विचार पुष्कळच केला आहे, व पुष्कळ विचार करण्यासारखाही आहे, हें सर्व खरें; पण स्थळाचा अभाव झणून मी येथेच मुकाम करितों.

श्रीमच्छंकराचार्यांशिवाय वेदांतावर भाष्यें लिहिणारे आचार्यांपैकी तिघांचा मात्र मी वारंवार उल्लेख केला आहे. हे तिघेही आचार्य, शंकराचार्यांच्या मायावादाला सर्वथा विरोध करितात. हा असा स्पष्ट व पूर्ण विरोध आहे तरी व्यावहारिक कर्म व उपासना या गोष्टी-मध्ये त्या सर्वांत कोठेच विसंवाद नाही हें दाखविण्याचा माझा संकल्प आहे.

श्रीमद्रामानुजाचार्यः—

“अविद्या झणजे स्वरूपाचें पूर्ण अज्ञान, (२) किंवा ज्ञानेंद्रियें विघडल्यामुळें होणारें मिथ्या ज्ञान (३) किंवा मजातंतूमध्येच कांहीं बिघाड झाल्यामुळें होणारें भ्रांति-जन्य ज्ञान, होय. हें अज्ञान जीवांस असतें व यामुळें ते जीव फल देणाऱ्या सदसत्कर्मो-मध्ये गुरफटून जातात. त्यांचा ज्ञानरूप जो स्वभाव त्याला विसरून जाऊन आपण अचित् म्हणजे ञड आहों असे त्यास अविद्या म्हणजे माया, तिच्या योगानें वाटतें. स्वप्नामध्ये आपण जे काय पाहतोसे वाटतें तें सर्व मायिक म्हणजे मिथ्या असतें. माया ही परमेश्वरी शक्ति आहे. प्रकृति ती हीच होय. विश्वाचें 'माया' हें उपादान कारण आहे. आणि ही माया परमेश्वराच्या अज्ञेत चालते; कारण परमेश्वर मायापति आहे. जीव हा मायेचा दास आहे. 'अविद्या झणजे कर्मसंज्ञा होय' असे विष्णुः

पुराण झणतें. भेदभेदाला कारण ही अविद्या आहे. परमेश्वराचें ध्यान केलें असतां या अविद्येचा नाश होतो. ज्या वस्तु विकार्य आणि मर्त्य आहेत त्यांत, जरें 'सत्य' नाही झणजे त्या 'अस्तत्' असतात. या दृष्टीनें सर्व 'अचित्' पदार्थ 'अस्त' आहेत. 'अहंकर्तृत्व' अविद्याजन्य आहे. त्याचप्रमाणे 'ज्ञाता, हेतु आणि ज्ञान' हे भेदही अविद्याजन्यच आहेत. तसेंच अनादि कर्मपरंपरेच्या संस्कारानें जीवाचें मूळ स्वरूप 'अज्ञानेनावृत्तं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः' त्या न्यावानें आच्छादित होतें, झणजे जीव संसारांत असतात तोपर्यंत त्यांस मूळ स्वरूपाचें ज्ञान होणें वाक्य नाही. हा संसार 'ब्रह्माच्या' अज्ञानानें उत्पन्न होतो. जीव गुणोर्णा सत्ता होतात झणून कर्माच्या चक्रांत सोपवतात."

येथें मायेचा जेवढा भाग या आचार्यांनीं घेतला आहे, तितक्यामध्ये विसंबाद मुर्खाच नाही. जीव ज्ञानस्वरूप असतो, तो अज्ञान कां पत्करितो हा वाद यांनीं उत्पादित केलाच नाही, म्हणून 'सर्व भेदज्ञान अज्ञानमूलक आहे व अज्ञानपर्यवसायी आहे' या प्रश्नाकडे या आचार्यांचें लक्ष गेलें नाही. असो; समन्वयकारांनीं या आचार्यांचें म्हणून एक वाक्य दिलें आहे, तें चिंतनीय आहे. "शरीरगोचरात्त्वहंबुद्धिरविद्यैव। यद्योक्तं भगवता पराशरेण 'श्रूयतां चाप्यविद्यायाः स्वरूपं कुरुनंदन। अनात्मन्यात्मबुद्धिर्या इति.'" "ज्या बुद्धीला शरीर मात्र गोचर आहे, शरीरापलीकडील भाग, भौतिकापलीकडील आत्मिक भाग, गोचर नसतो, ती अहंबुद्धि अविद्याच समजावी. भगवान पराशर झणतात. 'कुरुनंदन! अविद्येचें स्वरूप मी सांगतो तें एक: अनात्मकाला आत्मा असें म्हणणें, जाणणें, हीच अविद्या'") हें श्रीमद्रामानुजाचें वाक्य मला उपलब्ध झालें नाही. पण हें जर वाक्य त्यांच्या ग्रंथांत असेल तर वादाचा पुष्कळसा भाग कमी होईल. व्यावहारिक दृष्टीनें श्रीमच्छंकराचार्य या संमतीपेक्षा जास्त काही मागत नाहीत.

श्रीमन्माध्वमतसंस्कारकांचा अभिप्राय पहा: 'सच्चिदानंदरूपाणां जीवानां कृष्णमायया। अचिन्त्याऽविद्याया तत्त्वविस्मृत्या संसृतिभ्रमः॥ भागवतामृत. (सच्चिदानंद-स्वरूपी जे जीव त्यांस तत्त्वाचें विस्मरण करविणारी कृष्णमाया कीं जिचें स्वरूप कसें आहे तें सांगतां येत नाही व चिंतनही करितां येत नाही, ती अविद्या उत्पन्न झाली म्हणजे या शुद्ध जीवांस--संसारभ्रम होतो) म्हणजे 'अविद्येनें उत्पन्न होणारा जो संसार तोही भ्रमात्मकच आहे' असा अर्थ समन्वयमाध्यकार देतात. हें जर खरें असेल तर श्रीमन्माध्वाचार्यांची शांकरमताला बरेच अनुकूल आहेत, असें होईल. ही एक मोठी सद्गतीच होय. पुढें हेंच माध्वानुयायी म्हणतात: "मुक्तस्थितीमध्ये जीवाला स्वरूपज्ञान होतें आणि तो मायेपासून निवृत्त होतो."

श्रीमद्भक्तभाचार्यः—

'जीव जर ब्रह्माचा अंश आहे तर त्याला दुःख कां' अशी शंका उत्थापन करून हे आचार्य म्हणतात: "आपण पुष्कळ होऊन रमावें," अशी परब्रह्मका इच्छा झाली.

तेव्हा परब्रह्माचे जे आनंदस्वरूप ते अंतर्धान पावून ब्रह्माला जीवस्वरूप प्राप्त झाले. आणि ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान आणि वैराग्य ह्या ब्रह्माच्या षड्गुणाचा लोप झाला; त्या बरोबर (१) दीनता व परार्थानत्व, (२) दुःखसंगति (३) हीनत्व (४) जन्ममरणादि सर्व संकटपरंपरा (५) अहंबुद्धि, विपरीतज्ञान, मूर्च्छा इत्यादि प्रसंग आणि (६) निष्प्रभा-
शक्ति, हे सहा प्रकारचे दोष जीवा बरोबरच जन्मास आले. पहिल्या चार दोषांनी जीव बद्ध झाला व पुढील दोन दोषांनी त्याला विपरीतज्ञान झाले. “ भगवंताच्या माये-
मुळे त्याला निराळ्याच स्वरूपांत पाहतात. ” “ शरीर मिळाले की जीवत्व प्राप्त झालेच;
म्हण ते ब्रह्माला स्वेच्छेने मिळो वा जीवाला पूर्वकर्माने मिळो. ” या आचार्यांच्या
मताने द्वैतज्ञान हे अविवेचे कार्य आहे व संसारही अविद्याकार्य आहे, असतही आहे.
द्वैतज्ञान व संसार यांचा नाश ज्ञानाने होतो.

हा सर्व मायाप्रपंच झाला. वाचकांनी कृपा करून इतके लक्षांत ठेवावे की, ही
माया अतें व्यावहारिक कार्यापुरती म्हणजे भक्ति व उपासना व यांस अनुकूल असणारे कर्म
यांच्या स्पष्टीकरणापुरतीच घेतली आहेत. असो; ह्या मताच्या काळजी पूर्वक
अवलोकनावरून कोणासही असे स्पष्ट दिसून येईल की, सगुण ब्रह्माच्या प्राप्तीपर्यंत
तरी कोठेही विसंवाद नाही. माझा देह हाच आत्मा आणि येथे मिळणारे जे सुखदुः-
तेच माझे प्राप्तव्य असे वाटणाऱ्या प्रत्येकाचा असा अनुभव असतो की जीवित दुःखमय
आहे. साधुसंतांचा उपदेश असान आहे, धर्मही तेंच सांगतो आणि तत्त्वज्ञान वाच
शिक्षितांचा युक्तिशुद्ध अनुवाद करिते. तेव्हा आत्मविचाररुद्ध जीवित दुःखमय
आहे, या सिद्धांतांत व आमच्या तत्त्वज्ञानांत मतवैचित्र्य नाही हे नीटच आहे. अनात्म-
वस्तुला आत्मवत् मानल्याने व तसेच आचरण केल्यामुळे दुःखपरंपरा जन्मास येते;
येथेही एकमत आहे. (हीच शंकराचार्यांची माया होय !) ही दुःखपरंपरा ज्ञानाने,
ज्ञानानुभूत भक्तीने आणि भक्तिसंवादिनी कर्माने नाहीशा करिता येईल, यांतही सर्व
संमतिच आहे. या पुढचे तात्त्विक प्रश्न आहेत, ब्रह्म काय, जीव काय, जगत्
काय ? इत्यादि तत्त्वांचे प्रश्न आहेत, यांत मात्र एकता होणे सर्वथा शक्यच नाही.
हे तिन्ही पदार्थ परमार्थतः मात्र एकच आहेत असे शंकराचार्य झणणार,
परमार्थतः व व्यवहारतः हे तिन्ही पदार्थ एकच आहेत, असे श्रीबळभार्या
सांगणार; ब्रह्म एकच पण जीव व जगत् हे त्याचे, ब्रह्माचे दोन निरनिराळे
प्रकार आहेत, असे श्रीरामानुजाचार्य प्रतिपादणार आणि हे तिन्ही
पदार्थ परस्परांहून परमाच्चैः व व्यवहारतः अत्यंत भिन्न आहेत, असे
श्रीमन्न्यायार्य रहस्य प्रकट करणार ! व्यवहारांत भेद दिसतो याचा कारण माया आहे,
असे मात्र सर्वजण म्हणतात ! जीवांनी जुक्त व्हावे, ही श्रीमन्न्यायार्यास अत्यंत
कळकळ म्हणून भेद असतोही जीवांनी देहबुद्धि किंवा विषयबुद्धि बाळगू नये; एतद्भवे
अनात्मवस्तुः करितात की, देहबुद्धि किंवा विषयबुद्धि यांचा अंगीकार होऊ नये.

[६१७]

म्हणजे माया उत्पन्न होते; अथवा परमेश्वरीमायेने आपल्याला देहपुढीचा व विषया-सक्तीचा अंगीकार करावासे वाटते ! आपल्यास तात्पर्य समजून घ्यावयाचे आहे, तो इतकेच की, व्यावहारिक आचरणामध्ये सर्वांचे एकसारखेच मत आहे. ज्या मायावादाप्रीत्यर्थ श्रीमच्छंकराचार्यास वेदाभिमानी व वेदप्रतिपक्षी हे शिष्यांची लाखेली वाहत आहेत, त्या मायावादासंबंधे सुद्धा सर्व आस्तिक हिंदु तत्त्वज्ञांत व्यावहारिक ऐक्यच आहे.

आतां जीवाकडे वळावयाचे. या जीवाप्रीत्यर्थ तर सर्व शास्त्रे व सर्व धर्म प्रवर्तले आहेत. तत्त्वज्ञानाचे प्रकट होणे व प्रसिद्धि करणे या जीवासाठीच होय. तेव्हा याचे नामरूप (याचे लक्षण) याचा आकार, याचा व शरीराचा संबंध, याचा व ब्रह्म, ईश्वर यांचा संबंध, याच्या निरनिराळ्या अवस्था, मृत्यूनंतरची स्थिति, आणि मुक्त झाल्यानंतरची स्थिति इत्यादि विषयांचा विचार करून आणि ज्या शास्त्रप्रवर्तकांच्या मतांमध्ये विमति व संमति पाहत आहोंत, त्यांचा जीवासंबंधाने काय अभिप्राय आहे, हेही पाहू या.

(अ) जीवाचे नामरूप.

श्रीमच्छंकराचार्यः—

माला उपनिषदांमध्ये पुरुष, प्रत्यगात्मा, आत्मा, ब्रह्म, क्षेत्रज्ञ (व्यावहारिक भाषेत कर्ता, भोक्ता,) प्राण, इत्यादि अनेक नावे आहेत. याचे स्वरूप परमार्थतः पाहिले असतां ज्ञान आहे. हा स्वभावतः अनंत व अकर्म आहे. परमात्मा हाच जीवात्मा होय. उपाधीच्यामुळे सात, कर्तृत्वभोक्तृत्वाचे लक्षण असलेला, ज्ञाता, शरीरावच्छिन्न दुःखी, नामरूपात्मक, विकारी, प्राण, इंद्रिये, मनबुद्धि इत्यादिकांना संकुचित झालेलासा दिसतो. गण तो वास्तविक पाहतां ब्रह्म आहे. तो अज व नित्य आहे. तो ज्ञान-स्वरूप आहे. तो विभु (सर्वव्यापी), शाश्वत, सर्व कारणांचा, इंद्रियांचा स्वामी, आहे. सारांश परमार्थतः तो ब्रह्म आहे. मात्र त्याला अविद्या, कर्म आणि पूर्वसंस्कार यांची उपाधि लागली म्हणजे तो स्वरूप विसरून जाऊन आपल्यास 'जीव' असे माणितो.

(आ) त्याचे आकार व शरीरसंबंध.

परमार्थतः जीव ब्रह्मस्वरूपच आहे. तेव्हा त्याचे नामरूप, आकार इत्यादिकांचा विचार करण्याची आवश्यकता नाहीं. येथे त्याचे आकाराचा विचार त्याच्या सोप्याविक स्थिति पुरताच केला आहे, 'तो अणुपरिमाण, परमाणुपरिमाण, अराप्रमात्र शरीरी, शरीरेंद्रिय-प्रवर्तक' इत्यादि आकाराचा आहे अशी प्रायः समजूत आहे. शरीराशी त्याचा संबंध पूर्व-अविज्ञानातून होतो. संचित संपले म्हणजे हा शरीरसंबंध सुटतो.

[६१८]

जीव आणि ब्रह्म.

शोकरमतानें बघितलें म्हणजे जीव आणि ब्रह्म ह्या परमार्थतः वस्तुच दोन नाहीत. ही एकच वस्तु आहे. या उभयतांचा संबंध म्हणजे तादात्म्यसंबंध होय. उपाधीच्या-मुळे जीवावर अज्ञानाचा, दुःखाचा व विकार्यत्वाचा आरोप आलेला आहे. अर्थातच या जीव स्थितींत विचारदृष्टीनें परमेश्वराचें एकनिष्ठेनें आराधन म्हणजे वितनपूर्वक ध्यान केलें म्हणजे बंधांत असल्यासारखा जो भ्रम आहे, तो नष्ट होऊन मुक्ति मिळेल. ह्या उपाधिविच्छिन्न आत्म्याची म्हणजे जीवाची कर्तव्यक्षमता परमेश्वर संमतानेंच त्या जीवाच्या पूर्वकर्मानुरूप होत असते. जीवस्थितीतील आत्मा आनंदमूर्ति नसतो. जीवस्थितीतील जीव ब्रह्मापासून निराळा झाल्यासारखा दिसतो. कारण गाढ निद्रेंत व मरणकाळच्या सुषुप्तींत ज्ञानी जीवामोंवती प्राज्ञ आत्म्याचें म्हणजे ब्रह्माचें आवरण असल्यामुळे ज्ञानी जीवालासुद्धा आंतील बाहेरील, कोणताही विषय दिसत नाही. जीवाची म्हणून निराळी उत्पत्ति झाली आहे असें श्रुति केव्हांही म्हणत नाही.

(६) त्याच्या अवस्था.

शोकरमतान्वये जीवाला म्हणजे ब्रह्माला अवस्थांतरता नाही. पण उपाधीनें जीवत्व प्राप्त झालेंसेच झालें तर जागृतावस्थेंत जीव देहेंद्रियपंजराचा अभ्यस असतो. स्वप्नस्थितींत नाडीवर होऊन जीवस्थितीतील वासनांचा उपभोग घेतो आणि पूर्ण शांतिमुखाचा अणु-अव घेण्यासाठी सुषुप्ति अवस्थेमध्ये वा स्थूल आणि सूक्ष्म देहांच्या अभिमाना पलीकडे जाऊन, स्वयंप्रकाश जें ब्रह्म त्यामध्ये येऊन मिसळला म्हणजे ज्ञानीपणा सोडून देतो आणि ज्ञानरूप होतो. स्वप्नामध्ये तो वाटेल तिकडे विहार करण्यासाठी जातो. मूर्च्छा ही अवस्थात्रयासारखीच आणखी एक अवस्था आहे.

(६) मृत्यूनंतरची स्थिति.

जीव अमर आहे, ही गोष्ट सर्वसंमत आहे. तेव्हां एक देह सुटल्यानंतर दुसरा देह प्राप्त होतो, तो पहिल्या देहातील कर्मानुसार म्हणजे हिशेबानेंच होतो. मात्र देहा-तून प्रमाण करणाऱ्या जीवाचें आवरण देहबीजभूत तन्मात्रांनीं केलेलें असतें. हेंच प्राणाचें वसतिस्थान होय. असो; जीव नंतर चंद्रलोकांत जाऊन राहतो व तेथें सत्कर्म-फलांचा उपभोग घेतो. हा फलभोग झाल्यावर तो मृत्युलोकांत म्हणजे कर्मभूमीत स्वायं-शायानुसार (पूर्वसंचितापैकीं शिलक असलेला भाग) पुनः जन्म घेतो. ही पुण्यवंतांची मोष्ट झाली. पापी लोक असतात ते निग्रहालय जो यमलोक तेथें जातात; आणि स्वर्ग-पुण्यानुरूप होणाऱ्या यमयात्रांना तेथें भोगून पुनः परत येतात व अदृश्यानुसार पुनः जन्म

वेत्तात. ब्रह्मज्ञानाच्या मार्गाला जे लागतात, ते मात्र देवयानपथाचे सूर्यलोकाप्रत जाऊन पुढे वैद्युन्मार्गाने व परमेश्वराच्या अनुग्रहाने पुनः जन्म घेऊन, पुनः ज्ञानविज्ञान वाढवून क्षेत्रीय ब्रह्मलोकाप्रत जातात. येथून जातांना प्रत्येक जीवाबरोबर प्राण, ज्ञान कर्मोद्भिद्ये, पापपुण्य, आविद्या आणि पूर्वकर्मसंस्कार (संचितकर्म) इतकी सामुग्री दिली जाते. उदक-रूपानेही जीव इंद्रलोकी जाऊन तेथे पुण्यभोग घेतल्यावर पुनः तो जीव अव्यक्त रूपाने बन-स्पतींत अगर उदकांत शिरतो आणि पूर्वकर्मानुसार तेथून जीव-शरीरांत शिरून जन्म घेतो. ही अज्ञानी जीवाची जन्मपरंपरा आहे. ज्ञानी जीवास देहपात होताक्षणीच मुक्ति मिळते. हे ज्ञानी जीव म्हणजे जीवन्मुक्तच होत. येथे जीवस्थितीचा स्थूलमानाने मात्र विचार केला आहे.

जीवाची मोक्षस्थिति.

जीवन्मुक्त झालेला जीव देहपातानंतर मुक्त होतो म्हणजे ब्रह्म होतो. तो प्रकाश-स्वरूप होतो, सर्वव्यापी होतो, सर्वज्ञानरूप होतो, तो सर्वसद्गुण संपन्न होतो, असे जैमिनी आचार्य म्हणतात, तो शुद्धचैतन्यरूप होतो असे औडुलोमी म्हणतात. आचार्य बादरा-यणांचे मत हे जीवात्मा ज्ञानरूप व सर्व सद्गुणसंपन्न होतो. तो सत्यसंकल्प आणि सर्व-स्वतंत्र होतो. आचार्यांचे मत (शंकराचार्यांचे मत) तो ब्रह्मरूप होतो. त्याला पुनः जन्म नाही. त्याचे जन्ममरण संपले.

ह्यावरून स्पष्ट लक्षांत येईल की, श्रीमच्छंकराचार्यांचे मत 'जीव ब्रह्मच आहे, तो व ब्रह्म एकच आहेत' असा सिद्धांत आहे. ही परमार्थ स्थिति होय. व्यवहारांत जे जीव आपल्यास दिसतात, ते कमीअधिक मानाने मायेच्या झपाट्यांत सांपडलेले अस-तात. या स्थितीत त्यांचे ज्ञान अल्प, त्यांचे सुख अल्प, त्यांचे अस्तित्व जन्ममरणांनी लांछित झालेले, ही स्थिति असते. जीव मूळचा ज्ञानरूप असल्यामुळे, अज्ञानाने गुर-फटलेला असतांही 'मी अज्ञानी आहे हे ज्ञान व मी सर्वज्ञ व्हावे' अशी इच्छा प्रबल असते. तो मूळचा 'सुस्वरूप' असल्यामुळे त्याची निर्मळ सुखाप्रीत्यर्थ धडपड सुरू असते. विषयापासून तरी सुख मिळेल असे समजून तो विषयांच्या पाठीस लागतो. तो जातीचा अमर आहे म्हणून आपण चिरंजीव असावे, असे त्यास वाटते. असो; पण हा जीव अज्ञानबस झाल्यामुळे सर्वज्ञ असतांही अल्पज्ञासा दिसावयास लागतो व त्याला स्वतःही मी अस्पृह आहे, असे वाटते. यासाठी त्याने विश्वाचा अंतर्बाह्य शोध करून आत्मस्वरूप समजून घेण्यासाठी सद्गुरूची व वेदांची कांस धरावी; एकनिष्ठेने श्रवणमनन झाल्यावर त्याचे हरबलेसे वाटणारे ज्ञानरूप त्याला मिळेल. जातीचा तो सुखरूपना? पण अज्ञान-झकांत सांपडल्यामुळे बाहेरून सुखविषय आणून तो तद्वारा शांतीसुख भिळविण्याची खटपट करितो आणि फसतो. या करितां वेदांत व शास्त्रांत जे कर्म विहित झाले

सांगितलें आहे तें होईल तितक्या निष्कामबुद्धीनें करण्याला आरंभ करावा, निदान तें कर्म भगवदर्पण करावें आणि ईश्वरास आवडेल असा उद्योग करूनही जर अनिष्ट सुखदुःखें प्राप्त झालीं तर भगवदिच्छा म्हणून समाधानांत रहावें. भगवान् म्हणतात, त्याप्रमाणें निर्मान, निर्मोह आणि जितसंगदोष, या आयुधांनीं सज्ज होऊन विनिवृत्तकाम जर आपण झालों, तर आपल्या स्वस्वरूपाचें जें शांतिमुख आहे तें आपोआपच आपल्यास प्राप्त होईल. याचप्रमाणें अमरत्वाचा हिशेब आहे. परमेश्वराचें एकनिष्ठ भजनपूजन, चिंतनध्यान सर्वात्मना होईल, वरील ज्ञान व वरील आनंद यांच्यासह होईल, तर आपलें स्वस्वरूपाचें अमरत्व प्राप्त होण्याला अवकाशच नाही. येथें बाहेरून कांहीं मिळावयाचें आहे, असा भागच नाही. वस्तु आपलीच, आपल्याजवळ असतांना, हरवलीशी भ्रांतीनें वाटत असते, ती वस्तु आपल्याजवळच आहे, असें स्वरूपज्ञानानें समजून घ्यावयाचें. स्वरूप समजलें कीं ब्रह्मपद मिळतें. स्वरूप हरवलेंसें होऊन आपली मूळची ब्रह्मस्थिति विसरली कीं जीवस्थिति येते. हेंच अज्ञान. याचा नाश ज्ञानानें व्हावयाचा. जीव निराळा, जगत् निराळें व ईश्वर निराळा असा भेदाभेदच आचार्यांस ठाऊक नाही. असो; अज्ञानानें आलेली जीवस्थिति घालवावयाची असेल तर वेदांतध्वणानें परोक्षज्ञान करून घेऊन आणि कर्म, उपासना आणि ज्ञान यांच्या एकनिष्ठ ध्यानचिंतनानें विज्ञान प्राप्त करून घेऊन ब्रह्मज्ञ व्हावें म्हणजे अपरोक्षज्ञान होतें, साक्षात्कार होतो; म्हणजे अज्ञानानें आलेलें अभ्रपटल नाहीसें होऊन पुनः ज्ञानरूपत्व प्रकट होतें. याप्रमाणें ज्ञानी जीव सद्योमुक्त होतात अथवा अवश्य असेल तेव्हां क्रममुक्तीच्या मार्गांनें जातात. प्रत्येक जीव केव्हांना केव्हां तरी मोक्षमार्गाला लागून मुक्त व्हावयाचा आहे ही आनंदाची वार्ता 'मम वर्त्मानुवर्तन्ते' येथें भगवंतांनीं प्रकट केलीच आहे !!

श्रीमद्रामानुजाचार्य.

जीवांचीं नांवें: पुरुष, आत्मा, प्रत्यगामा, क्षेत्रज्ञ, कर्ता, भोक्ता व प्राण इत्यादि उपनिषत्प्रणीत नांवें यांसही संमतच आहेत. जीव म्हणजे एक व्यक्ति आहे. अशा व्यक्ति अनंत असतात व त्या परस्परांहून सर्वथा विभिन्न असतात. हा जीव परब्रह्माचा अंश आहे व तो परब्रह्माच्या कक्षेंतच नित्य वास्तव्य करणारा आहे. हा जीव स्वरूपानें किंवा व्यक्तिरूपानेंच नित्य राहणार आहे. तो अज, अमर, ज्ञानी, कर्ता, भोक्ता, प्राणपती, इंद्रिय-मनोबुद्धीचा स्वामी व शाश्वत आहे. त्याच्या सभोंवतीं अज्ञानदशेंत भूत सूक्ष्मांचे अथवा तन्मात्रांचे कडें असतें. जीवांचा आकार सूक्ष्म आहे म्हणजे तो अणुपरिमाण आहे. कारण त्याचें वास्तव्य अंतःकरणांत आहे. आणि अंतःकरण अथवा तेथील दहराकाश फारच लहान असतें. श्वेताश्वतरांत असें म्हटलें आहे कीं, केंसाच्या शंभराव्या अंशाचा शंभरावा अंश, हें जीवाच्या आकारमानाचें प्रमाण आहे !

जीव आणि ब्रह्म.

जीव हा ब्रह्माचा अंश आहे. बरीवाईट किंवा पापपुण्यात्मक कर्मे केल्यामुळे उत्पन्न झालेली जी संस्काररूपी अविद्या, तिला वशा झाल्यामुळे हा जीव आपले ज्ञानीस्वरूप आणि ब्रह्मसेवेचा धर्म हे विसरून जातो आणि आपण जडत्व आहोत, जडसंबद्धत्व आहोत, असे मानावयास लागतो. त्याचे स्वरूप ज्ञान आहे आणि ब्रह्मसेवा हा त्याचा धर्म आहे. तो ब्रह्मरूप होणे केव्हाही शक्य नाही. तो ब्रह्माचे शरीर आहे म्हणजे ब्रह्म जीवाच्या अंतर्गामी राहून त्याचे नियमन करते. सर्व जीव मिळून ब्रह्माचे चित् नामक (ज्ञान नामक) शरीर होतं व जडवस्तु मिळून त्याचे अविज्ञानामक (जड-नामक) शरीर असते. ' जीवभूता महाबाहो ! प्रकृतिं विद्धि मे पराम् ' असे भगवानच म्हणतात. जीवाचा ब्रह्माशी भेदाभेदसंबंध आहे. तो ज्ञानरूप असल्यामुळे ब्रह्माहून अभिन्न आहे. अज्ञानामुळे उपाधि उत्पन्न होऊन तो ब्रह्माहून भिन्न होतो. पुनः जीव अणु आहे, अल्प शक्तिवंत व अल्प ऐश्वर्याचा असा आहे. याचे नांव भेदाभेदसंबंध होय. तो अनंदरूप आहे, पण ह्या सांसारिक स्थितीत त्याला पूर्ण आनंदाचे भान नाही. जीव परतंत्र आहे. परब्रह्म स्वतंत्र आहे.

जीवाच्या अवस्था.

जागृति, स्वप्न आणि सुषुप्ति अशा तीन जीवाच्या अवस्था आहेत. तीनही अवस्थांत जीव उपभोक्ताच असतो. ह्या अवस्थांचे या आचार्यांनी दिलेले वर्णन प्रायः शंकराचार्यासारखेच आहे. मूच्छेची जी चवथी अवस्था तीही अर्ध मृत्यूचीच अवस्था आहे, असे हेही आचार्य म्हणतात. मृत्यूनंतरची स्थूलव्यतिरिक्त जीवाची संकल्प स्थिति तीही उपनिषदानुसारच या आचार्यांनी वर्णिलेली आहे. सत्कर्म असेल तर चंद्रलोकीं जाऊन स्वकर्माचा उपभोग घेणे व भोग संपल्यावर कर्मभूमीवर कोणत्या तरी रूपाने येऊन आपल्या अनुशयानुसार कोणत्या एका कुळांत जन्म घेणे, प्रारब्धानुसार सुखदुःख भोगणे व संचितान्वये आणि पुरुषकारत्वाच्या जोरावर नवीन कर्म करणे, पुनः मरणे, पुनः जन्म घेणे, हे राहाटगाढगे ज्ञानपूर्वक निष्काम-कर्माचा अतिशय होईपर्यंत चालू राहते. वाईट कर्म करणारे जीव यमलोकांत जाऊन तेथे देहदंड भोगितात, पुनः अनुशयानुसार जन्माला येतात, कर्म करितात, मरतात, पुनः जन्माला येतात, हा व्यापार परमेश्वरार्पित निष्कामकर्माचा अतिशय होईपर्यंत चालतो. आणि ज्याने विहितनित्यनैमित्तिक कर्म भगवदाराधनपूर्वक करून वेदांतज्ञान व वेदांतउपासना ही आपलीशी केली, ज्याला ब्रह्मस्वरूपाचे यथार्थ ज्ञान झाले, तो पुरुष सद्गुरूचा अनुग्रह घेऊन कोणत्यातरी जन्मांत मुक्त होतो. म्हणजे आपले जे व्यक्तिविषयक ज्ञानस्वरूप ते धारण करून ब्रह्मचित्तनांत मग्न होतो. त्याला ब्रह्मसाधर्म्यही मिळेल, पण ब्रह्म-सादात्म्य मिळणार नाही. नामरूपापकीकडे

जाऊन व पापविन्मुख होऊन तो बुद्ध ज्ञानरूप व स्वयंप्रकाश होतो. तो या स्थितीत परमेश्वराचे विच्छरीर असतो, हे मार्ग सांगितलेच आहे. हीच शुद्ध स्थिति होय.

या सिद्धांतात जीवस्वरूपासंबंधे मात्र शांकरमताशी विरोध आहे. बाकी सर्वत्र एकमतच आहे. तेव्हा जीवाचे जे काय मूळचे स्वरूप असेल, त्या स्वरूपाचा मायेने जो विस्मर पडतो, तो नाहीसा करून पुनः स्वरूपाप्रत जाण्यासाठी जीवाने काय केले पाहिजे, या विषयात कोठेही बरील आचार्यद्वयांत मतविरोध नाही. तापस्य; येथेही जीवाच्या स्वरूपाशिवाय भांडण्याला दुसरे स्थळ नाही.

श्रीमन्मध्वाचार्यः—

यांच्याही विवरणांत जीवाची नावे, त्याच्या अवस्था, त्याची मृत्यूनंतरची स्थिति, यांत मतवैचित्र्य होण्याचा संभव नाही. कारण उघड आहे की, या गोष्टी उपनिषदांनीच ठरविल्या आहेत. जीवाचे स्वरूप व जीवाला मोक्ष मिळाल्यानंतर त्याची शुद्धस्थिति, यांत मतभेदाचा प्रसंग येणार. तथापि जीवाचे जे मूळचे स्वरूप असते, त्याचे जे स्वाभाविक स्वरूप असते, ते त्याला मुक्तस्थितीत मिळते; त्याही संबंधाने कोठे विसंवाद नाही. ही व्यवस्था स्वरूपाधिगमाबद्दलचीच आहे असे नाही, तर जीवाचे ईश्वराशी जे नाते स्वाभाविक आहे, त्या नात्यांतही मुक्तस्थितीनंतर फरक पडत नाही. पुनः स्वरूपाला जाण्यासंबंधे जे मार्ग सांगितले आहेत, ज्ञान उपासना, कर्म ही जी साधनत्रयी सांगितली आहे, शिवाय चित्तशुद्धीचे जे प्रकार सांगितले आहेत तेही सर्व संप्रदायप्रवर्तकांस सुसंमतच आहेत. एवंच स्वरूप हे साध्य आणि चित्तशुद्धीसह ज्ञानादित्रय हे साधन यांत मतभेद होण्याला अवकाशच नाही. एतावता मुख्य वाद राहिला जीवस्वरूप व जीवेश्वरसंबंध याविषयी. ह्या दोन वस्तूंचा माध्यमतानुसार बोळासा विचार करून पुढच्या मार्गास लागतो.

जीवस्वरूप.

जीव हे एक पृथक् तत्त्व आहे. तो मित्य, ज्ञाता, अज, अमर, अणु, कर्ता, भोक्ता, परमेश्वरभिन्न, पण त्याचा अंश आहे. जीव अनेक आहेत. जीव व परमेश्वर एक नाहीत. जीव-जीव एक नाहीत व जीव-जगत् एक नाहीत. जीव बुद्धिमनइंद्रियांचा स्वामी व प्रेरक आहे, तो अल्पज्ञ, अल्पसत्ताक आणि अल्पसुखी असा आहे. म्हणजे ब्रह्मा इतके त्याला ज्ञान नाही, सुख नाही व ब्रह्माइतकी त्याची व्याप्तीही नाही. तो परमेश्वराचा सेवक आहे व असावा. हे त्याचे मूळस्वरूप आहे. पण अज्ञानवशात् तो परमेश्वराचे भजन सोडून देतो आणि विषयांचे भजन करावयास लागतो. या प्रमाणे विषयवश म्हणजे कर्मवश म्हणजे सुखदुःखवश होतो व जन्ममरणाच्या चक्रांत

[३३३]

जावडेंतो आणि बद्ध होतो. पुढे श्रीविष्णूची आराधना, सद्गुरूचा उपदेश व अक्षर-
मग्न इत्यादिकांच्या सहाय्यानें उपरति झाली म्हणजे तो निष्कामकर्म, निष्काम कर्म-
सना व निष्काम ज्ञान संपादन मुक्त होतो म्हणजे स्वरूपप्राप्ति करून घेतो. सत्योक्तता,
समीपता, सरूपता, सायुज्यता या चार मुक्तीपैकी एक मुक्ति, त्याच्या कर्मे वैशिष्ट्यानु-
सार व ज्ञानसंस्कारानुसार प्रत्येक जीवाला मिळते व तो स्वरूपानंदांत व ईश्वराचे
भजनपूजन करित होत्याता भक्तचालंदांत सुखरूप राहतो. जीवाला मुक्ति मिळते ती
परमेश्वराच्या अनुग्रहाने मिळते. यांच्या मताने 'परस्तु नित्यः पुरुषः प्रकृतिः
काल एव च । ...विष्णुः स्वयं नित्यः परात्परः ॥ हीं चार नित्य आहेत. जीव नित्य आहे
तरी परमेश्वरापासून तो उत्पन्न होतो, (अर्थात प्रकट होतो, होयना?) असें यांचे मत
आहे व ते असें म्हणतातही: उपाध्यपेक्ष्या तेषामुत्पत्तिरपि गीयते । (उपाधिदृष्टीने स्वतःची
उत्पत्ति होते असें म्हणावयाचें). जीव अणुपरिमाण आहे, तथापि योगसमर्थाने व
ईश्वरपेनें बहुव्यापि होतो. याचे बल, तेज, ओज, ज्ञान, आनंद इत्यादि गुण नित्य
नाहींत. परमात्मरूपा होऊन स्वरूप मिळाले म्हणजे हे गुण प्रकट होतात. तो कधीच
भोक्ता आहे पण स्वतंत्र नाही, ईश्वरतंत्र आहे. जीवाला नांवे अनेक आहेत. त्यांत
'पुत्रोहं परमात्मनः' (मी ईश्वराचा पुत्र आहे) हें नांव नमस्कृतिजनक आहे.

मोक्षस्थिति.

स्वरूप प्राप्त झाल्यानंतर हा यथेच्छ सर्व सुखाचा अनुभव घेतो. जे भोग परमा-
त्म्यास मिळतात ते याला मिळतात. सारांश, ब्रह्मद्रियद्वाराच याच्या सर्व ज्ञान-
क्रिया व कर्मक्रिया होतात, असें जैमिनि म्हणतात. ज्ञानद्वारा जीव सर्व सुखांचा उप-
भोग घेतो, असें दुसरे पंडित म्हणतात. बादरायण दोहींचाही अंतर्भाव करून 'सर्व
भोग ज्ञानरूप जो हरि तद्वारा भोगिले जातात,' असें म्हणतात. मुक्तस्थितीत जीव सत्य-
संकल्प होतो. तो केवळ सत्यज्ञानपतीच्या स्वाधीन असतो. या मुक्त जीवांचे शरीरही
विदात्मक असतें. मुक्तस्वरूपांत तारतम्य असतें हें वर सांगितलेंच आहे. पण
सर्व मुक्तजीवांचे एक काम आहे; आणि तें हें की, शुद्ध सुखाचा उपभोग घेत व
ब्रह्माचे दर्शन घेऊन त्याचे नित्य चिंतन करित राहावे. या जीवास भौतिक मृच्छदुःखांचा
किंवा गुणदोषांचा लेशमात्रही स्पर्श होत नाही. त्याला पुनः जन्ममरण नाही.

या मतासंबंधाने विशेष सांगायचे कांहीं नाही. शुद्धज्ञेती जे मायवैष्णव
यांचा जीव-परमेश्वर-विलक्षण आहे व तो मुक्तस्थितीतही तसाच राहणार, हें मत तिथी
बाजूला काढिले म्हणजे सर्वत्र एकवाक्यताच आहे. विषय म्हणजे बाह्य वस्तूंच्या
अधिग्रहाने सुख होवो किंवा 'सुखरूप' झाल्यामुळे सुख होवो, मुक्तस्थितीत परमात्म्या
आनंद आहे, हें या आचार्यांसही संमत आहे. हीच गोष्ट ज्ञानाची व मरणाची. 'सर्व-

मेधराच्या इंद्रियांनी तो बघतो म्हणून तो सर्वज्ञ झाला काय किंवा ज्ञानरूप झाला म्हणून सर्वज्ञ झाला काय, तात्पर्य एकच आहे. मरणाची म्हणजे विकारांचीही गोष्ट अशीच आहे. विकार पावल्याच्या व करणाच्या सर्व वस्तूंपासून म्हणजे उपाधींपासून तो सुटला म्हणून अमर झाला किंवा तो 'सत्तारूप' झाला म्हणून मरणशून्य झाला, फलितार्थ एकच आहे. जीव मुक्त झाला म्हणजे जन्ममरणाच्या व इतर अनंत उपाधींच्या भोंवऱ्यातून सुटून जीव स्वस्वरूपाचा जाऊन मिळाला व पुनः ते स्वरूप कधीही सुटायवाचें नाही, अशी योग्यता प्राप्त होऊन तो स्वस्वरूपाचा मिळाला असें होतें. हेंही सर्ववादीलोकांस कबूलच आहे. मग वाद राहिला 'स्वरूपा संबंधानें व संप्रदाया संबंधानें !' एवढ्यासाठीच जर रण माजवायवाचें, तर या दोन गोष्टी व्यवहारांत बाजूला ठेवल्या तर काय हरकत आहे ? आतां जीवेश्वर-संबंधाविषयी एकच शब्द लिहितों व हें द्वैतप्रकरण आटपतों. जीवाचें व ब्रह्माचें स्वरूप एकच असलें तरी मायेची उपाधि. असतांना जीवानें साध्य जें ब्रह्म त्याचें ज्ञान करून घेऊन उपासना करावी व ह्या उपासनेला निष्काम व निर्लोभ कर्म करित असतांना ब्रह्मचिंतनानें पुष्टि द्यावी, येथेंही सर्वत्र ऐक्य आहे. सारांश मायेच्या उपाधींनी प्रस्त झालेल्या जीवांचा व परमेश्वराचा संबंध सेव्यसेवकत्वाचा आहे, हें मत कोणासही असंमत नाही. मायिक स्थिति जीव व कर्ता आहेत आहेंसे वाटतें तरी पूर्वसंचितानुसार व ईश्वरीप्रेरणेनें म्हणजे पूर्वजनित संस्कार आणि प्रेरणा यांच्या बेरीजवजाबाकीनें त्याचें कर्तृत्वभोक्तृत्व विशिष्ट होतें; यावरूनही जीव सर्वथा स्वतंत्र नाही, असेंच सिद्ध होतें. उपाधीचें व आत्म्याचें लग्न लागून आत्म्याला जी जीवस्थिति प्राप्त होते तीच जीवाची उत्पत्ति आणि उपाधीचा सर्वथा नाश होऊन जीवाला आत्मस्वरूप प्राप्त होणें हा मोक्ष, असें समजलेंच उपाधीशी लग्न व घटस्फोट, हे संस्कार ईश्वरप्रणीत नियमांच्या अनुद्वारानें होतात, असें ध्यानांत ठेविलें म्हणजे जीवाची उत्पत्त्यादि रूपांतरें ईश्वरच कर-विता असें दिसेल. तेव्हां शांकरमताप्रमाणें जीव (मायिक आत्मा) व मध्यमतांत प्रस्थापित केलेला पारमार्थिक जीव, हे एकच आहेत, असें एक क्षणभर वादशांतर्थां गृहीत केलें म्हणजे जीवेश्वरसंबंधांत प्रायः विमतच होईल असें नाही. सारांश मागे पुष्कळ वेळ म्हटल्याप्रमाणें व्यवहारांत वाद नाही. परमार्थांत, अध्यात्मिकांत, वाद आहे तो पंडितांकडे सोंपवून देऊन आपण ऐक्यच प्रस्थापित करूं या.

श्रीमद्ब्रह्मभाचार्यः—

हे आचार्य शुद्धाद्वैती आहेत. एक मायावाद खेरीज करून केवळाद्वैत व शुद्धाद्वैत अथवा ब्रह्मभांच्या पारिभाषिक संज्ञेत 'मायावाद' व 'ब्रह्मवाद' यांत फारसे वैचित्र्य नाही. मतसाम्याचें दिग्दर्शन करण्यासाठी जीवस्वरूप आणि जीवेश्वर-संबंध या दोन विषयांतील कोणी गोष्टीचा अवतार करितों. या आचार्यांचें मत 'शुद्धाद्वैतमार्तंड' या नांवाचा एक ग्रंथ मुंबईस प्रसिद्ध झाला आहे, त्यावरून समजून घेण्यास फार सुलभ झाले आहे. असो; आतां